

روزانہ درس قرآن تفسیر

سورة الواقعة	_____	(مکمل)
سورة الحديد	_____	(مکمل)
سورة المجادلة	_____	(مکمل)
سورة الحشر	_____	(مکمل)
سورة الممتحنة	_____	(مکمل)
سورة الصف	_____	(مکمل)
سورة الجمعة	_____	(مکمل)
سورة المنافقون	_____	(مکمل)
سورة التغابن	_____	(مکمل)
سورة الطلاق	_____	(مکمل)
سورة التحريم	_____	(مکمل)

افادات
حضرت مولانا صوفی عبدالحکیم سواتی رحمہ اللہ
خطیب جامع مسجد نور، گوجرانوالہ، پاکستان

طبع گیارہ

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

نام کتاب	معالم اعرقان فی دوس القرآن (سورۃ واقعہ تا سورہ تحریم) جلد ۱۸
افادات	حضرت مولانا صوفی عبدالمجید سواتی خطیب جامع مسجد نور کوثر
مرتب	الحاج علی دین ایم اے (علوم اسلامیہ) مثالا مارٹاؤن لاہور
تعداد طبع	پانچ سو (۵۰۰)
سرورق	سید اظہار طین حضرت شاہ نقس الحسنی مدظلہ
کتابت	محطمان اللہ قادری کوثر انوالہ
ناشر	مکتبہ دوس القرآن قاروق منج کوثر انوالہ
قیمت	۱۸۰/- (ایک سو اسی روپے)
تاریخ طبع گیارہ	ربیع الاول ۱۴۳۹ھ بمطابق مارچ ۲۰۰۸ء

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ دوس القرآن، محلہ قاروق منج کوثر انوالہ (۵) کتب خانہ رشید یہ، راجہ بازار اوراولہ
- (۲) مکتبہ رحمانیہ اقراء، شہر اردو بازار لاہور (۶) کتب خانہ مجید یہ، بیرون بوہڑ گیٹ
- (۳) مکتبہ قاسمیہ الفضل مارکیٹ لاہور (۷) مکتبہ علمیہ نزد جامعہ بخاریہ سائٹ
- (۴) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار لاہور (۸) اسلامیہ کتب خانہ ڈاک ٹی، ایبٹ
- (۹) مکتبہ رشید یہ، سرکی روڈ کوئٹہ (۱۰) مکتبہ اعلم ۱۸ اردو بازار لاہور

فہرست مضامین معالم العرفان فی دوس القرآن جلد ۱۸

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۱	اصحابِ مہین	۱۷	پیش لفظ از محمد فیاض خان سواتی
۴۲	باغات میں شکام	۳۳	سنبھلے گشتی، الخلاج لعل زمین ایم لے
۴۳	خریشہ و عمرتوں کی رفاقت	۳۷	سورۃ الواقعة (مکمل)
۴۶	درس سوم ۳ (آیت ۴۱ تا ۵۶)	۲۸	درس اول (آیت ۱ تا ۱۴)
۴۷	ملفوظ آیات	۳۹	نام اور کوائف
۴۷	اصحابِ شمال کا حال	۳۹	مضامین سورۃ
۴۹	منزکی وجوہات (۱) آسودہ حالی	۳۹	فضائل سورۃ
۵۰	(۲) گناہ پر اصرار	۳۱	وقوع قیامت کا حال
۵۲	(۳) بعثت بعد الموت کا انکار	۳۲	لوگوں کے تین گروہ
۵۲	اصحابِ شمال کے لیے منزل	۳۲	دائیں اور بائیں ہاتھ والے
۵۴	درس چہارم ۴ (آیت ۵۷ تا ۷۴)	۳۳	سابقین کا گروہ
۵۵	رابطہ آیات	۳۵	مقرب اور برابر
۵۶	تخلیق انسانی بطور دلیل	۳۶	درس دوم ۲ (آیت ۱۵ تا ۴۰)
۵۷	موت اور دوبارہ بعثت	۳۷	رابطہ آیات
۵۸	کھیتی باڑی بطور دلیل قدرت	۳۸	جنت میں سابقین کی کیفیت
۶۰	نزول آب بطور دلیل	۳۸	شرابِ مہر کے جام
۶۴	درس پنجم ۵ (آیت ۷۵ تا ۸۲)	۴۰	پیل اور گشت
۶۴	رابطہ آیات	۴۰	حجۃ مہین
۶۵	قرآن کریم کی عظمت	۴۱	عنوانات سے چمکاؤ

۹۱	اللہ کی حاکمیت اعلیٰ	۶۶	مفسرین کے مختلف اقوال
۹۲	درس دوم ۲ (آیت ۱ تا ۱۰)	۶۷	قرآن کی حفاظت کا انتظام
۹۳	درس دوم ۲ (آیت ۱ تا ۱۰)	۶۸	قرآن پاک کو چھوئے مسئلہ
۹۴	رابط آیات	۶۹	قرآن کی تلاوت کا مسئلہ
۹۵	توحید و رسالت پر ایمان	۷۰	نزول قرآن
۹۶	انفاق فی سبیل اللہ کا حکم	۷۱	قرآن کے بارے میں مہرہنت
۹۷	ایمان باللہ سے انکار	۷۲	اللہ تعالیٰ کا شکر
۹۸	قرآن بطور روشنی	۷۳	درس ششم ۶ (آیت ۸۳ تا ۹۶)
۹۹	مال بطور امانت	۷۴	رابط آیات
۱۰۰	انفاق میں سبقت کی فضیلت	۷۵	وقت نزع کی حالت
۱۰۱	درس سوم ۳ (آیت ۱۱ تا ۱۵)	۷۶	مقبرین کے لیے جزا
۱۰۲	رابط آیات	۷۷	اصحاب یمین کے لیے سلامتی
۱۰۳	قرض حسنہ کی ترغیب	۷۸	مکذبین کے لیے سزا
۱۰۴	اہل ایمان کے لیے نور	۷۹	تبیح کا حکم
۱۰۵	منافقوں کی درخواست برائے نور	۸۰	سورۃ الحديد (مکمل)
۱۰۶	منافقین کی محرومی	۸۱	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۶)
۱۰۷	حصول نور کے ذرائع	۸۲	نام اور کوائف
۱۰۸	منافقوں اور مومنوں کا مکالمہ	۸۳	مضامین سورۃ
۱۰۹	منافقوں اور کافروں کا انجام	۸۴	اللہ تعالیٰ کی تبیح و تنزیہ
۱۱۰	درس چہارم ۴ (آیت ۱۶ تا ۱۹)	۸۵	آسمان و زمین کی بادشاہت
۱۱۱	رابط آیات	۸۶	اول و آخر، ظاہر و باطن
۱۱۲	ذکر الہی سے غفلت	۸۷	آسمان و زمین کی تخلیق
۱۱۳	اہل کتاب کی سنگدلی	۸۸	اللہ کا علم محیط
۱۱۴	سنگدلی کا علاج	۸۹	معیت خداوندی
۱۱۵		۹۰	
۱۱۶		۹۰	
۱۱۷		۹۰	
۱۱۸		۹۰	

۱۳۰	بنیات اور ہدایت	۱۱۹	مرد و اور زعمہ زمین کی مثال
۱۳۱	کتاب اور میزان	۱۱۹	انفاق کی اہمیت
۱۳۲	لوسہ کا مزدول	۱۲۰	زر کوۃ فیل کا بیجا مصرف
۱۳۳	لوسہ کا استعمال	۱۲۱	محکمہ اوقات کی انصاف کا کردگی
۱۳۴	احادیث نبوی میں ایسی آلات کا ذکر	۱۲۱	صدیق اور شہداء
۱۳۵	مسلمانوں کی پس ماندگی	۱۲۳	اہل ایمان اور کفار کا بدلہ
۱۳۶	نزول آہن کا مقصد	۱۲۴	درس پنجم ۵ (آیت ۲۰ تا ۲۱)
۱۳۸	درس ششم ۸ (آیت ۲۶ تا ۲۷)	۱۲۵	رابط آیات
۱۳۹	رابط آیات	۱۲۵	دنیا کی زندگی کی تہمت
۱۳۹	حضرت نوح اور ابراہیم کا تذکرہ	۱۲۶	بارش اور کھیتی کی مثال
۱۵۰	اولاد نوح اور ابراہیم علیہما السلام کی فضیلت	۱۲۷	زندگی کا انجام
۱۵۱	ہدایت یافتہ اور ناقصان لوگ	۱۲۸	جائز اور ناجائز کھیل کود
۱۵۲	مابعد رسول	۱۳۰	مفسرین اور حجت علیہ
۱۵۳	متبعین علیہ کی خصوصیت	۱۳۰	اللہ تعالیٰ کی مہربانی
۱۵۳	رہبانیت کی مذمت	۱۳۲	درس ششم ۶ (آیت ۲۲ تا ۲۴)
۱۵۴	رہبانیت اور جہاد	۱۳۲	رابط آیات
۱۵۴	رہبانیت کی تین قسمیں	۱۳۳	انذرونی اور بیرونی مصائب
۱۵۵	بدعت کی تعریف	۱۳۶	حسرت اور تکیہ کی ممانعت
۱۵۷	بزرگوں کی قبر کے ساتھ سلوک	۱۳۷	سجھل کی مذمت
۱۵۸	شاہ عبدالقادر کا نظریہ	۱۳۸	انفاق کا فائدہ
۱۵۹	درس ہفتم ۹ (آیت ۲۸ تا ۲۹)	۱۳۹	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۵)
۱۵۹	رابط آیات	۱۳۹	رابط آیات
۱۶۰	دوہ ایمان ہوگن حصہ	۱۴۰	مقصود بعثت انبیاء

۱۶۲	مشاورت کی اہمیت	درستی کی فراہمی
۱۶۳	منافقین کی سرگرمیاں	انعاماتِ الہیہ کی توجہ
۱۶۵	سلام کرنے میں منافقت	یسو و نصاریٰ کی مثال
۱۶۷	صحیح مشورے کا حکم	سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ (مکمل)
۱۶۸	شیطان مشورے	درس اول (آیت ۲ تا ۲۲)
۱۶۹	خدا پر بھروسہ	ہم اور کوائف
۱۶۹	درس چہارم ۴ (آیت ۱۱ تا ۱۲)	مضامین سورۃ
۱۶۹	رابط آیات	زمانہ جاہلیت کے غلط مسائل
۱۷۰	مجلس میں کشمکش	مذہبِ ظہار کا آغاز
۱۷۱	آدابِ مجلس	استغاثہ کا جواب
۱۷۲	سرگرمی سے پہلے صدقہ کا حکم	مذہبِ ظہار کی بعض تفصیلات
۱۷۳	اس حکم کی سنوخی	ظہار پر اللہ کی ناپسندیدگی
۱۷۳	نماز اور زکوٰۃ	فروعی مسائل متعلقہ ظہار
۱۷۶	درس پنجم ۵ (آیت ۱۳ تا ۲۱)	درس دوم (آیت ۲۳ تا ۲۶)
۱۷۷	یسوی اور علی و عقیلہ کی منافق	رابط آیات
۱۷۷	یسو و منافقین کی اسلام دشمنی	کفارہ ظہار (۱) غلام کی آزادی
۱۷۹	منافقوں کی چھوٹی قسمیں	(۲) دو ماہ کے روزے
۱۷۹	شیطان کا غلبہ	(۳) ساتھ ساکین کو کھانا کھانا
۱۸۰	اللہ اور رسول کے مخالفین	ظہار کا دوسرا واقعہ
۱۸۱	درس ششم ۶ (آیت ۲۲)	مخالفین کا انجام
۱۸۳	رابط آیات	درس سوم ۳ (آیت ۱۰ تا ۱۲)
۱۸۶	اہل ایمان کی دوستی	رابط آیات
۱۸۶	روح القدس سے تائب	اللہ کا علم محیط

۲۳۸	۲۱۳	صحابہ کرامؓ کا حال
۲۳۸	۲۱۶	برہنہ سے تعلقات
۲۳۹	۲۱۷	حزب اللہ کی کامیابی
۲۳۹	۲۱۹	سورۃ الحشر (مکمل)
۲۴۱	۲۲۰	درس اول (آیت ۱ تا ۴)
۲۴۲	۲۲۱	نام اور کرامت
۲۴۲	۲۲۲	مضامین سورۃ
۲۴۳	۲۲۲	خدا تعالیٰ کی تسبیح
۲۴۳	۲۲۳	معاہدہ مدینہ
۲۴۳	۲۲۵	بنی نضیر کی معاہدہ شکنی
۲۴۵	۲۲۶	بنی نضیر پر چڑھائی
۲۴۶	۲۲۷	بنی نضیر کی جلا وطنی
۲۴۶	۲۲۸	درس دوم ۲ (آیت ۱ تا ۵)
۲۴۷	۲۲۹	رابطہ آیات
۲۴۷	۲۳۰	درخت کاشنے کی اجازت
۲۵۰	۲۳۱	فقہی مسائل
۲۵۰	۲۳۲	مال غنہ کی تعریف
۲۵۱	۲۳۳	مال غنہ کی تقسیم
۲۵۲	۲۳۳	درس سوم ۳ (آیت ۷)
۲۵۳	۲۳۵	رابطہ آیات
۲۵۳	۲۳۵	مال غنہ کے حصص (۱) اللہ کا حصہ
۲۵۵	۲۳۶	(۲) رسول کا حصہ
۲۵۶	۲۳۶	(۳) قربت مندوں کا حصہ
۲۵۸	۲۳۷	درس ششم ۶ (آیت ۱۰)

۲۵۸	عدم اثر انجیری کی وجوہات	رابط آیات
۲۵۹	فساد کے راستے	انصاف و مہربانی سے بعد ملے لوگ
۲۶۰	شاہ ولی اللہ کا فلسفہ	متاخرین کی متقدمین کے لیے دعائیں
۲۶۳	غیر وفح کی دعوت	حضرت انسؓ کو ہدایت
۲۶۳	درس دہم ۱۰ (آیت ۲۲ تا ۴۲)	حرف آخر
۲۶۳	رابط آیات	درس ہفتم ۷ (آیت ۱۱ تا ۱۷)
۲۶۶	معرفت الہی	منافقین کی اسلام دشمنی
۲۶۸	توحید خداوندی	اہل ایمان کے لیے تسلی
۲۶۹	علم غیب خاصہ خداوندی	یسویوں کا اندرونی حلقہ
۲۷۰	الشرکاء کی کمینات کاملہ	منافقوں کی مثال
۲۷۳	وصدہ لاشربک، اللہ	درس ہشتم ۸ (آیت ۱۸ تا ۲۰)
۲۷۳	مزید صفات الہیہ	رابط آیات
۲۷۴	الشرک کے اسمائے حسنه	آخرت کی فکر
۲۷۴	خدا تعالیٰ کی تسبیح	تقویٰ کا مفہوم
۲۷۵	فضائل آیات آخرہ	عربی میں لفظ خدا کا استعمال
۲۷۷	سورة المحتحنة (مکمل)	انسانی چہرہ کی پوری تصویر
۲۷۸	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۳)	صدیق اکبرؓ کا خطبہ
۲۷۹	نام اور کوائف	اگلے جہان کی تیاری
۲۸۰	مضامین سورة	خدا فراموشی کی ممانعت
۲۸۱	شان نزول	درس نہم ۹ (آیت ۲۱)
۲۸۱	دشمن سے دوستی کی ممانعت	رابط آیات
۲۸۱	عظیم دوستی کی وجوہات	قرآن کریم کی عظمت
۲۸۲	کافروں کی اسلام دشمنی	انسان کی سنگدلی

۳۲۴	بیعت کی قسمیں	۳۰۳	آخرت میں کامیابی کا مدار
۳۲۶	مرشد کامل کے اوصاف	۳۰۵	درس دوم ۲ (آیت ۶ تا ۷)
۳۲۸	ناقابل بیعت پیر	۳۰۶	ربط آیات
۳۲۸	عورتوں کی بیعت کے لیے شرائط	۳۰۷	ابراہیمؑ کی توحید پرستی
۳۳۰	عورتوں سے بیعت کا طریقہ	۳۰۸	اسوۃ ابراہیمی
۳۳۰	مغضوب علیہم سے دوستی کی ممانعت	۳۰۹	باپ کے لیے بخشش کی دعا
۳۳۲	سورة الصف (مکمل)	۳۰۹	دعاۓ ابراہیمی
۳۳۳	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۴)	۳۱۰	مسلمانوں کی زبوں حالی
۳۳۵	نام اور کوائف	۳۱۱	خلاصہ کلام
۳۳۵	سابقہ سورة کے ساتھ ربط	۳۱۲	درس سوم ۳ (آیت ۱ تا ۹)
۳۳۵	توحید کا بیان	۳۱۳	ربط آیات
۳۳۷	خدا تعالیٰ کی تسبیح	۳۱۳	کفار سے دوستی کی اُمید
۳۳۸	شانِ نزول	۳۱۴	ابوسفیانؑ کی درخواست
۳۳۸	قول و فعل کا تضاد	۳۱۵	غیر حربی کفار سے نیک سلوک
۳۴۴	صف بندی کی اہمیت	۳۱۶	حربی کفار سے دوستی کی ممانعت
۳۴۲	درس دوم ۲ (آیت ۵)	۳۱۸	درس چہارم ۴ (آیت ۱۰ تا ۱۱)
۳۴۲	ربط آیات	۳۱۹	ربط آیات
۳۴۲	جہاد کی اہمیت	۳۱۹	مہاجر عورتوں کے متعلق تحقیق
۳۴۳	حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علیؑ کے شہادت	۳۲۱	مہر کی ادائیگی
۳۴۴	کسری کا غرور	۳۲۲	عدم ادائیگی کی صورت میں
۳۴۵	قوم موسیٰ کا بگاڑ	۳۲۳	درس پنجم ۵ (آیت ۱۲ تا ۱۳)
۳۴۶	حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہؓ کی جانثاری	۳۲۴	ربط آیات
۳۴۷	موسیٰؑ کا قوم سے شکوہ	۳۲۴	عورتوں کے لیے بیعت

۳۷۳	ربط آیات	۳۴۸	دلوں کی کج روی
۳۷۴	انصار اللہ کا گمروہ	۳۵۰	درس سوم ۳ (آیت ۶)
۳۷۴	عیسیٰ علیہ السلام کے حواری	۳۵۰	ربط آیات
۳۷۶	حضور علیہ السلام کے صحابہ کرامؓ	۳۵۱	سابقہ کتب کی تصدیق
۳۷۶	عیسائی فرقے	۳۵۲	آخری نبی کی بشارت
۳۷۷	اہل ایمان کی تائید	۳۵۳	دعائے خلیل اور نوید مسیحا
۳۸۱	سُورَةُ الْجُمُعَةِ (مکمل)	۳۵۴	انجیل میں تحریفات
۳۸۲	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۴)	۳۵۵	تکذیبِ رسل
۳۸۳	نام اور کوائف	۳۵۷	درس چارم ۴ (آیت ۷ تا ۹)
۳۸۳	سابقہ سورۃ کے ساتھ ربط	۳۵۷	ربط آیات
۳۸۴	مشہدہ توحید	۳۵۸	نجاشی کا قبولِ اسلام
۳۸۵	بعض صفات خداوندی	۳۶۰	منکرینِ اسلام کے لیے وعید
۳۸۵	بعثتِ نبی آخر الزمانؐ	۳۶۱	غلبہ دین کی بشارت
۳۸۷	حکمت کی تعریف	۳۶۲	عمومی غلبے کے لیے شرط
۳۸۸	قبل از نبوت	۳۶۳	مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری
۳۸۸	بعد میں آنے والے	۳۶۵	درس پنجم ۵ (آیت ۱۰ تا ۱۳)
۳۹۱	درس دوم ۲ (آیت ۵)	۳۶۶	ربط آیات
۳۹۱	ربط آیات	۳۶۷	اللہ اور رسول پر ایمان
۳۹۱	حاملینِ تورات کی مثال	۳۶۸	جہاد فی سبیل اللہ
۳۹۵	دورانِ خطبہ کلام کی ممانعت	۳۶۹	جہاد کی دو قسمیں
۳۹۵	مولانا رومیؒ اور علم	۳۷۰	مسلمانوں کی زبوں حالی
۳۹۸	درس سوم ۳ (آیت ۶ تا ۸)	۳۷۱	آخرت میں کامیابی
۳۹۸	ربط آیات	۳۷۳	درس ششم ۶ (آیت ۱۴)

۴۲۵	مُسَوِّرَةُ الْمُنْفِقُونَ (مکمل)	۳۹۹	موت کی تمنا
۴۲۶	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۴)	۴۰۰	موت سے محبت
۴۲۷	نام اور کوائف	۴۰۲	موت سے مفر نہیں
۴۲۷	مضامین سورۃ	۴۰۳	موت کے لیے دُعا کا مسئلہ
۴۲۸	بعض اصطلاحات	۴۰۴	مسلمان یسود کے نقش قدم پر
۴۲۸	اعتقادی منافق	۴۰۴	ہندوانہ رسوم مسلمانوں میں
۴۲۸	علی منافق	۴۰۶	اللہ کے حضور پیشی
۴۲۹	شانِ نزول	۴۰۷	درس چہارم ۴ (آیت ۱ تا ۱۰)
۴۳۰	منافقوں کی کذب بیانی	۴۰۷	جمعہ کی فضیلت
۴۳۱	منافقوں کی اسلام دشمنی	۴۰۹	جمعہ کی اذان
۴۳۲	ہر وقت کھٹکا	۴۰۹	جمعہ کے بعض مسائل
۴۳۳	منافقوں سے بچنے کی ضرورت	۴۱۱	نماز جمعہ کے لیے اہتمام
۴۳۵	درس دوم ۲ (آیت ۱ تا ۸)	۴۱۳	نماز جمعہ کے بعد
۴۳۶	ربطِ آیات	۴۱۴	ذکرِ الہی
۴۳۶	معافی کی درخواست سے اعراض	۴۱۵	درس پنجم ۵ (آیت ۱۱)
۴۳۷	نبی کی دُعا	۴۱۵	ربطِ آیات
۴۳۷	منافقین کے لیے عدمِ معافی کا اعلان	۴۱۵	شانِ نزول
۴۳۸	خریج کمرہ سے اعراض	۴۱۶	خطبہ جمعہ اور تجارت
۴۳۹	منافقین کا غرور	۴۱۷	روزہ مقرر ہے
۴۴۰	حضرت عبداللہؓ کی حق پرستی	۴۱۹	روزہ اور موت
۴۴۰	عصبیت کے نعرے	۴۲۰	توکل علی اللہ
۴۴۱	عزت کا معیار	۴۲۱	کسبِ رزق کے افضل پیشہ
۴۴۲	درس سوم ۳ (آیت ۱ تا ۱۱)	۴۲۱	گانے بجانے کی حرمت

۴۶۹	بعث بعد الموت کا انکار	۴۴۴	رابط آیات
۴۷۰	اللہ اور رسول پر ایمان	۴۴۵	منافقین کی بعض دیگر اقسام
۴۷۱	قرآن پر ایمان	۴۴۶	مال و اولاد ذریعہ غفلت
۴۷۲	یومِ التَّعَابِین	۴۴۷	مال اور اولاد فتنہ ہیں
۴۷۳	ایمان اور اعمالِ صالحہ	۴۴۸	بروقت اتفاق
۴۷۴	کفر کا انجام	۴۴۹	خریج کی مدت
۴۷۵	درس سوم ۳ (آیت ۱۵ تا ۱۵)	۴۵۰	سورۃ التَّعَابِین (مکمل)
۴۷۶	مصیبت سے باز آنے کا	۴۵۱	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۴)
۴۷۷	دینی اور دنیاوی مصیبت	۴۵۲	نام اور کوائف
۴۷۸	اللہ اور رسول کی اطاعت	۴۵۳	سابقہ سورۃ کے ساتھ ربط
۴۷۹	بیوی بچوں کی دشمنی	۴۵۴	مضامین سورۃ
۴۸۰	مال اور اولاد فتنہ ہے۔	۴۵۵	توحید باری تعالیٰ
۴۸۱	درس چارم ۴ (آیت ۱۶ تا ۱۸)	۴۵۶	خدا تعالیٰ کی تسبیح
۴۸۲	رابط آیات	۴۵۷	خدا تعالیٰ کی بادشاہی
۴۸۳	تقویٰ اختیار کرنے کی ترغیب	۴۵۸	خدا تعالیٰ کی صفت خلق
۴۸۴	سماعت، اطاعت اور نفاق	۴۵۹	مومن اور کافر
۴۸۵	قرض حسن	۴۶۰	تخلیق کائنات
۴۸۶	اتفاق فی الجہاد	۴۶۱	خدا تعالیٰ علیم کل ہے
۴۸۷	عالم الغیب والشہادہ	۴۶۲	درس دوم ۲ (آیت ۵ تا ۱۰)
۴۸۸	سورۃ الطَّلَاق (مکمل)	۴۶۳	رابط آیات
۴۸۹	درس اول ۱ (آیت ۱)	۴۶۴	انکار رسالت پر سزا
۴۹۰	نام اور کوائف	۴۶۵	بشریتِ رسل پر اعتراض
۴۹۱	سابقہ سورۃ کے ساتھ ربط	۴۶۶	شان نبوت

۵۰۸	درس چارم ۴ (آیت ۶ تا ۷)	۴۸۹	نبی یا امت سے خطاب
۵۰۹	رابط آیات	۴۹۰	شانِ نزول
۵۰۹	دورانِ عدت رہائش اور خرچہ کا مسئلہ	۴۹۰	نکاح و طلاق
۵۱۱	رضاعت کا مسئلہ	۴۹۱	دیگر مذاہب کے ساتھ تقابلی
۵۱۲	خرچہ بمطابق استطاعت	۴۹۱	طلاق کے لوازمات
۵۱۴	درس پنجم ۵ (آیت ۸ تا ۱۱)	۴۹۲	خلع اور طلاق بالمال
۵۱۵	رابط آیات	۴۹۲	طلاق کا صحیح طریقہ
۵۱۵	نافرمان قوموں کی تباہی	۴۹۳	طلاق بدعت
۵۱۶	شیطان کی اطاعت	۴۹۴	عدت کا شمار
۵۱۷	خوفِ خدا کی تقیین	۴۹۴	عدت کے دوران سکونت
۵۱۸	قرآن بطور نصیحت	۴۹۶	درس دوم ۲ (آیت ۲ تا ۳)
۵۱۹	ظلمت سے نور کی طرف	۴۹۷	رابط آیات
۵۱۹	جنت میں داخلہ	۴۹۷	رجوع یا عداۃ بمطابق دستور
۵۲۱	درس ششم ۶ (آیت ۱۲)	۴۹۸	دو عادل گواہوں کی ضرورت
۵۲۱	رابط آیات	۴۹۹	نصیحت کی بات
۵۲۲	اللہ کی صفتِ خلق	۵۰۰	خوفِ خدا ذریعہ نجات ہے
۵۲۲	سات آسمانوں کی تخلیق	۵۰۱	توکل علی اللہ
۵۲۳	سات زمینوں کے متعلق تحقیق	۵۰۳	درس سوم ۳ (آیت ۴ تا ۵)
۵۲۸	حکم کا نزول	۵۰۳	رابط آیات
۵۳۱	سُورَةُ التَّحْلِیْمِ (مکمل)	۵۰۴	پاکستان کے عائلی قوانین
۵۳۲	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۲)	۵۰۵	عمر رسیدہ عورت کی عدت
۵۳۲	نام اور کوائف	۵۰۶	کم سن عورت کی عدت
۵۳۳	سابقہ سورۃ کے ساتھ ربط	۵۰۷	عاملہ عورت کی عدت

۵۵۴	درس چہارم ۴ (آیت ۹ تا ۸)	۵۳۳	ازواج مطہرات کے لیے تنبیہ
۵۵۵	ربط آیات	۵۳۴	واقعہ کی تفصیل
۵۵۵	خالص توبہ	۵۳۵	ایک دوسرا واقعہ
۵۵۶	حضرت علیؑ کی وضاحت	۵۳۶	مضامین سورۃ
۵۵۷	امام تفتازانیؒ کی وضاحت	۵۳۶	شہد یا نوڈی کی حرمت
۵۵۷	ان کے تین دفتر	۵۳۷	قسم اور کفارہ
۵۵۸	بنی اور اہل ایمان کی کامیابی	۵۴۰	درس دوم ۲ (آیت ۵ تا ۳)
۵۵۹	کافروں اور منافقوں سے جہاد	۵۴۱	ربط آیات
۵۶۰	حدت پسندی کی منافقت	۵۴۱	اہل المؤمنینؑ کے لیے بشارت
۵۶۲	درس پنجم ۵ (آیت ۱۰)	۵۴۲	افنائے راز کا واقعہ
۵۶۲	ربط آیات	۵۴۲	توبہ کی تلقین
۵۶۳	نوح اور لوط علیہما السلام کی بیویاں	۵۴۳	رافضیوں کی صحابہ دشمنی
۵۶۴	بیویوں کی خیانت	۵۴۳	بنی کے مددگار
۵۶۶	دونوں عورتوں کا انجام	۵۴۴	بہتر ازواج کی پیش کش
۵۶۶	خالی نسبت مضہ نہیں	۵۴۵	خاندنہ دیدہ عورت کی خصوصیات
۵۶۸	درس ششم ۶ (آیت ۱۱)	۵۴۷	درس سوم ۳ (آیت ۶ تا ۷)
۵۶۸	ربط آیات	۵۴۸	دوزخ سے بچاؤ
۵۶۸	فرعون کی بیوی کی مثال	۵۴۸	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل خاندان کو انذار
۵۶۹	حضرت آسیہؑ کے حالات	۵۴۹	عام لوگوں کے لیے انذار
۵۷۱	فرعون کے مظالم	۵۵۰	بچوں کی تربیت
۵۷۱	حضرت آسیہؑ کی دعا	۵۵۱	دوزخ کا ایذا
۵۷۲	ایمان کی حفاظت	۵۵۲	موجودہ معاشرہ کی حالت
۵۷۴	درس ہفتم ۷ (آیت ۱۲)	۵۵۳	کفار کے لیے وعید

۵۷۸	اصلاح کے پانچ درجات	۵۷۴	رہلہ آیات
۵۷۹	کلمات اور کتب کی تصدیق	۵۷۵	حضرت مریمؑ کے حالات
۵۷۹	حضرت مریمؑ کی اطاعت شعاری	۵۷۵	ناموس کی حفاظت
		۵۷۷	حضرت ابی ہاشمؑ کی روایت

پیش لفظ

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَنًا بِقُدْرَةِ وَكَمَالِ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَتَدَبَّرْ
تَجَرَّبْ الْعِلْمَ فِي الْقُرْآنِ لَكُنْ
تَقَاصَّرَ عَنْهُمْ الْوَجَالُ

رمضان المبارک ۱۴۳۸ھ مطابق اگست ۱۹۸۰ء میں شروع ہونے والا سلسلہ علم القرآن
فی دروس القرآن پندرہ سال اور پانچ ماہ میں رمضان المبارک ۱۴۱۶ھ مطابق جنوری ۱۹۹۶ء
میں الشرب العزیز کے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ بیس جلدوں میں اختتام پذیر ہوا ہے
۱۹۵۲ء میں جب دررناہ والعلوم اور جامع مسجد نور کی بنیاد رکھی گئی۔
تو ابتدا سے ہی حضرت والدہ محترمہ نے یہ طریت اختیار کیا کہ ہفتہ میں چار دن قرآن کریم کا درس
اور دو دن (بہار اور تجارت) کو فجر کی نماز کے بعد حدیث شریف کے عوامی درجہ کا امتحان دیا جائے گا کہ کادرس
بجملہ الشرح وچھ مرتبہ مکمل ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی کتب صحاح ستہ مکمل، الترغیب و
الترمیم، مؤطا امام مالک، ہشارق الانوار اور سنن احمد کے کچھ حصے کا درس بھی ایک مرتبہ مکمل
ہو چکا ہے، چونکہ قرآن کریم اور حدیث شریف کا یہ درس انتہائی علمی تحقیقی اور دلنشین ہوتا تھا
کہ بعض علم دوست احباب کے دل میں یہ تہا یہ ہونے کو اتنا علمی اور تحقیقی درس ہے اسے کیوں
رکھیں گے میں سمجھنا نہ کیا گیا، اس پر وگرا کہ کو علی بارہ ہفتے کے لیے محترم دوست جناب
ہلال احمد ناگی صاحب نے انتہائی محنت، لگن اور جانفشانی سے تمام قرآن کریم کے دروس کی میٹروں
میں محفوظ کیے۔ جو کہ (۵۰) میٹروں میں مکمل ہیں۔ پھر میٹروں سے محفوظ قرطاس پر منتقل کرنے

کا نہایت دشوار گزار کلام مع مناسب عنوانات کے محترم بزرگ جناب الحاج لعل دین صاحب ایم اے علوم اسلامیہ نے کسر انجام دیا، اس کے بعد اس کی طباعت و اشاعت کا بارِ عظیم انجمن مجبان اشاعتِ قرآن کے علم دوست اور مخیر ممبران نے برداشت کیا اور اس کا آغاز ۱۹۸۱ء میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو ایک جلد میں شائع کرنے کے ساتھ ہوا جو تدریج اب سینکس جلدوں میں اختتام کو پہنچا ہے، اس تفسیر معالم العرفان کو اللہ رب العزت نے اپنی خصوصی عنایات سے بڑی مقبولیت و شرف سے نوازا ہے۔ یہ تفسیر اپنی تکیل سے قبل ہی اہل علم علماء، طلباء اور عوام اناس کے ہر طبقے میں یکساں مقبول ہو چکی ہے کیونکہ جہاں اس میں معمولی اردو و محال حضرات کے لیے نہایت سہل انداز میں قرآن کریم کی تفسیر درج ہے، وہاں اہل علم حضرات کے لیے بھی بڑے بڑے وسیع علمی و تحقیقی نکات کو نہایت شفتہ و شگفتہ طریق پر نقل کیا گیا ہے۔ جس کی بناء پر اہل علم خطباء و علماء جن کا درس و تدریس کا شغل ہے، انہوں نے بذریعہ خطوط اور بالمشافہ اس بات کا کھلے بندوں اقرار کیا ہے کہ پہلے ہم درس تدریس کے لیے بیشتر تفاسیر کا مطالعہ کیا کرتے تھے لیکن جب سے یہ معالم العرفان معرض وجود میں آئی ہے، اس نے ہمیں سہولت کیساتھ ساتھ دوسری تفاسیر کے مطالعے سے بے نیاز کر دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مقبولیت کی واضح نشانی ہے وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ۔ قرآن کریم چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو نور و حکمت کا غیر متناہی خزانہ ہے۔ فلاح دارین اور انسانیت کے اصلی تقاضوں کو پورا کرنے کا کامل ترین پروگرام ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور احادیث صحیحہ، خلفائے راشدینؓ، صحابہ کرامؓ، اہل بیت عظامؓ، ائمہ دینؓ اور سلف صالحینؓ کے طریق اور ذوق کے مطابق آسان رواں دواں، ہلکی پھلکی سادہ اور عام فہم زبان میں قرآن کریم کے لازوال قوانین کی تشریح، منبع الحکمت، صحیح احادیث اور ثابت شدہ آثارِ کھانیہ اور ائمہ متبوعینؓ کے معتبر استنباطات اور سلف صالحینؓ کے اعتقاد حق اور ذوق حسن کو ملحوظ رکھتے ہوئے نجات و سعادت اور تقرب الہی کے سب سے بڑے اور عظیم پروگرام کی تفصیل بالخصوص امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اور علمائے حق علمائے دیوبند کے مسلک و مشرب کے مطابق قرآن کریم کے متعلق صحیح

اور واقعہ معلوم است، انسانی بلندی اور ترقی کے جو اصول و ضوابط پروردگار عالم نے اس
 صغینہ مقدسہ میں نازل فرمائے ہیں، انہیں انسانی گران کے قریب کرنے اور مسکن و
 انسانی کی ذہنی فکری اور عملی گمراہیوں کا پردہ چاک کرنے اور اہل ایمان کو خواب غفلت سے
 بیدار کرنے اور قرآن کے حقیقی، انقلابی پروگرام کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا کرنے والے
 نکات اور دروس اور مشعلانِ برحق کی تکمیل و تربیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اجتماعی بہترین
 اور تسزل کے جملہ اسباب، انفرادیت اور فرقہ پرستی کی لعنتوں کا پردہ کی طرح محسوس اور
 اقوام عالم کا اس کتاب الہی کے ساتھ نظم و سحر بردار کھانا اس کی پوری پوری نشاندہی آپ کو
 اس تفسیر میں دی گئی، سیاسی مفاد پرستی، آمرانہ اور مستبدانہ تشدد اور انسان کے شرفانی میلان کے
 فتنے اور سرپرہ دارانِ لعنت، الحاد و اشتراکیت کے کافرانہ نظاموں کے تباہ کن سیلابوں اور
 تمام باطل نظاموں کا رد اور ان کا علاج آپ کو اس تفسیر میں نظر آئے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ
 کے کلام پاک کے تقدس کو پوری طرح برقرار رکھا گیا ہے اور ہر قسم کی تحریف اور معنوی تزییر
 سے اجتناب کیا گیا ہے، قرآن پاک کو جاننے کے لیے بہت سا ضروری مواد، نہایت مفید
 معلومات کے ساتھ قاری کے لیے کسی قسم کے ذہنی عکمان اور فکری الجھن میں مبتلا ہونے
 کا باعث نہیں بننا۔ بلکہ سرت و دجعت اور علمی سکون میں اساتذہ کا باعث ہوتا ہے
 یہ جلد اپنے اوراق میں گیدہ سوراخوں کی تفصیل و تشریح نہایت دلکش اور جاذب نظر
 ہیرا پر میں سمجھتے ہوئے ہے۔ جس کا مختصر تعارف حسب ذیل ہے۔

(۱) **سورة الرقعة** | واقعہ قیامت کے ناموں میں ایک نام ہے۔ اس سورۃ میں
 چار بنیادی اصول (۱) توبہ (۲) رسالت (۳) وقوع قیامت،

اور جزائے عمل (۴) قرآن کریم کی عظمت و مہارت کا بیان ہے اس کے علاوہ اہل جنت
 کو ملنے والے بعض انعامات اور مجرموں کو ملنے والی بعض سزاؤں کا بھی تذکرہ ہے۔ اور
 ان کے ضمن میں بہت سے مسائل و احکام بھی بیان ہوئے ہیں۔

(۲) **سورة الحديد** | حیدر لوسہ کو کہا جاتا ہے اس میں لوسہ کا استعمال، اس کے
 منافع و تدریس زمانہ سے لے کر تیسری صدی، چودھویں صدی ہجری میں

تو اس کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ اس سورۃ میں دین کے بنیادی عقائد توحید اور اس کے دلائل، وقوعِ قیامت اور جزائے عمل کے ذکر کے ساتھ رسالت کے سلسلہ میں نورؑ اور ابراہیمؑ کا خاص طور پر ذکر ہے اس میں بعض احکام مثلاً جہاد اس کی فضیلت اس کے لیے مال کا خرچ کرنا اور جان کی قربانی دینا اور انفاق فی سبیل اللہ کی حکمت و اہمیت کا بیان ہے، قرصِ حسنہ کی اہمیت، منافقین کا انجام، دل کی نرمی و سختی، شہاد کے مراتب اور دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کا بھی تذکرہ ہے

(۳) **سورۃ المجادلۃ** مجادلہ کا معنی جھگڑنا ہے۔ اس سورۃ میں توحید، انفاق فی سبیل اللہ اور مسئلہ ظہار اور اس کے احکام کا خاص طور پر ذکر

ہے۔ آدابِ مجلس، آپس میں سرگوشی کا قانون، نا اہل لوگوں سے عدمِ مشاورت، اور اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے دوستی رکھنے کی ممانعت کا بیان ہے اطاعتِ خدا اور رسول کا حکم، حزبِ الشیطن کا ذکر اور اہل جنت کے انعامات کا بیان ہے

(۴) **سورۃ الحشر** حشر کا معنی اکٹھا کرنا ہے اس سورۃ میں مؤمنین کے غلبے اور منافقین کی ریشہ دوانیوں کا ذکر ہے، یہودیوں کی دنیوی اور اخروی

مزا کا ذکر، مالِ فتنے کے تفصیلی احکام، ہاجرین و انصارِ مدینہ کی فضیلت اور توحیدِ خداوندی اور اس کی صفات کا تذکرہ بطور خاص مذکور ہے۔

(۵) **سورۃ الممتحنۃ** ممتحنۃ امتحان کے مادے سے ہے اس سورۃ میں عورتوں کی بیعت کا تذکرہ بیعت کی قسمیں طریقہ اور نشرِ اُط

صحیح پیر کے اوصاف کے بیان کے ساتھ کفار سے عدمِ دوستی اور ان کی حرکات اور منافقین کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم ہے حضرت ابراہیمؑ کا خصوصی ذکر اور اُن کے اسوہ کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ حضورؐ کے اسوہ پر عمل پیرا ہونے کا بھی بیان ہے

(۶) **سورۃ الصف** صف قطار کو کہتے ہیں اس سورۃ میں توحیدِ خدا اور اسلام کی مخالفت کرنے والے اللہ اور رسول کے دشمن اور دینِ حق

کو مٹانے والوں کے ساتھ جہاد کا حکم ہے اور فتنہ کو ختم کرنے کے لیے جان بازی اور شہر و شہ

کا حکم ہے۔ حضرت یوحنا علیہ السلام کو اپنی قوم کے ستانے کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونا اور نبی آخر الزمان کی بشارت دینا، خدا پر افتخار باندھنے کی غماخت اور عذاب سے بچانے والی تجارت اور فتح قریب اور اللہ کے مددگار بننے کا تذکرہ ہے۔

(۷) **سورة الحجۃ** | مجموعہ کا معنی اکٹھا ہونا ہے اس سورۃ میں، توحید خداوندی اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر اور آپ کا میرں میں پہلا ہونا اور اہل علم کے فرائض اور علم پر عمل کرنے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔ موت سے فرائض ممکن نہیں، عالم الغیب والشہادۃ واسطہ خداوندی ہے۔ مجموعہ کی فضیلت اس کے احکام و مسائل نماز مجموعہ کے بعد تجارت کی اجازت اور ذکر الہی کا خاص ذکر ہے۔

(۸) **سورة المفقون** | منافق کا معنی ہے جو بیظاہر اسلام کر ملتے اور دل سے نہ مانے اس سورۃ میں منافقین کی مذمت ہے اور ان کی سازشوں، قیاحتوں اور بد اعمالیوں کا تذکرہ ہے۔ حضور علیہ السلام کو منافقین کی سازشوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ عزت اللہ رسول اور مومنین کے لیے تمام اولاد کا اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہنا موت سے قبل انفاق کی ترغیب کا بطور خاص ذکر ہے۔

(۹) **سورة التغابن** | تغابن کا معنی نقصان ہے۔ اس سورۃ میں قیامت کو یوم التغابن یعنی ہار جیت کے دن سے تعبیر کیا گیا ہے اور مال و اولاد کے فتنے کا ذکر، نیکی کے بلند ترین اصول، کفر کی شدید مذمت، رسالت کے سلسلے میں انبیاء علیہم السلام کی بشریت کا ذکر اور مشرکین کی جہالت اور بیوقوفی کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ مثلاً قرعہ اور رسالت کا بیان اور اس میں شک و شبہ کرنے والے مشرکین کا رد کیا گیا ہے۔ اہل جنت کے انعامات اور دوزخیوں کی سزا کا ذکر ہے۔

(۱۰) **سورة الطلاق** | طلاق کا معنی علیحدہ ہونا ہے اس سورۃ میں مثل طلاق اور عداۃ کے احکام و مسائل کا بڑی بسط کے ساتھ ذکر ہے اللہ و رسول کی نافرمانی کرنے والی بہتوں کے مکینوں پر عذاب کا تذکرہ اور ان کے

بُرمے انجام کا بیان ہے اور اہل ایمان کے انعامات کا ذکر ہے، نیز توجید و رسالت کا بیان ہے۔ زمینوں کا سات ہونا جیسا آسمان سات ہیں۔ اس مسئلہ کی وضاحت کی گئی ہے

(۱۱) **سورة التحريم** | تحريم کا معنی حرام کرنا ہے۔ اس سورة میں حضور علیہ السلام کو مخاطب فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی حلال کردہ اشیاء کو حرام قرار دینے کی

نماعت فرمائی ہے مسئلہ قسم اور اس کے احکام کا ذکر ہے۔ ایمان والوں کو اپنے نفس اور اپنے اہل کو دوزخ سے بچانے کی تلقین ہے۔ کفر و منافقین سے جہاد کا حکم ہے حضرت نوح اور حضرت اوطؑ کی بیویوں کا تذکرہ، فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر اور حضرت مریمؑ کا ذکر بھی ہے۔

اٹھارہ شکریہ آخر میں الشرب العزیز کا بیچہ شکر ادا کیا جاتا ہے کہ جس نے اپنے مخصوص فضل و کرم سے اس نیک اور مفید سلسلہ کو پائیدار بنائے رکھا ہے اور

اس کا عظیم میں حصہ لیتے طے حیلہ اُجاب اراکین اور ممبران جنہوں نے دامت، درمے، قدمے
 سخن، اس کی اشاعت، طباعت، کتابت، ترتیب پر دلف ریڈنگ وغیرہ امور میں حصہ
 لیا ہے، اللہ تعالیٰ اُن کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے اور اُن کے لیے آخری نجات
 نازیعہ بنائے۔ صاحبِ دروس حضرت والد محترم مدظلہ کہ اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی نصیب
 فرمائے تاکہ اُن کے علوم و فیوض اور برکات سے ہم تادیہ بہرہ ور اور مستفید ہوتے رہیں۔
 آمین یا اے العالمین۔

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

احقر محمد فیاض خان سواتی

مہتمم مدرسہ نصرۃ العلوم جامع مسجد نور گوہر نوالہ

۶ شعبان ۱۳۱۶ هـ بمطابق ۲۹ دسمبر ۱۹۹۵ء

سخنہ گفتنی

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعْدُ

سلسلہ ”معالم العرفان فی دروس القرآن“ کی اٹھارہویں جلد پیش کرتے وقت ہمارا سر بارگاہِ خداوندی میں بصدِ عجز و نیاز خم ہے جس نے نوعِ انسانی کی فلاح و بہبود اور ترقی و کامیابی کے لیے ازل کی جانے والی اپنی آخری کتاب قرآن حکیم کی تشریح و توضیح کے لیے ایک ادنیٰ پُرزے کے طور پر کام کرنے کی توفیق بخشی، اور ہمیں خیرِ کُرمَنْ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمَهُ (حدیث نبوی) کا مصداق بنادیا۔

یہ اٹھارہویں جلد سورہ الواقعہ سے لے کر سورہ التَّحْرِیم تک کی تفسیر پر محیط ہے اللہ جل جلالہ اپنے دین کی خدمت کے لیے جس فرد یا جماعت سے جس قدر کام لینا چاہتا ہے اس کے لیے اسباب بھی خود ہی مہیا فرمادیتا ہے، وگرنہ اس عاجز انسان کی لباط ہی کیا ہے کہ وہ اس عظیم کام کا آغاز کر سکے۔ گذشتہ چودہ صدیوں سے ہر زمان و مکان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے افراد اور جماعتیں پیدا کی ہیں جو اُس کے آخری پیغام کو لوگوں کے اذنان کے قریب تر کرنے کے لیے اپنا اپنا حصہ ادا کرتے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاء اللہ تا قیامِ قیامت جاری رہے گا۔ قرآن پاک سے دلچسپی رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کی تفسیر لکھنے میں کتنی بزرگ ہمتیاں مکمل طور پر کامیاب ہو چکی ہیں، اور اللہ کے کتنے ہی نیک بندے اسے بھی ہیں جو اپنی زندگی بھر

کی محنت و مشاققہ کے باوجود حسب خواہش کام کی تکمیل نہ کر سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔
جلد ششم یہ کتاب ان کی اور ابدی حقیقت ہے کہ

ایک سعادت، ثبوتِ باذنِ نیست

تا نہ بخشد خدا نے بخشندہ

”معالم العرفان فی دروس القرآن“ کا یہ سلسلہ جن حالات میں شروع کیا گیا اور جن حالات سے گزر کر باپہ تکمیل کو پہنچا ہے ان کا ذکر ہم مختلف جلدوں کے پیش لفظ میں کرتے رہے ہیں اس کا بغیر کسی اشاعت کا کام شروع کرتے وقت یاس و امید کے عالم میں متوجہ العزت کے سامنے دُعا کی تھی کہ پروردگار! تیرے ان ناچیز بندوں نے اپنی بے باطی کے مطالعہ کا کام کا آغاز نہ کیا ہے۔ ہماری اس کاوش کو قبول فرما کر اسے اسلامیانِ عالم کے لیے ذریعہ ہدایت بنائے۔ ہر چہ جن کا کام آگے چل گیا، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی گئی۔ قارئین نے ترقی سے بڑھ کر حوصلہ افزائی فرمائی۔ ایک کے بعد دوسری جلد کا شریعت سے انتظار کرتے رہے، قرآن پاک سے بغیر اہمیت رکھنے والے اہل ایمان نے داسے اور دے، سنے اس کام میں ہر جہد و کوشش کیا اور اس طرح تقریباً ساٹھ پندرہ سال کے قلیل عرصہ میں ہمارے خواب کی تعبیر ظہور ہو گئی اور آج میں جلدوں اور تقریباً ۱۳۰۰۰ صفحات پر مشتمل اپنی کوشش کی یہ واحد تفسیر قرآن پاک شنگھائی علوم قرآن کو میرا بکر رہی ہے۔ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَنۡ یَّشَآءُ۔

زیر نظر تفسیر قرآن پاک مسمیٰ بہ معالم العرفان فی دروس القرآن کی اشاعت کی سعادت انجن مہمان اشاعت قرآن کے حصہ میں آئی ہے۔ اس دوران میں اس انجن نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر سند احمد کی منتخب امارت کی تشریح بھی چار جلدوں میں شائع کر دی ہے حضرت صفی صاحب ذہلہ العالی کی تہ تکمیل کے بعد اس سے زائد صفحات پر مشتمل نماز مسنونہ کلاں کی اشاعت کا شرف بھی اسی انجن کو حاصل ہو چکا ہے۔ صفی صاحب کے خطبات جمعہ کی اشاعت کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور ۱۹۸۲ء کے خطبات دو جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں اور آگے کام بڑھ رہا ہے۔ دریں اثنا شامل تو مذہبی کے ترجمہ اور تشریح کی اشاعت کے لیے بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ یہ کتاب بھی جلد ہی قارئین کے مطالعہ میں آجائے گی۔

”درس القرآن کی یہ جلد ستائیسویں اور اٹھائیسویں پارہ کی گیارہ سورتوں کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلی سورۃ المائدہ کا تعلق مکی دور کے ساتھ ہے جب کہ باقی دس سورتیں مدنی دور میں نازل ہوئیں۔ ان سورتوں کے مضامین بھی اللہ تعالیٰ نے زمان و مکان کی ضروریات کے مطابق نازل فرمائے ہیں۔

آخر میں تائیدین کلام سے رخصت است ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہل و کفر کا کرکمان تفسیر کے حق میں دھماکے کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو مستبول فرما کر ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے اور جملہ اہل ایمان کو اس سے استفادہ حاصل کرنے کی ترغیب پہنچے۔

استقر العباد

الحاج لعل دین۔ ایم اے (علوم اسلامیہ)

شالامار ٹاؤن۔ لاہور

سورة
الواقعة
(مكّدة)

قال فليخطبكم ۲۷

درس اول ۱

الواقعة ۵۶

آیت ۱۲ تا ۱۴

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ بِرَبِّكَ تَرْجُوْنَ سِتًّا فَرَسَعُونَ اِنَّكَ تَكُوْنَتُ
سُوْرَةً وَّاقِعَةً مَّتٰی هِيَ اَوْ يَهْمِيْنُ رَعَى اَمِيْنٍ مِّنْ اَوْفٰی مِّنْ دُوْنِ هٰذَا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

- اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ① لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ②
خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ③ اِذَا رَجَّتِ الْاَرْضُ رَجًا ④
وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ⑤ فَكَانَتْ هَبَاً مُّنبَثًا ⑥
وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ⑦ فَاصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ⑧
مَا اصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ⑨ وَاصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ⑩
مَا اصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ⑪ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ⑫
اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ⑬ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ⑭
ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ⑮ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ⑯

ترجمہ :- جب واقع ہو جائے گی واقع ہونی والی ①

نہیں ہے اس کے وقوع کی بات جھوٹی ② وہ پست

کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے ③ جب کہ

ہلا دی جائیگی زمین ہلایا جانا ④ اور ریزہ ریزہ کر دیے

جائیں گے پہاڑ ⑤ پس جو جائیں گے وہ غبار اٹھایا

ہوا ⑤ اور تم جو جاؤ گے تین قسم پر ⑥ ہیں دائیں طرف
 دالے، کیا ہی اچھے ہیں دائیں طرف والے ⑦ اور بائیں طرف
 والے، کیا ہی بُرے ہیں بائیں طرف والے ⑧ اور سبقت
 کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں ⑨ یہی لوگ
 مقرب ہیں ⑩ وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے ⑪
 گمراہ کثیر ہے پہلوں میں سے ⑫ اور غمگین ہیں
 پھیلوں میں سے ⑬

نام کو رکھنا
 اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الواقعہ ہے جو کہ اس کی پہلی آیت میں آمدہ لفظ سے
 ماخوذ ہے۔ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام واقعہ بھی ہے۔ اس کی تائید
 اور القاعدہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں سورۃ طہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی چھیانوہ
 آیات اور تین رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۸۸۷ الفاظ اور ۱۹۰۴ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ
 سورۃ یس کی طرح اس سورۃ مبارکہ میں بھی دین کے چار اصول بیان کیے گئے
 ہیں۔ یعنی (۱) توحید اور اس کے دلائل (۲) رسالت (۳) وقوع قیامت اور جزائے
 عمل اور خاص طور پر عزائے عمل کے اعتبار سے انسانوں کی تین گروہوں میں تقسیم اور
 (۴) قرآن حکیم کی عظمت و صداقت۔ یہ چاروں اصول سورۃ یس میں ذرا تفصیل کے
 ساتھ بیان ہوئے ہیں تاہم اس سورۃ مبارکہ میں انکا ذکر اختصار کے ساتھ کیا گیا ہے یہ چاروں
 اصول۔ ایسے بنیادی اصول ہیں کہ ان پر ایمان لانے بغیر کسی شخص کو ہدایت نصیب
 نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چاروں اصول عطا فرمایا اس سورۃ میں بیان کیے گئے ہیں۔
 اس کے علاوہ اہل جنت کو ملنے والے بعض نعمات اور مجرموں کو ملنے والی بعض
 نزاہتوں کا ذکر بھی آگیا ہے۔

فضائل سورۃ
 امام ابن کثیرؒ، حافظ ابن عساکرؒ اور ابوعلیؒ اور بعض دیگر مفسرین، محدثین
 اور مؤرخین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے
 مرض الموت میں بتلا ہوئے تو خلیفہ وقت حضرت عثمانؓ ان کی عیادت کے لیے

گئے۔ آپ نے پوچھا مَا تَشْتَكِي آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے تو ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ مجھے میرے گناہوں اور غلطیوں کی زیادہ تکلیف ہے۔ پھر پوچھا مَا تَشْتَكِي آپ کی خواہش کیا ہے؟ یعنی آپ کو کیا چیز چاہیے؟ انہوں نے کہا رَحْمَةُ رَبِّي مجھے میرے پروردگار کی رحمت کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمانؓ نے پھر پوچھا اَلَا اَمْرٌكَ بِطَبِيبٍ کیا میں آپ کے لیے کسی طبیب کا انتظام نہ کر دوں۔ انہوں نے جواب دیا اَلطَّبِيبُ اَمْرٌ حُضْنِي کہ طبیب ہی نے تو مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے مطلب یہ تھا کہ حقیقی طبیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور بیماری بھی اُسی کے حکم سے لاحق ہوئی ہے، لہذا اور کس طبیب کو بلائیں گے؟ حضرت عثمانؓ نے پھر پوچھا کیا میں تمہارے لیے کسی عطیے کا حکم نہ دوں؟ کہنے لگے لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں۔ فرمایا يَكُونُ لِبَنَاتِكَ مِنْ بَعْدِكَ یہ وظیفہ آپ کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا اَتَحْسَبُ عَلَى بَنَاتِي تجھے میری بچیوں کی فاقہ کشی کا خطرہ ہے حالانکہ رائج اَمْرٌ بَنَاتِي يَقْرَأْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ میں نے اپنی بچیوں کو تلقین کر رکھی ہے کہ وہ ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھ لیا کریں۔ کیونکہ میں نے حضور علیہ السلام سے سُن رکھا ہے۔ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاَقَةٌ اَبَدًا جو شخص ہر رات سورۃ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرے گا۔ اُس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ بہر حال حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کا اِیمان انسان تھے۔ اُن کو حضور علیہ السلام کی بات پر یقین تھا، لہذا انہوں نے اپنی بچیوں کو بھی یہی تربیت دی تھی۔ حضرت انسؓ، حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اور بہت سے تابعین سے بھی منقول ہے کہ اپنی اولادوں کو سورۃ الواقعہ سکھلاؤ کیونکہ یہ سورۃ الغنا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غنا عطا کرتا ہے اور فاقہ سے بچاتا ہے۔ اگر کسی کی ظاہری حالت کمزور بھی ہو تو سورۃ واقعہ کو پڑھنے والے کو سکونِ قلب ضرور حاصل ہوتا ہے اور وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔

وقوع قیامت
کا حال

ارشاد ہوتا ہے إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی اس سے مراد قیامت ہے، یعنی جب قیامت برپا ہو جائے گا۔ لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَذِبَةً اور اُس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ بھی نہیں۔ یعنی یہ ضرور برپا ہو کر ہے گی۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقوع قیامت کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ آج تو بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں مگر جب یہ آجائے گی تو پھر کیسے نکذیب کر سکیں گے؟ اُس وقت کسی کو مجال انکار نہیں ہوگی۔ بعض فرماتے ہیں کہ کاذب ہے تو فاعل کا صیغہ، مگر یہاں پر مصدر کے طور پر استعمال ہوا ہے یعنی قیامت کے وقوع میں کوئی جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔

پھر فرمایا خَافِضَةً رَّافِعَةً یہ قیامت پست کرنے والی بھی ہے اور بلند کرنے والی بھی ہے۔ یہ قیامت مشرکوں، کافروں، اللہ کے باغیوں اور محدود کو جنہم کی پستیوں میں اتار دے گی۔ جب کہ ایمان، تقویٰ اور نیکی والوں کو بلند درجات تک پہنچائے گی۔ گویا قیامت بعض کو پست کرنے والی اور بعض کو بلند کرنے والی چیز ہے۔ اور یہ کب واقع ہوگی؟ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا جب کہ زمین کو اچھی طرح ہلا دیا جائے گا اس پر زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ جس سے ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے فَكَانَتْ هَبَاءً مُتْبِلًا اور اڑتے ہوئے گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے سُورَةُ الْقَارِعَةِ میں فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (آیت - ۵) اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔

حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص قیامت اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ وہ سُورَةُ النَّبَاِ سُورَةُ التَّكْوِيْرِ اور سُورَةُ الْوَاقِعَةِ پڑھ لیا کرے، قیامت کا سارا نقشہ سامنے آجائے گا۔ قیامت کا ایک نام تَامَةُ الْكِبَرِ یعنی سب سے بڑا ہنگامہ بھی ہے۔ زمین پر زلزلہ آجائے گا۔ سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ میں ہے إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (آیت - ۱) اور آسمانی یائے آپس میں ٹکرائیں

درہم برہم ہو جائیں گے، ماسرین ملکيات بھی اس خیمہ پر پہنچ چکے ہیں کہ دہار تاراں سے علیحدہ ہونے والے بعض ٹکڑے پوری زمین سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ خطرہ ہے کہ اگر کسی وقت کوئی ٹکڑا زمین سے ٹکرا گیا تو اس زمین کی اینٹ سے اینٹ بن جائے گی اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ بہر حال اللہ نے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ کہ قیامت کا جنگ نامہ واقع ہونے والا ہے جب یہ زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ پھر نئی زمین اور نیا آسمان قائم ہوگا، حساب کتاب کی منزل آئے گی اور جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔

فرمایا جب قیامت واقع ہوگی وَكَمْ تَحْمِلُونَ اوجا ثلثۃ قرآن انو! تم تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ ان میں سے دو گروہ کامیاب ہوں گے اور تیسرا گروہ ناکام ہوگا۔ آگے گروہوں کی تفصیل بھی آ رہی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن تمام اہل ایمان کی ایک سو اسی صفیں ہوں گی جن میں سے انسی صفیں صرف اس امت کی چالیس صفیں باقی تمام امتوں کی ہوں گی۔ اہل جنت آگے پھر دو گروہ ہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ سالقون کا ہوگا جو سبکی میں بہت آگے بڑھنے والے ہیں اور دوسرا گروہ اصحاب میں کا ہوگا۔ جو سابقین سے ایک درجہ کم ہوں گے۔ مگر اہل جنت میں سے ہوں گے۔ تیسرا گروہ اصحاب ثمال کا ہوگا جو ناکام ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے فَأَصْحَابُ الِیْمَنَةِ پس دائیں ہاتھ والے مکاتبت الِیْمَنَةِ کیا یہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہوں گے بعض فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ والے وہ لوگ ہیں جن کو عہدِ راست کے وقت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف سے نکالا گیا تھا۔ یہ یمنیوں کے تھے اور بائیں ہاتھ والے وہ لوگ ہوں گے جن کو آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے نکالا گیا، یہ کافر اور مشرک لوگ ہوں گے۔ معراج والی حدیث میں بھی آتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے

لوگوں کے
تین گروہ

دائیں اور
بائیں ہاتھ
والے

اُن کے دائیں اور بائیں بہت سے لوگوں کو دیکھا۔ جب آدم علیہ السلام اپنی دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ دریافت کرنے پر بتلایا گیا کہ دائیں طرف ملے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے مومن لوگ ہیں جب کہ بائیں طرف ملے کافر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ان لوگوں کی جہنم رسیدگی پر غمگین ہیں اور دائیں طرف کے اہل جنت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں حدیث میں یہ بھی آئے ہے کہ اہل جنت کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور اہل دوزخ کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اہل جنت کو دائیں طرف روانہ کیا جائے گا۔ جب کہ اہل دوزخ کو بائیں جانب بھیجا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور بائیں طرف ملے کیا ہی بُرے ہیں بائیں طرف ملے کیونکہ وہ تو جہنم کے گڑھے میں اترنے والے ہیں۔

سابقہ کا
گروہ

ان کے تیسرے گروہ کا ذکر فرمایا ہے وَالْمُتَّقُونَ الَّذِينَ يَرْجُونَ اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں، ان کی سعادت کا کیا پوچھنا؟ فرمایا أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ یہ تو قریب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہے۔ ان لوگوں کے انجام کے متعلق فرمایا فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ یہ تو نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بہت زیادہ نیکیاں کرتے تھے ان کا مرتبہ اصحاب یسین سے بعد کر ہوگا، اسی لیے فرمایا کہ یہ سترہویں الٰہی لوگ ہیں۔ پہلے زمانوں میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ جیسے فرمایا ثَلَاثَةَ جَنَّاتٍ پہلوں میں ان کا گروہ کثیر ہے وَقِيلَ لَكَ مِنَ الْآخِرِينَ اور پچھلوں میں ان کی تعداد قحط ہوگی۔

پہلے اور پچھلے لوگوں سے متعلق مسفرین کے کلام کی مختلف آراء ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ پہلوں سے مراد پہلی امتیں ہیں یعنی سابقہ امتوں کے نبی میں سبقت کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے جب کہ اس آخری امت میں ان کی تعداد کم ہو گی۔ دوسری طرف اس آخری امت کو تمام سابقہ امت پر فضیلت بھی بخشی گئی ہے

فرماتے ہیں کہ آخری امت کی افضلیت میں تو کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ ان میں سابقین کی تعداد پہلی امتوں کی نسبت کم ہی ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ سابقین میں اولین لوگ ایسے کریم ہیں۔ پھر صدیقین اور شہداء ہیں۔ چونکہ سائے انبیاء اور رسل بھی اس گروہ میں شامل ہیں لہذا ان کی تعداد کا بڑھ جانا کچھ عجیب نہیں جب کہ آخری امت کا تو ایک ہی آخری نبی اور رسول ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نے اپنے مکاتیب میں یہی لکھا ہے۔ کہ سابقین میں چونکہ نبی اور رسول بھی داخل ہیں، لہذا پہلی امتوں کے سابقین کا پتہ بھاری ہوگا۔

بعض فرماتے ہیں کہ سابقین سے سابقہ امتوں کے لوگ ملوانیں بلکہ اہل امت کے اولین اور آخرین لوگ مل جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کے پہلے دور کے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ ہے اور پچھلے دور کے لوگوں میں نسبتاً کم۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے **خَيْرُ الْقُرُونِ دَعْوِي ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُ بَعْدَهُ ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُ بَعْدَهُمْ** بہترین زمانہ میرا ہے، پھر مجھ سے ملنے والے لوگوں کا اور پھر ان سے ملنے والے لوگوں کا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے جو مرتبہ صحابہ کرام کو حاصل ہے، وہ دوسروں کو حاصل نہیں۔ اسی طرح تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ بعد کے ادوار سے بہتر ہے لہذا ان میں سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی۔ البتہ بعد کے ادوار میں اصحابِ مہین تو بہت ہوں گے مگر سابقین کم ہی ہوں گے، اور یہ بات بالکل قرین قیاس ہے۔ امام ابن کثیرؒ نے بھی فرمایا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ ہر نبی کے بعد کی پہلی جماعتوں میں سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی اور بعد میں آنے والے لوگوں میں سابقین کم ہوں گے۔ زبیرؓ یہ ہے کہ نبی کے قریب ہونے کی برکت سے مقررین بکثرت ہوتے ہیں، پھر بعد میں کمزوری آجاتی ہے اور پہلے والی بات نہیں رہتی۔ بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ سابقین کے گروہ سے وہ لوگ مل جائیں جو پہلے حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ لوگ آگے پیچھے نہیں ہونگے بلکہ سید سے ایک ہی قطار میں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں، ہاتھ پڑائے جنت میں

داخل ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ پہلوں میں تو بہت ہوں گے، مگر کچھ لوگوں میں ان کی تعداد کم ہوگی۔

مقرب
ابرار

بعض بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ مقربینِ الہی کی نگاہ نقطہ آغاز پر ہوتی ہے۔ یعنی ان کی نظر اپنی تخلیق کے دن پر ہوتی ہے جب فرشتہ پوچھتا ہے کہ پروردگار! یہ شخص نیک بخت ہوگا یا بد بخت؟ جب اس کو بتا دیا جاتا ہے تو وہ اسے اپنے جبر میں درج کر لیتا ہے تو مقرب کہ ہمیشہ اسی بات کی فکر کرتی ہے کہ پتہ نہیں اُس دن میرے حق میں خوش بختی کا فیصلہ ہوا تھا یا بد بختی کا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس ابرار کی نگاہ ہمیشہ نقطہ انتہا پر ہوتی ہے۔ جب فرشتہ انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ پروردگار! میں نے اس شخص کی روح کو ایمان کے ساتھ لکنا ہے یا کفر کے ساتھ۔ اس وقت فرشتہ کو انسان کی قیمت کا حال بتا دیا جاتا ہے تو ابرار لوگ ہمیشہ اُس طرف دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے حق میں اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ تو مقرب ابرار میں یہ فرق ہے۔ بہر حال یہ دونوں گروہ خدا خونی ایسی اور ایمان کی وجہ سے کامیاب ہونے والے ہیں۔

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ① مُتَكِينِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِّلِينَ ②
 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانِ مُخَلَّدُونَ ③ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ ④
 وَكَاسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ⑤ لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ ⑥
 وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ⑦ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا
 يَشْتَهُونَ ⑧ وَحُورٌ عِينٌ ⑨ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ
 الْمَكْنُونِ ⑩ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑪ لَا
 يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ⑫ إِلَّا قِيلًا
 سَلَامًا سَلَامًا ⑬ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ⑭ مَا أَصْحَابُ
 الْيَمِينِ ⑮ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ⑯ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ⑰
 وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ⑱ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ⑲ وَفَاكِهَةٍ
 كَثِيرَةٍ ⑳ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ㉑ وَفُرْشٍ
 مَّرْفُوعَةٍ ㉒ إِنَّا أَنشَأْنَهُمْ إِنشَاءً ㉓ فَجَعَلْنَاهُمْ
 أَزْوَاجًا ㉔ عُرْبًا أَتْرَابًا ㉕ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ㉖
 ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ㉗ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ㉘

ترجمہ :- سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر
 بیٹھے ہوں گے ⑮ تکیہ لگانے والے ہوں گے اُن

پر آنے سامنے ۱۶ پھریں گے اُن پر لڑکے ہمیشہ لپٹنے
 والے ۱۵ گلاسوں اور صراحیوں کے ساتھ، اور پیالے نقری
 ہوئی صاف شراب سے ۱۸ وہ اس سے سرگرداں نہیں
 ہوں گے اور نہ کوئی بیسودہ بات کریں گے ۱۹ اور
 چل ہوں گے جو وہ پسند کریں گے ۲۰ اور پرنوں
 کا گوشت جو وہ چاہیں گے ۲۱ اور گوسے رنگ کی
 موٹی آنکھوں والی عربی ہوں گی ۲۲ گویا کہ وہ خلافت
 میں بند کیے ہوئے موقی ہیں ۲۳ یہ بدلہ ہے اس کام
 کا جو وہ کیا کرتے تھے ۲۴ نہیں سنیں گے اس میں
 کوئی بیسودہ بات، اور نہ کوئی گناہ کی بات ۲۵ مگر بون سلام
 ہی سلام کا ۲۶ اور دائیں ہاتھ ملے، کیا ہی خوبی ہے
 دائیں ہاتھ والوں کی ۲۷ وہ کانٹے اترے ہوئے پری
 کے درختوں میں ہوں گے ۲۸ اور نہ برتنہ کیوں میں ۲۹
 اور بے سالیوں میں ۳۰ اور ہلٹے ہوئے پانی میں ۳۱
 اور بہت سے پھلوں میں ۳۲ نہ وہ قطع کیے جائیں گے
 اور نہ روکے جائیں گے ۳۳ اور پھرنے ہونگے اپنے
 درجے کے ۳۴ بیک ہم نے (اُن کی زناقت کیلئے)
 اٹھایا اُن کو اٹھانا ۳۵ پس بنایا ہے ہم نے انکو درختوں
 محبت کرنے والی ہم عمر ۳۶ دائیں ہاتھ والوں کیلئے ۳۷
 ایک گروہ کثیر ہوگا پہلوں میں سے ۳۸ اور ایک
 کثیر گروہ ہوگا پچھلوں میں سے ۳۹

سورہ کی ابتدائی آیات میں وقوعِ قیامت کے متعلق فرمایا کہ زمین پر زلزلہ
 طاری ہو جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے پھر

رابطِ آیات

فرمایا کہ انسان تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیگا یعنی دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور سابقین۔ اصحابِ یمین یعنی دائیں ہاتھ والے کامیاب ہوں گے اور بائیں ہاتھ والے ناکام، اور سابقین اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ ان کی تعداد پہلوں میں زیادہ اور پچھلوں میں کم ہوگی۔ اب اللہ نے اُن کو ملنے والے انعامات کا بھی تفصیل سے ذکر فرمایا، ارشاد ہوتا ہے عَلٰی سُرِّ مَوْصُوْنَةٍ سَبَقَتْ نے والے اللہ کے مقرب بن سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھنے والے ہوں گے۔ یہ تخت ہیروں اور جواہرات سے مزین ہوں گے جس کی وجہ سے دیکھنے میں بھی نہایت دلکش ہوں گے اور اُن کے بیٹھنے کی کیفیت یہ ہوگی۔ مُتَّكِئِينَ عَلٰیهَا مُتَقَبِّلِينَ تکیہ لگا کر آسنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے۔ ہر جنتی ایک دوسرے کے آسنے سامنے ہوگا، اور کسی ایک کی دوسرے کی پشت نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ کسی کی طرف پشت کر کے بیٹھنا محبوب معلوم ہوتا ہے، لہذا جنت میں یہ کیفیت کہیں نہیں ہوگی بلکہ سب ایک دوسرے کے روبرو ہوں گے۔ اُن پر نہایت ہی خوشی کا عالم ہوگا۔ وہ بیٹھے ہوں گے اور اُن کی خدمت کے لیے يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ اُن کے سامنے لڑکے پھریں گے۔ جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ایک تو وہ خدمت کے لیے ہمہ وقت مستعد رہیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ہی حالت یعنی بچپن کی عمر میں ہی رہیں گے، اس دنیا کی طرح جوان اور پھر بوڑھے نہیں ہو جائیں گے۔

یہ بچے کون ہوں گے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ مشرکین اور کفار کے بچے ہوں گے جو سَبَّحُوْا کو پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حوروں کی طرح یہ بچے بھی جنت کی مخلوق ہوں گے۔ جن کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کی خدمت کے لیے وہیں پیدا کرے گا۔

فرمایا یہ بچے سابقین کے سامنے پھریں گے بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِئُ جن کے ہاتھوں میں گلاس اور صراحیاں ہوں گی۔ اکواب کو آب کی جمع ہے جس کا معنی

جنت میں
سابقین کی
کیفیت

شراب طہو
کے حکم

گلاس یا آنجورہ ہوتا ہے، اور اباریق ابریق کی جمع ہے جس کا معنی صراحی یا گوزہ ہے۔ یہ لفظ لوٹے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہر حال ان چھوٹے پکوں کے ہاتھوں میں گلاس اور صراحیاں ہوں گی۔ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ اور نہتھری ہوئی صاف و شفاف شراب لبریز پیالے ہوں گے۔ سورۃ الدھر میں اللہ نے ان خوبصورت پکوں کی تعریف اس طرح فرمائی ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا آیت - ۱۹ اُن پر نور عمر لڑکے پھریں گے جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جب تم اُن پر نگاہ ڈالو گے تو خیال کر دے گے کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔

شراب اور صراحی کا تذکرہ پرانی شاعری میں بھی ملتا ہے۔ مزید ابن عباد شاعر کہتا ہے

وَدَعَا بِالصَّبُوحِ يَوْمًا

فَجَاءَتْ قَيْنَتُهُ فِي يَمِينِهَا اَبْرِيقٌ

انہوں نے صبح یعنی صبح کا مشروب طلب کیا، تو ایک لونڈی نے اپنے ہاتھ میں صراحی پکڑے آگئی۔ عام طور پر صراحی میں شراب ہوتی تھی جسے گلاس یا پیالے میں ڈال کر پلایا جاتا تھا۔ افسر نامی شاعر بھی کہتا ہے۔

أَفْنَى تِلَادِي وَمَا جَمَعْتُ مِنْ نَّسَبٍ

قَدْ رُغِ الْكُؤَاكِبُ زَافَوَاهِ الْاَبَارِيقِ

میرا نپانا اور نیا کیا ہوا مال صراحیوں اور گلاسوں کے ٹکرانے نے فنا کر دیا ہے۔ مراد یہی ہے کہ شراب نوشی نے مجھے کنکال کر دیا ہے۔

ایک اور شاعر بھی کہتا ہے۔

وَكَاثِبًا خَمْرٌ وَلَا قَدَحٌ

وَكَاثِبًا قَدَحٌ وَلَا خَمْرٌ

شراب یا کوئی دیگر مشروب اور گلاس اس قدر لطیف اور شفاف ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ گلاس تو نہیں ہے، صرف شراب ہی ہے۔

سابقین کے لیے شراب طور کے علاوہ فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخِفُّونَ
اور پھل ہوں گے جن کو اہل جنت پسند کریں گے۔ ہر جنتی کے لیے اُس کا من پسند
پھل میا کیا جائے گا اور اس کے حصول کے لیے اُسے کوئی تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑے گی
بلکہ جیسا کہ پھلی سورۃ میں گنہار چکا ہے، یہ پھل اُس کے قریب ہی ہوں گے، نہ
وہ ختم ہوں گے اور نہ ہی اُن کے استعمال سے روکا جائے گا۔ اس کے علاوہ
فرمایا وَالْحَمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور پرندوں کا گوشت ہوگا۔ جیسا کہ وہ
چاہیں گے ظاہر ہے کہ بحیثِ بکری، گائے، اونٹ کے گوشت کی نسبت پرندوں
کا گوشت زیادہ لذیذ اور زیادہ مرغوب ہوتا ہے، لہذا سابقین کے لیے جنت
میں پرندوں کا من پسند گوشت بھی باافراط ہوگا جسے اہل جنت حسبِ مشاء استعمال
کریں گے۔

مچل اور
گوشت

پھر انسان کی خوشی خاطر کے لیے اس کے جوڑے کا ذکر بھی فرمایا وَحُورٌ عِزٌّ
گوری چٹ خولصورت اور موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں بھی ہوں گی۔ جن سے اہل جنت

حور علیہ

اپنا دل بدلا لیں گے۔ یہ جنت کی مخلوق ہوگی اور اُن کے حسن و جمال کے متعلق فرمایا
كَأَمْثَالِ اللّٰوِلْغِ الْمَكْنُونِ وہ غلاف میں بند موتیوں کی طرح گرد و غبار سے پاک ہوں
 گی۔ ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ فرمایا جَزَاءُ رَبِّكَ أَمْثِلُكَ
 یہ بدلہ ہوگا اس کام کا جو وہ دنیا میں انجام دیتے ہیں۔ یہی جزائے عمل ہے جو تو قریح قیمت
 کا مقصود ہے۔ یہ سب کچھ سابقین اور مقربین کی کھائی کا نتیجہ ہوگا۔

لغویات سے
 چھٹکارا

پھر فرمایا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا وہ لوگ اُس جنت میں
 نہ کوئی بیہودہ بات نہیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات اُن کے کانوں میں پڑے گی۔
 اس دنیا میں تو نہ چلہنے کے باوجود انسان کو بہت سی لغویات سے واسطہ پڑتا رہتا
 ہے۔ بازار میں چلتے چلتے، گالی گلوچ، دنگا فادیا بیہودہ گانوں کی آواز کان میں
 خواہ مخواہ پڑ جاتی ہے، مگر جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ وہاں پر إِلَّا قِيلًا سَلَامًا
 وہاں تو ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں ہی آئیں گی۔ اہل جنت آپس میں ملیں گے تو ایک
 دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں کریں گے۔ فرشتوں کی طرف سے بھی انہیں سلام
 ہوگا اور پروردگار کی طرف سے بھی سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ (یس۔ ۵۸)
 سلامتی کا تحفہ آئے گا۔ یہ اللہ نے تین میں سے ایک گروہ یعنی سابقین کے انعامات
 کا ذکر فرمایا ہے۔

صحابہ کرام

اس کے بعد دوسرے نمبر پر اصحابِ یمین والے آتے ہیں جن کو اُن کا نام اعمال
 وائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اِن کے متعلق فرمایا وَأَصْحَابُ الِّیْمَنِ مَّا أَصْحَابُ
 الِّیْمَنِ اور وائیں ہاتھ والے لوگ، ان کا تو کیا ہی کہنا۔ اُن کو بھی اللہ کے رحمت
 کے مقام جنت میں جگہ ملے گی۔ اور بڑا آرام و راحت نصیب ہوگا۔ یہ نعمتیں اگرچہ
 سابقین کی نعمتوں سے کم درجہ کی ہوں گی مگر فی ذاتہ یہ بھی کمال درجے کی نعمتیں ہوں
 گی۔ امام ابن کثیرؒ نے ابن ابی ساتم محدثؒ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ کہ
 امام حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس
 آیت پر پہنچے وَأَصْحَابُ الِّیْمَنِ مَّا أَصْحَابُ الِّیْمَنِ تو اللہ کی بارگاہ میں عا
 کی اور کہنے لگے أَمَّا السَّابِقُونَ فَقَدْ مَضَى وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنَا مِنْ أَصْحَابِ

اَلْیَمِیْنِ کہ سابقین کا گروہ تو گزر گیا، اب اے اللہ تعالیٰ ہمیں اصحابِ یمین میں ہی شامل کر لے۔ کیونکہ اگر ہم اس گروہ میں بھی شامل نہ ہو سکے تو ناکام ہو جائیں گے۔

انعام میں
ٹھکانا

اب ان اصحابِ یمین کو ملنے والے انعام و اکرام کے متعلق فرمایا فَیَسِّرْ لَہُمْ مَخْرَجَہُمْ یہ لوگ کانٹے اتاری ہوئی بیری کے درختوں میں ہوں گے۔ بیری کا پھل اگرچہ بہت اچھا پھل ہے مگر اس درخت کی شاخوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں جو طبیعت پر ناگوار گزرتے ہیں مگر اللہ نے فرمایا کہ جنت کی بیری کے درختوں پر کانٹے نہیں ہوں گے، لہذا جنتی لوگ ان کانٹوں کی تکلیف سے تو مامون ہوں گے مگر اس کا پھل بکثرت ہوگا جسے وہ استعمال کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ فرمایا وَطَلَحَ مَمْدُودٌ تہ بڑے کینے ہوں گے۔ کیلا بھی نہایت عمدہ پھل ہے۔ جو بکثرت کھایا جائے گا۔ بعض ممالک میں یہ غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ بعض جگہ اتنے بڑے بڑے کینے ہوتے ہیں کہ آدمی صرف ایک ہی کیلا کھا کر سیر ہو جاتا ہے، طلحہ کی طرح کا ایک درخت بھی ہے جسے عرب لوگ خوب پہچانتے ہیں۔ یہ درخت بھی مراد ہو سکتا ہے مگر جنت میں اس کے ساتھ کانٹے نہیں ہوں گے، بہر حال طلحہ کا عام فہم معنی کیلا ہی ہے

پھر فرمایا وَظِلٌّ مَّمْدُودٌ اور جنت والے لیے سایوں میں ہوں گے۔ دہاں پر نہ دھوپ ہوگی، نہ اندھیرا اور نہ ہی سردی بلکہ درختوں کے سایے میں نہایت ہی خوشگوار موسم ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جنت میں اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے کہ ایک تیز رفتار گھڑ سوار سو سال میں بھی اس سائے کو عبور نہیں کر سکے گا۔ سورة المنتہی کے متعلق سورة النجم میں ذکر ہو چکا ہے کہ یہ اتنا بڑا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان پر ہیں۔ یہ درخت عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان ایک سنگم کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے درختوں کے لیے سایوں کی دلیل کے طور پر یہی آیت تلاوت فرمائی وَظِلٌّ مَّمْدُودٌ اور فرمایا کہ جنتی لوگ لیے سایوں میں ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ جنت کے لیے نئی اٹھان میں پیدا کرے گا۔ یہ ساری نوجوان دوشیزہ ہوں گی اور اپنے خاوندوں کے ساتھ محبت کریں گی۔ اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نِسَاءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ مِنْ حُورٍ عِیْنٍ یعنی دنیا کی یہ عورتیں جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی۔ ان کی یہ فضیلت ان کی نمازوں، روزوں اور دیگر عبادات ادا کرنے کی وجہ سے ہوگی۔ ان کی نیکی کی وجہ سے ان کا حسن و جمال اور اخلاق اور پاکیزگی حوروں سے بڑھ کر ہوگی۔

اسی حدیث میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ نے حضور علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا کہ دنیا میں بعض عورتیں دو، دو، تین تین خاوندوں والی بھی ہوتی ہیں۔ اگر ایسی کوئی عورت جنت میں چلی گئی اور اُس کے تمام شوہر بھی جنت میں پہنچ گئے تو ایسی عورت کا ملاپ کس خاوند کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا اِنَّهَا خَيْرٌ اِیسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس شوہر کے ساتھ رہنا پسند کرے اُس کا انتخاب کر لے۔ تو ایسی صورت میں وہ عورت تَحْتًا احسن خَلْقِ اِلے خاوند کو پسند کرے گی جو دنیا میں بہتر اخلاق والا تھا۔ یعنی اُس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، پھر فرمایا، اے ام سلمہ! عمدہ اخلاق دین و دنیا میں بہتری کا سبب بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے۔ جنت میں جانے والے مرد عورتیں ہمیشہ جوانی کی حالت میں رہیں گے اور وقت گزرنے کے ساتھ ان میں کوئی تغیر نہیں آئے گا۔ فرمایا جنتی مرد بے ریش، سرگیں، آنکھوں والے تیس بیستیس سال کے پیٹے میں ہوں گے۔ اور ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ اپنے جدا جدا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں ہوں گے اور قد و قامت ان ہی کے قد و قامت کے مطابق ہوگا۔ اور عورتیں بھی ہمیشہ ہم عمر ہوں گی اور محبت کرنے والی ہوں گی۔ یہ ان لوگوں کے انعامات کا ذکر ہے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔

پھر فرمایا، اِلے لوگ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْاَوَّلِیْنَ پہلے لوگوں میں سے کثیر تعداد میں ہوں گے وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْاٰخِرِیْنَ اور پچھلے لوگوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے۔ پہلی امتوں کا ذکر ہو یا اس امت کے پہلے لوگوں کا اصحابِ یمین

بکثرت ہوں گے۔ سابقین کے متعلق تو بیان ہو چکا ہے کہ وہ چٹخوں میں زیادہ اور
 پچھلوں میں کم ہوں گے مگر اصحابِ مہینِ پہلے اور پچھلوں سب میں زیادہ تعدد میں
 ہوں گے۔ اللہ نے ان کو ملنے والے انعامات کا ذکر بھی فرمادیا ہے۔

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ۚ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۖ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ۖ وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ۖ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۖ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِدِّثِ الْعَظِيمِ ۖ وَكَانُوا يَقُولُونَ ۚ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۖ أِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۖ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۖ قُلْ إِنِّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۖ لَمَجْمُوعُونَ ۚ إِلَىٰ مِيقَاتٍ يَّوْمٍ مَّعْلُومٍ ۖ ثُمَّ إِنَّكُمْ إِلَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ۖ لَا تَكْلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّومٍ ۖ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۖ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ۖ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ۖ هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۖ

ترجمہ :- اور بائیں ہاتھ والے ، کیا ہی بڑے ہیں بائیں ہاتھ

والے ۴۱) تند و تیز ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے ۴۲) اور

دھوئیں کے سائے میں ۴۳) جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ

آرام دہ ۴۴) بیشک تھے یہ لوگ اس سے پہلے (دنیا

میں) آسودہ حال ۴۵) اور تھے وہ اصرار کرتے بڑے

گناہ پر ۴۶) اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم مرجائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیا ہم البتہ پھر اٹھائے جائیں گے؟ ۴۷) یا ہمارے لگے ابا و اجداد ۴۸) آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر) بے شک پہلے بھی اور پچھلے بھی ۴۹) البتہ سب اکٹھے کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وعدے کے وقت پر ۵۰) پھر تم اے بکنے والو اور جھٹلانے والو ۵۱) البتہ تم کھانے والے ہو گے کھوسر کے درخت سے ۵۲) پس بھرنے والے ہو گے اس سے پیٹوں کو ۵۳) پس پینے والے ہو گے اُس پر کھولتے ہوئے پانی سے ۵۴) پس پینے والے ہو گے تونے ہوئے اونٹوں کی طرح پینا ۵۵) یہ ہو گی ان کی مہمانی انصاف کے دن ۵۶)

ربطیات

سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کا ذکر اور اُس کی ابتدائی کیفیت بھی بیان فرمائی۔ پھر انسانوں کے تین گروہوں میں تقسیم ہو جانے کا ذکر کیا، جن میں سے دو گروہ کامیاب ہوں گے اور تیسرا گروہ ناکام ہو گا۔ کامیاب ہونے والوں میں سابقین تو بڑے بلند درجوں میں ہوں گے، اور اصحابِ مین بھی اللہ کی رحمت کے مقام میں آرام و راحت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیشمار نعمتیں عطا کرے گا۔ سابقین پہلی امتوں میں زیادہ ہوں گے کیونکہ ان میں اللہ کے نبی بھی شامل ہوں گے اور پچھلی امت میں ان کی تعداد نسبتاً کم ہو گی۔ البتہ اصحابِ مین پہلوں اور پچھلوں رب میں بکثرت ہوں گے۔

اصحابِ شمال
کا حال

کامیاب ہونے والے دونوں گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے ناکام گروہ اصحابِ شمال یعنی بائیں ہاتھ والوں کا حال بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ قیامت

بہر حال بائیں ہاتھ والے جھلسائے والی تیز ہوا اور کھولتے ہوئے پانی کے دریاں ہی
چکر لگاتے رہ گئے، جس سے انہیں سخت تکلیف پہنچے گی۔ پھلی سورۃ الدخان میں بھی
گزر چکا ہے يُخَلِّقُونَ بَيْنَهُمَا وَاَيِّنَ حِمِيْرَانِ (آیت - ۴۴) وہ دروغ
اور کھولتے ہوئے پانی کے دریاں چکر لگاتے رہیں گے اور اس طرح وہ اللہ کے
عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

سزا کی وجہ سے
اور وہ حال

اللہ نے اس سزا کی وجوہات بھی بیان فرمائی ہیں بِاَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ
ذَلِكَ مُشْرِكِيْنَ یہ پہلی وجہ ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا کی زندگی میں مشرک
تھے، اور دوسری بنا پر یہ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
پر ایمان نہیں لاتے تھے اور دوسری قیامت اور جزائے عمل کا انکار کرتے تھے۔
عام طور پر دنیا میں یہی آسودہ حالی ہے دینی کا باعث بنتی رہی ہے، اور ایسے لوگ
انبیاء علیہم السلام کا نہ صرف انکار کرتے رہے ہیں بلکہ ان کا ستا بلکہ کرتے گئے ہیں۔
امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان کی تین حالتوں میں سے کسی کی
حالت ہی مطلوب ہے، اور دینی لحاظ سے یہی حالت بہتر ہے۔ فَمَا بَعْضُ لَوْ كَرِهَتْ
یعنی حد سے زیادہ آسودہ حالی کا شکار ہو کر تعیش (LUXURY) میں مبتلا ہو
جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا طرہ کو قبول جاتے ہیں پرانے
زمانے کے قیصر و کسریٰ اور موجودہ دور کے امراء و سلاطین اور صاحب اقتدار وزیر
اور مشیر اسی بیماری کی وجہ سے ناکام ہوئے ہیں۔ جب کوئی شخص عیش و عشرت میں پڑ
جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ہر جائز و ناجائز ذرائع استعمال کرنا ہے۔ وہ اپنے کاندھوں
سے حالوں کی طرح کام لیتا ہے اور عداوت نہ کر دیتا ہے حتیٰ کہ ان چاروں کو آخرت
کے متعلق سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا چھو جائیکہ وہ اس کے لیے کچھ تیاری کریں۔
تعیش کے طور پر بہترین مکان، بہترین سواری، بہترین کھانا اور بہترین کپڑا تمدن کو
بگاڑنے والی چیزیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے اِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ
لَيَسُوْرُاَ الْمُتَعَبِّعِيْنَ یعنی اللہ کے بندے تعیش پسند نہیں ہوتے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ رنہ ہیبت بالغہ اور تشف دونوں حالتیں غلط ہیں۔ البتہ بہترین حالت تیسری ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا یعنی بہترین امور درمیانی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پُر تکلف مکان کی بجائے ایک معمولی مکان میں بھی گزراوقات ہو سکتی ہے۔ عام ساری معمولی لباس اور عام کھانا بھی انسان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بلکہ خیر تکلفات میں پڑنا درست نہیں۔ خَيْرُ صَوْرٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ كَيْفَ تَكْلَفُ نَبِيَسٌ تَلْتَمِسُ جیسا آپس مل گیا پسینہ لیا۔ آپ کے پاس ایک خنجر قیمتی چھڑا بھی تھا جس پر پتائیں اونٹ خشک کیا تھا، اس کو بھی آپ نے بعض مواقع پر استعمال کیا ہے۔ اہم عام حالات میں آپ کا لباس معمولی قسم کا ہوتا تھا۔ خِرَاجُكَ كَمَا فِي حَالِ تَخَا آپ نے بھی بہترین خیراک کی خواہش نہیں کی بلکہ جیسا مل گیا کیا۔ خَفَافُ لَبِئْسَ حَالُ کا جسم کمزور تھے اور انہوں نے بھی چیز رائج کی۔ تو یہ مستوف لوگ اکثر دین کے فحاشات ہوتے ہیں۔

اس کے یہ غلات ابتداء میں دین کو قبول کرنے والے عموماً غریب غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ بھی ہے بَدَأَ الْإِسْلَامُ بِغَرِيبٍ وَبِغَرِيبٍ كَمَا بَدَأَ الْإِسْلَامُ بِغَرِيبٍ لوگوں سے شروع ہوا، اور آخر میں بھی یہ غریب ہیں ہی سمٹ کر آئے گا۔ حضرت دجیرؓ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ناہ مبارک کے کر دیا گئے، تو وہ لوگوں کے بادشاہ ہرقل نے ابوسخیان سے لے کر ابوسخیان سے لے کر ابوسخیان کے لیے لائے تھے۔ کہ اس نئی کے پیروکار کیسے ہیں یعنی بڑے لوگ ہیں یا غریب طبقہ، تو ابوسخیان نے جواب دیا کہ ان میں سے اکثر کمزور لوگ ہیں۔ اس پر ہرقل نے کہا وَهُمْ أَتَمُّ الْبَشَرِ یعنی انبیاء کے پیروکار اکثر کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ بڑے لوگ اس وقت ایمان قبول کرتے ہیں۔ جب بالکل مجبور ہو جاتے ہیں یا پھر عقائد میں مار جاتے ہیں۔

الٹر نے اصحاب شمال کی جنہم رسیدگی کی دوسری وجہ یہ بیان کی ہے وَكَاثُ (۲) ان کا ہر
اصحاب

يَصْرَفُونَ عَلَى الْجَنَّةِ الْعَظِيمَةِ کہ وہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے۔ حضرت
کا سہی گناہ ہوتا ہے، اور عانت اس شخص کو کتنے ہیں جو اپنی قسم توڑ کر گنہگار بن جاتا
ہے۔ تاہم اس مقام پر جنتِ العظیم سے مراد شرک اور کفر ہیں۔ جس پر یہ لوگ دنیا میں
اصرار کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے
دریافت کیا اَنَّا ذُنُوبٌ اَعْظَمُ یعنی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو حضور علیہ السلام
نے فرمایا، بڑا گناہ یہ ہے اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ ذَنْبًا اَوْ هُوَ حَقٌّ لَكَ کہ تو اللہ کا
شریک بن گئے۔ حالانکہ اُنہی نے تجھے پیدا کیا ہے۔ سورۃ لقمان میں ہے اِنَّ
السِّرَّ لَ اَعْظَمُ عَظِيمًا (آیت ۱۳) اور سورۃ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے -
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (آیت ۲۵۴) گوکہ شرک اور کفر ہی سب سے
بڑے ظلم یعنی گناہ ہیں، اور جنتِ عظیم سے ہی مراد ہے۔ اصحابِ شمال انہی پر اصرار
کرتے تھے۔

مسلم شریف کے مقدمہ میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ اُن کے استاد نے اپنے
استاد حضرت جریر محدث سے ایک راوی حارث بن حصیرہ کے متعلق پوچھا کہ وہ
کیسا راوی ہے تو انہوں نے فرمایا هُوَ شَيْخٌ طَوِيلُ السَّكَاوَةِ كَيْفَ تَعْنَى
اَمِينٌ عَظِيمٌ وہ ایک شیخ ہے جو اکثر خاموش رہتا ہے مگر ایم عظیم پر اصرار کرتا ہے
اور امام عظیم سے مراد یہ ہے کہ وہ لافنی تھا، اور رافضیوں میں رجعت کا یہ عقیدہ پایا
جاتا ہے کہ قریب قیامت میں مسیح علیہ السلام کی بجائے حضرت علیؑ دنیا میں دوبارہ
آئیں گے، وہ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ نیز حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ کی قبور
کو اکھاڑ کر اُن کی نعشوں کو نکالیں گے اور سولی پر لٹکائیں گے۔ وہ حضرت
عائشہؓ، بقرہ سے بھی انتقام لیں گے کیونکہ رافضیوں کے زعم کے مطابق حضرت
عبداللہؐ حضرت فاطمہؓ سے نفرت کھاتی تھیں، العیاذ باللہ۔ تو امام عظیم سے مراد
یہ فاسد عقیدہ ہے۔ نیز بیکر حضرت جریرؓ نے فرمایا کہ میں اس راوی کو جانتا ہوں۔

وہ امر غلیم پر اصرار کرنے والا ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ اصحاب شامل اس لیے
منزل کے مستحق ٹھہرے کہ وہ حشر عظیم پر مصر تھے۔

۱۳۱، بعث
یہاں لکھت
کا انکار

اللہ نے تیسری وجہ بیان فرمائی ہے وَكَانُوا يَفْكُلُونَ اور یہ لوگ
یوں کھا کرتے تھے اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنْزًا قُلُوبًا وَعِظًا مَا عَلِمْنَا لَكُمْ بِهِ
کہ جب ہم سر جائیں گے اور ٹپوں میں مل جائیں گے، اور ہماری ٹپاؤں پر سیہ ہو
جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اَوَإِنَّمَا أَنتُم بِآيَاتِنَا
لَکُمُ ابْذَالٌ بَدِيعٌ رَّحْمَةً لِّكُلِّ شَيْءٍ عَالِمٌ کہتے تھے یہ بات تو ہماری سمجھ میں
نہیں آتی کہ ہم کیسے دوبارہ جی اٹھیں گے۔ حالانکہ آج تک تو ہم نے کئی کئی
کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا فَكُلْ
لِیْ سَمِیْمٍ اَبِیْ کَہر دین اِنَّ الْاَوَّلَیْنَ وَالْاٰخِرَیْنَ بِے شک لگے بھی اور
پچھلے میں لَعْنَةُ الْجَوْنِ الْبَرِّ سب کے سب اٹھنے کیے جائیں گے اَلْاَمَلِ
مِیْقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُومٍ ایک مقررہ دن کے وعدے پر، اور یہ وہی قیامت
کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔
پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے مگر اصحاب
شامل اس کا انکار کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ انہیں عذاب میں مبتلا ہونا پڑا۔

اصحاب شامل
کیے لیے سزا

آگے اللہ نے ان لوگوں کی مزید تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ جب قیامت
کا مقررہ دن آجائے گا۔ فَتُؤْتَاهُمُ الصَّالِحِينَ الْعُكَّةَ لَبُونَ تو پھر
تم لے بکے ہوئے لوگوں کو تحریب کرتے ہو۔ ایمان، توحید، رسالت اور قیامت
کو جھٹلاتے ہو، یاد رکھو! جنہم تم میں یہ سزا دی جائیگی لَا تَكْفُلُونَ مِنْ مَّحْجَرٍ
زَقْنِمْ کہ تم تمہارے درخت سے کھانے والے ہو گے۔ جب تمہیں صبر و تحمل کی
تو کھانے کے لیے تمہارے کھیل دیا جائے گا۔ جو نہایت ہی کرٹا اور تکلیف دہ ہوگا۔
اس درخت کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے مثلاً سورۃ الدخان میں بتایا
اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقْنِمْ طَعَامُ الْاَشِیْمِ ۝۷ گنگاروں کا کھانا تمہارے ہر

درخت ہوگا جو حلق میں چھس کر رہ جائے گا۔ فرمایا یہ لوگ قَمَّارُونَ هَئِهِمُ الْبَطُونُ اسی خصوصیت سے پیٹوں کو چھرنے والے ہوں گے۔ جھوک کر ٹلنے کے لیے مقصور ہوں گے۔
 لے گا؟ اور پھر حبیب پیاس تلے کی قَتَارُ ثَوْنٍ عَلِيْمٍ بَيْنَ الْحَمِيمِ لَوْ كَهْوَلَا ہوا پانی پینے والے ہوں گے قَتَارُ ثَوْنٍ شَسِبَ الْهَيْمِ پس وہ توٹے ہوئے اونٹ کی طرح پینے والے ہوں گے۔ گرم جھاک میں جہاں نقل و حمل اونٹ پر ہوتا ہے۔ وہاں پانی کی کمی کی وجہ سے اونٹوں کو عموماً پانچویں دن پانی پرے جایا جاتا ہے۔ اور وہ پانی پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اصحاب شمال کے تعلق بھی فرمایا کہ سخت پیاس کی وجہ سے وہ پالے اونٹوں کی طرح پانی پیں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ انسانوں میں استسقا جیسی بیماری اونٹوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس بیماری کے دوران انسان یا جانور کو سخت پیاس لگتی ہے مگر وہ کتنا بھی پانی پی جائے اس کی پیاس دور نہیں ہوتی۔ بلکہ ہر بار پانی پیتے سے پیاس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اونٹوں میں یہ تونس کی بیماری کہلاتی ہے تو فرمایا جیسی لوگ پانی پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے تونس کی بیماری والے اونٹ پانی پیتے ہیں۔ مگر یہ گھوٹا ہوا پانی اتنا بد مزہ اور تکلیف دہ ہوگا کہ اس کا ایک گھونٹ اونٹوں کو کاٹ کر باہر پھینک دے گا۔

فرمایا هَذَا اَنْتُمْ كَيْفَ الدِّينِ الْفَسَادِ کے دن لینے لوگوں کی یہی ممان نوازی ہوگی۔ اس سزا کو اللہ تعالیٰ نے حکماً ان طور پر ممان نوازی کا نام دیا ہے عربی ادب میں تکلیف دہ چیز کو ممان نوازی پر ممان نوازی سے تعبیر کیا جاتا ہے عرب لوگ کہتے ہیں۔

وَصَحْنَا اِذَا الْجَبَّارُ بِالْجَبْرِ مَصَافَا
 جَعَلْنَا الْفَقْرَ وَالْمُرْهَقَاتِ لَهُ نُزْلًا

جب کہ کوئی جبار آدمی ظلم کر لیکر ہمارا ممان بناتا ہے یعنی ہم پر چڑھائی کر رہا ہے تو ہم اس کی ممان نوازی نیز دل در تیز تلواروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی محاورے کے مطابق اللہ نے کئی کئی لوگوں کی ممان نوازی کے ساتھ تعبیر کیا ہے فرمایا ان کی ممان نوازی ان سزاؤں کے ساتھ کی جائے گی۔

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿۵۶﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا
 تُمْنُونَ ﴿۵۷﴾ ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿۵۸﴾
 نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿۵۹﴾
 عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا
 تَعْلَمُونَ ﴿۶۰﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا
 تَذَكَّرُونَ ﴿۶۱﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿۶۲﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ
 أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿۶۳﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ
 تَفَكَّهُونَ ﴿۶۴﴾ إِنَّا لَمَغْرُمُونَ ﴿۶۵﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿۶۶﴾
 أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿۶۷﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ
 مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿۶۸﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ
 أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿۶۹﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي
 تُورُونَ ﴿۷۰﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ
 الْمُنْشِئُونَ ﴿۷۱﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَفَسَّاحًا
 لِّلْمُصْقُوتِينَ ﴿۷۲﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿۷۳﴾

ترجمہ :- ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ، پس تم کیوں
 نہیں تصدیق کرتے ﴿۵۶﴾ بھلا دیکھو جو تم قطرہ آب

ٹپکاتے ہو ۵۸) کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں ۵۹) ہم نے مقدر کی ہے تمہارے درمیان موت اور نہیں ہیں ہم عاجز آنے والے ۶۰) ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم تبدیل کر دیں تمہاری طرح کے اور لوگ ، اور تمہیں وہاں اٹھائیں جہاں تم نہیں جانتے ۶۱) اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ہے۔ پہلی دفعہ کا اٹھان ، پس تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے ۶۲) بھلا دیکھو جس کو تم بولتے ہو ۶۳) کیا تم اُس کو اگاتے ہو یا ہم ہیں اس کی کھیتی کرنے والے ۶۴) اگر ہم چاہیں تو کہہ دیں اُس کو روزا ہوا ، پس ہو جاؤ تم ہاتیں بناتے ہوئے ۶۵) کہ بیشک ہم پر تاوان ڈال دیا گیا ہے ۶۶) بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں ۶۷) بھلا دیکھو وہ پانی جو تم پییتے ہو ۶۸) کیا تم نے امارا ہے اُس کو سفید بادلوں سے یا ہم ہیں امارے والے ۶۹) اگر ہم چاہیں تو کہہ دیں اُس کو کھاری ، پس کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے ۷۰) بھلا دیکھو وہ آگ جس کو تم سلگاتے ہو ۷۱) کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کا درخت یا ہم ہیں پیدا کرنے والے ۷۲) ہم نے بنایا ہے اس کو یاد دہانی کے لیے اور سامان فائدہ اٹھانے کے لیے صحراؤں میں چلنے والے لوگوں کے لیے ۷۳) پس آپ تبیح بیان کریں اپنے پُروردگار کے نام کی جو عظمتوں کا مالک ہے ۷۴)

ربط آیات

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر وقوع قیامت اور خزانے عمل

کا ذکر کیا ہے۔ قیامت واقع ہونے کے بعد انسان تین گروہوں سابقین ، اصحابِ یمن اور اصحابِ شمال میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی

جزائے عمل کی تفصیل بھی بیان کر دی ہے۔ پھر اللہ نے توحید، رسالت، قرآن کی وحدت و عظمت اور معاد چاروں مضامین بیان فرمائے ہیں اب ان آیات میں پہلے توحید اور قیامت کے کچھ دلائل بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد رسالت اور قرآن کی عظمت کا ذکر آ رہا ہے۔

تخلیق انسانی
بہ طور دلیل

ارشاد ہوا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہم نے پیسہ کیا ہے، تم کو فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ پس تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے جس سے کوئی بھی مناسب عمل انکار نہیں کر سکتا۔ بوجہ خالق، مالک، مدبر اور متصرف وہ ہے تو پھر وہ موت طاری کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو ذرا پھر تم کو وعید و نصیحت اور بہت بعد الموت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ بَلَلَا تَمُنُّونَ إِلَّا بِعِلْمِ الْإِنْسَانِ ہو، پھر تخلیق انسانی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ بھلا دیکھو تو کہ تمہارا کام تو صرف اتنا ہے کہ تم عورت کے رحم میں قطرہ آب ٹپکا دیتے ہو، اور اس کے بعد أَمْ تَدْعُوهُمْ لَعْنَةً أَمْ تَدْعُوهُمْ لِحَبْلٍ أَلَسْتُمْ بِأَعْيُنٍ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بیوی کے ساتھ مجامعت کر کے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور پھر نوماہ کے عرصہ میں اس قطرہ آب کو مختلف حالتوں سے گزار کر کئے گوشت پرست اور بچوں کے مجموعہ کی صورت میں رحم مادر میں کون پرورش کر لے۔ اللہ نے سورۃ المؤمنین میں اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے کہ جب مرد نے عورت کے رحم میں قطرہ آب ٹپکا دیا۔ تو ہم نے اس نطفہ کا نوقطہ بنایا، پھر نوقطے سے لونی بنائی، پھر لونی کی ٹڈیاں بنائیں، پھر ٹڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو بی صورت میں بنادیا۔ فَتَبْلُوكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَمْدُ لِلَّهِ (آیت - ۱۴) پس خدا تعالیٰ بڑا بجا با برکت ہے۔ جو بہترین بنانے والا ہے۔ حدیث شریف میں بھی پرورش کی بعض

تفصیلات بیان ہوئی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں نعمت تبدیلوں کے ذریعے بچے کی تشکیل کر رہا ہے اور ہر ٹی چائیسٹک دن کے بعد عمل میں آتی ہے حتیٰ کہ بچے کے اعصاب، جھڑ، ہڈیوں، بال، کھال اور تمام ظاہری اور باطنی قوی پیدا ہو کر بچہ مکمل صورت میں ابھر آجاتا ہے۔ کائنات میں انسانی جسم ایک پیچیدہ ترین چیز ہے جسے اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے مقررہ مدت میں مکمل کرتے ہیں۔ نسل انسانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی جینی حقیقہ چیز سے پیدا کیا اور اسی کے وجود سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر ان کے ملاپ سے نسل انسانی اگلے پلٹنا شروع ہو گئی۔

میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا
خاکہ ناچیز تھا سو مجھے ان کا کسب

بہر حال اللہ تعالیٰ نے خود انسانی وجود کو اپنی وعدائیت اور قدرت کی دلیل بنایا ہے اور دریافت کیا ہے کہ کیا تم نے یا کسی حکیم، ڈاکٹر یا سائنس دان نے انسان کو بنایا ہے یا ہم نے بنایا ہے؟ اللہ نے صرف انسان کا جسم بنایا بلکہ اس میں جان دالی اور روح پھونکی جو نہایت ہی لطیف اور حیرت انگیز چیز ہے بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ دنیا میں اربوں انسان کو تو وہیں مگر کوئی دو اشخاص شکل و صورت میں بعینہ نہیں ملتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے جس کا فرمان ہے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ رَأَىٰ عِلْمَ
اللَّهِ ذَاتِ وہ ہے جو ماؤں کے رحموں میں حسب فضا تمہاری شکل و صورت بناتا ہے

فرمایا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ایک خاص وقت تک زندگی دی اور پھر کتنی قدرتنا
کَبَدُكُمْ الْمَوْتَ ہم نے تمہارے دربان موت کو مقرر کر دیا۔ ایک مقررہ وقت
پر ہر شخص موت سے بھگا رہا ہوتا ہے اور پھر کائنات کی مجموعی موت کے لیے بھی
ایک وقت مقرر ہے جب یہ پورا سلسلہ کائنات ختم ہو جائے گا، اور پھر حساب

موت اور
دوبارہ بعث

کتاب کی منزل آئے گی، فرمایا، ہم اپنے اس منصوبہ پر عمل درآمد پر مکمل قدرت رکھتے ہیں
وَمَا كَانَ بِمُسْتَوْفٍ اور اس کام سے عاجز نہ آئے گا۔ نہیں ہیں بلکہ اس
کام کو لازماً پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ پھر فرمایا ہم اس بات پر بھی قادر ہیں علیٰ اَنْ
يَبْدِلَ آفَاتِكُمْ كَمَا تَبْتَغُونَ اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ تبدیل کر دیں وہ فاطر
ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (۱۶) اگر
وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئے مخلوق لے آئے۔ وَلَيَسْخَرَنَّ مِنْكُمْ
مَنْ تَكْفُرُونَ اور تمہیں ہم ایسی جگہ اٹھائیں جس کو تم نہیں جانتے۔ خدا تعالیٰ قادر ہے
کہ وہ تمہیں دوسرے جہان میں زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دے بعض مفسرین اس
کا یہ معنی لکھتے ہیں کہ تم انسان بنے پھر تے ہو، ہم چاہیں تو تمہاری شخصیں تبدیل کر کے
بندروں اور خنزیروں جیسی کر دیں۔ بعض ائمہ اقوام کو اللہ نے بے سزا بھی دی۔ لہذا تمہیں
تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعجب اور وقار قیامت کی تصدیق
کرنی چاہیے۔

فَرَمَا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْمَشَاةَ الْاُولٰٓئِیَ اور البتہ تم پہلی انسان یعنی یہ النش
کو تو جانتے ہو۔ تمہیں یقین ہے کہ تم خود بھی پیدا ہوئے تھے اور اپنے سامنے دوسروں
کو پیدا ہوتے دیکھ رہے ہو۔ پہلی پیدائش سے صرف انسانوں کی نہیں بلکہ تمام مخلوق
پرندہ، پرندہ اور نباتات کی پیدائش مراد ہے۔ تم ان سب کو پیدا ہوتے دیکھتے ہو۔
فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ پھر اس شاہدہ سے نصیحت کیوں نہیں کرتے، یاد رکھو
سے پندار کے شوگر کو ناکام بھی دیکھو گے
آغاز سے واقع ہو انجام بھی دیکھو گے

بہر حال اللہ نے ہر چیز کی پیدائش کا ذکر کر کے دوبارہ تخلیق پر دلیل قائم کیا ہے
اگر انسان درحقیعہ غور و فکر کرے تو اسے جنم لے کر کی بات سمجھ میں آسکتی ہے۔
آگے اللہ نے ایک اور دلیل بیان کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَفَرَأٰتِ
مَا تَحْكُمُونَ تَبْلَا بِلَادٍ كَمَا تَمْشِي فِيهَا مِنْ اَنْتُمْ مِّنْ رَّعُوْنٍ

کیستی باری
بطور دلیل
قدرت

أَمْ خَلْقُ الذَّكَرِ أَتَعَالَى کیا یہ کھیتی باڑی تم کرتے ہو یا ہم کرنے والے ہیں؟ پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تھا کہ تم تو صرف لفظ پکائیے ہو۔ پھر اس کو حسین و جمیل زندہ انسان کی صورت میں کون پیدا کرتا ہے؟ اب یہاں نباتات کا ذکر کیا ہے کہ تم تو زمین تیار کر کے بیج ڈال کر چلے آتے ہو، پھر زمین کو بھاڑ کر دلوں سے اٹھوڑیاں کون نکالتا ہے اور ان کو غلہ، پھل، پھول اور سبز پھل میں کون تبدیل کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہارا لے اور تمہارے جانوروں کے لیے خوراک آگاتا ہے۔ سورۃ ہش میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ذرا اپنی خوراک کی طرف دیکھ کر غور کرے کہ بیشک ہم نے ہی آسمان سے پانی برسیا اور زمین کو قابل کاشت بنایا لَوْ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (آیت ۲۶۰) پھر ہم نے زمین کو پیرا پھاڑا اور اس میں اناج آگایا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْفُسِكُمْ (آیت ۳۲) جو تمہارے اور تمہارے مونسوں کے لیے خوراک بنائے۔ یہ ہماری مشیت پر منحصر ہے کہ ہم زمین سے غلہ، اٹھوڑا، ترکاری، زیتون، کھجوریں، گھنے بانگات، میوے، اور چارہ پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم نہ چاہیں تو تمہارا کاشتکاری اور محنت باوجود کچھ سہارا نہ ہو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ پانی منقطع کر دیتا ہے۔ بارش نہ ہوا اور یا ڈالیں پانی کی جیسے زمینیں بند ہو جائیں۔ طرب و دل کام کرنا چھوڑ دیں تو فصل کیسے تیار ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ ذُرَّاسَوْحٍ کہ تیلہ کو کھیتی باڑی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں۔ عجب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو نہ ٹریکٹر کام کرتے ہیں اور نہ کھادیں مفید ثابت ہوتی ہیں، بیج، پانی، کھاد سب بیکار ثابت ہوتے ہیں۔ لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ زمین تیار کرے، بیج ڈالے، کھاد دے پانی استعمال میں لے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرے تاکہ جس کی محنت، ٹھکانے لگے اور تمام مزا ملے کر سنہ کے بعد مظلوم نسل حاصل ہو۔

فَرَأَى نُفْسًا فُلُحَّةً لَّهُ حَاطَا اگر ہم چاہیں تو کھیتی کو پامال شدہ بنا دیں بلحاظ اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمام مراحل طے کرنے کے بعد فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے مگر کوئی ایسی آسمانی آفت آتی ہے جو اس کو جلا کر رکھ دیتی ہے یا پانی پکائی فصل

آدمی یا سلاب کی نذر ہر جاتی ہے قَطْلُ شَعْرٍ تَصْکُفُہٗ اور تم باتیں بناتے ہی اڑ پتے
ہو، اپنی فصل باغیل کو برباد ہوتے دیکھ کر تم زبان سے اس پر افسوس کا اظہار ہی کر
سکتے ہو، تم یہ اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اپنی محنت کو رائیگاں جانے سے بچا سکو۔
اور پھر تم اس طرح کی باتیں کر سکتے ہو اِنَّ الْعَصْرَ مُؤَنٌ کہ ہم پر تو نادان ہی پڑ گیا ہے
گدا د پانی، بچ اور محنت کا ثمرہ ملنے کی بجائے اپنے پاس سے خرچ کیا ہوا پیسہ بھی ضائع
ہو گیا۔ گریا کر نادان پڑ گئی۔ بَلَّ عَنْ عَصْرٍ وَهَوْنٌ بلکہ ہم تو کھیت کے فوائد سے
محروم ہو گئے، ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس طرح گویا سر پچڑ کو بیٹھا جاؤ اور یہی کہتے رہو
کہ میں تو بڑا نقصان پڑ گیا، بجز اس افسوس کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس قسم کے
واقعات ہر روز ہمیشہ آتے رہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ فصلوں کو اگانے
اور انہیں برداشت کرنے کا سہرا تم اپنے سر لینا چاہتے ہو، بخلا سوچ کر بتاؤ کہ کھیت
کو منزل مقصود کا تم نیچے تے ہو یا ہم نیچے تے ہیں، مطلب یہ کہ حقیقت میں کھیت
بڑی کرنے والے ہم ہیں جو اناج اور پھلوں کو تمہارے گھروں کو گراہوں تک پہنچاتے ہیں
اگے اللہ نے اپنی وحدانیت، قدرت اور وقوع قیامت کی ایک اور دلیل
ذکر کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ مَعْلَا اس
پانی کو تو دیکھو جو تم روزمرہ پی پیتے ہو اور سوچ کر بتاؤ کہ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمْہُ مِنْ
الْعِزِّ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ کیا تم نے اس پانی کو سفید بالوں کا لڑ ہے یا ہم اس کو آواز سے
والے ہیں۔ پانی ایک ایسی نعمت ہے جس پر تمام جانداروں کی زندگی اور نباتات کی نشوونما
کا انحصار ہے سورۃ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ
كُلَّ شَيْءٍ حَیٍّ دایت ۱۳۰۔ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے۔ پانی کی
بہم رسانی کا نظریہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے آسمان کی طرف سے بارش
ہوتی ہے جس کا پانی چشموں، دریاؤں اور نہروں کی صورت میں دوشے سقا، مات
پر پہنچتا ہے جس سے لوگ خود ان کے جانور اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ کچھ پانی
ذیر زمین جمع ہو جاتا ہے جیسے کنوؤں اور ٹیوب ویلوں کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔

نزدولی آب
بطور دلائل

آجکل اُسے بھی سائنسی طریقے سے نکال کر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ گیس پاکستان میں
سوئی کے مقام پر دریافت ہوئی، لہذا اُسے سوئی گیس کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ بھی
اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ جوں جوں ایندھن کی ضروریات بڑھ رہی ہیں تیل اور
گیس کی صورت میں نئے نئے وسائل بھی سامنے آتے ہیں۔ غرضیکہ آگ جلانے کا عمومی ذریعہ
لکڑی ہی ہے جس کے درختوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ آگ کے درخت تمہارے پیدا
کیے ہیں یا تم انہیں پیدا کرنے والے ہو؟ اب تو سورج کی شعاعوں سے بھی اترتی جھل
کرنے کے لیے پتھر بات ہو رہے ہیں۔ اللہ نے سورج کی شکل میں بہت بڑا ایندھن جلا
رکھا ہے جس کے گھر کو استعمال کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے۔ کالمیا کی صورت
میں سورج کی توانائی سے شہر اور ریاست روشن ہوں گے، بڑے بڑے کھد خانے میں
اور جہاز چلیں گے۔ یہ توانائی بھی اترتی ہی پیدا کر رہی ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ کو یہ کارخانہ
قدرت چلائے نظر ہے۔ اسی طرح نظامِ مسمیٰ چلتا ہے گا۔ اور جب اس کی میعاد پوری
ہو جائے گی۔ تو اسے نظام کے ماقدم سورج کی توانائی بھی ختم ہو جائے گی اور اس
طرح قیامت واقع ہو جائیگی۔

ابن ماجہ شریف میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آگ، پانی اور گھاس تین
ایسی مشترک اشیاء ہیں جن سے فائدہ اٹھانا ہر شخص کا حق ہے اور ان اشیاء سے استفادہ
حاصل کرنے سے کسی شخص کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سے کوئی چیز اگر
کھانسی کی ذاتی ملکیت ہو تو پھر پاک کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہوگا۔

فرمایا مَنْ جَعَلَهَا ذِكْرًا ہم نے اس آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ بنادیا ہے
دنیا کی آگ کو دیکھ کر انسان کو روزِ نکاح کی یاد آتی چاہیے جس کے متعلق فرمایا ذِكْرٌ
هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا یعنی روزِ نکاح کی آگ دنیا کی آگ سے ستر
گنا زیادہ گرم ہے۔ جب یہ آگ ہی ناقابلِ برداشت ہے تو روزِ نکاح کی آگ کس طرح
برداشت ہوگی۔ انسان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور اس سے بچنے کا انتظام کرنا
چاہیے۔ کفر، شرک اور معصیت کی وجہ سے ہی لوگ جہنم میں جائیں گے، لہذا ان

چیزوں سے باز آکر نیچے ایمان اور توحید کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لحاظ سے اللہ نے آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ بنایا ہے۔

فرمایا آگ کو ہم نے یاد دہانی کا ذریعہ بنایا ہے وَمَا نَعَا لَكُمْ مَقْرُونٍ اور یہی آگ صحراؤں کے مسافروں کے لیے فائدے کا سامان بھی ہے جنگلوں اور صحراؤں کے مسافر دوران سفر کھانا پکانے اور دوسری ضروریات کے لیے آگ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان مسافروں کے لیے مفید چیز قرار دیا ہے۔ أَفَوَيْلَا مَا حُتِّجَ مَعِيَ يَوْمَآ ہے۔ یہ معنی ابھی درست ہے کیونکہ ضرورت مندوں کے لیے آگ بڑی اہم چیز ہے جس کی کاروبار زندگی میں ہر آن ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ بظاہر آگ ہی ایندھن یا گرمی حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم اگر اس کو کہیں تر معنوں میں لیا جائے تو تیل، گیس، بجلی، شمسی توانائی سب کی انہی توانائی سب آگ ہی کا حصہ ہیں اور آج ان چیزوں کی قدم قدم پر ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ آگ یا توانائی نہ ہو، تو پوری دنیا گھٹیا اندھیرا ہو جائے، تمام کارخانے، موٹر گاڑیاں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بند ہو جائیں اور اس طرح پوری دنیا کا نظارہ ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ ضرورت مندوں کے لیے یہ آگ بہت بڑے فائدے کا سامان ہے۔

إِنِ الْغَمَاتِ اور دلائل قدرت کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ہیں آپ عطا توں ملے پور دگر کے نام کی تسبیح بیان کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ انسان اپنے عقیدے اور عمل کو درست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور وقوع قیامت پر ایمان لے آئے گا اور جہانے عمل کر برحق جان کر اس کے لیے تیاری کرے گا۔

قال فلخطبكم

الواقعه ۵۶

در سہم ۵

آیت ۵۵ آیت ۵۶

فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ۝ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّتُفَعِّلُونَ
عَظِيمٌ ۝ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۝
لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝ تَنْزِيلُ مِّنْ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ۝ أَفَيْهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ۝
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۝

ترجمہ یہ ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے
کی ۵۵ اور بیشک یہ قسم ہے بڑی اگر تم جان لو ۵۶
بیشک یہ البتہ قرآن ہے عزت والا ۵۷ رکھا ہوا ہے
ایک پرشیدہ کتاب میں ۵۸ نہیں چھپتے اس کو
مگر وہ لوگ جو پاک بنائے گئے ہیں ۵۹ یہ اتارا ہوا
ہے رب العالمین کی طرف سے ۶۰ کیا اس بات
میں تم سستی کرتے ہو ۶۱ اور مٹھاتے ہو اپنا حصہ
کہ تم اس کو جھٹکاتے ہو ۶۲

رابطہ آیت

پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن لوگوں کے تین گروہوں
میں تقسیم ہونے کا ذکر کیا۔ ان میں سے دو گروہ یعنی سابقین اور اصحابِ میں کا بیان
ہو کر خدا کی رحمت کے مقام میں نہیں گئے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق
درجہ حاصل کریں گے اور البتہ اصحابِ شمال ناکام ہوں گے اور خدا تعالیٰ کے غضب
کے مقامِ جہنم میں سنجیں گے۔ اللہ نے پہلی دو اقسام کے لوگوں کو اپنے اپنے اعمال
کا تذکرہ کیا، اور تیسرے گروہ کی ہنر کا بیان ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے توبہ و رحمت

کے منکرین کا رد کیا، اور اس ضمن میں بعض دلائل کا ذکر بھی کیا۔

اب آخر میں رسالت کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ منکرین قیامت کا رد بھی۔ اس کے علاوہ قرآن کی صداقت و عظمت کا بیان بھی ہے اور پھر جزائے عمل کی بہت ہی گہنی ہے غرضیکہ اس درس میں قدرت الہی کے نمونے اور نشانیاں ہیں جو سے اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھ میں آتی ہے اور ایمان درست ہو سکے اور ساتھ ہی وقوع قیامت پر بھی نشانی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر علیہ السلام کی صداقت اور قرآن کی عظمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔

قرآن کریم
کا حکمت

ارشاد ہوتا ہے قَدْ أَفْهِمَ مَوَاقِعَ الْجُحُومِ پس میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ کے غروب ہونے کی۔ لَا أَفْهِمُ کے بارے میں منکرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر لَا زائد بھی ہو سکتا ہے، تاہم عربی محاورے میں لَا تاکیدی کے لیے بھی آتا ہے اس لحاظ سے یہ لَا تاکیدی ہے جس سے قسم کو کمزور کر دیا گیا ہے، اور سچی یہ ہے کہ میں ساروں کے غروب کی تاکید أَفْهِمَ اٹھاتا ہوں۔

بعض فرماتے ہیں کہ یہ لَا زائد نہیں بلکہ سابق کلام کی نفی ہے اور اس کے بعد اگلی بات کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں مشرکین اور منکرین قیامت کا ذکر تھا۔ اب اللہ نے لاکھوں سالوں کے بعد لوگوں کے نظریات کی تردید کر کے ساروں کے غروب جانے کی قسم اٹھائی ہے اور پھر قرآن پاک کی تعینیت اور صداقت کو بیان کیا ہے فَرِیْضًا مِّنْ سَائِرِ کے غروب ہو جانے کی قسم اٹھاتا ہوں وَإِنَّهُ لَفَسْخٌ كَوْنٌ تَعْمَلُونَ عِطْفٌ اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر فرمایا إِنَّهُ لَفَرَقَانٌ کھینچ دینا ایک یہ اللہ عزت والا قرآن ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جسے اس نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہی قرآن بتلاتا ہے کہ اللہ کی توسیع پر ایمان لانا ضروری ہے، اور کفر و شرک سے بیزاری اور نفرت کا اظہار لازمی ہے۔ نیز وقوع قیامت اور جزائے عمل پر حق ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے عظیم قسم اٹھا کر بیان کی ہیں۔

مفسرین کرام نے مواقع الجہوم کے مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ یہ لفظ زلزلے کے معنی میں بھی آتا ہے اور جگہ کے معنی میں بھی۔ اس جملے سے ستاروں کے غروب کا وقت مراد ہو یا جگہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ستاروں، چاند اور سورج کا طلوع و غروب قدرت الہی کی علامات میں سے ہے۔ ہر چیز پر وہی قادر اور تصرف ہے کائنات کے پورے نظام کو چلانے میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ غرضیکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں جنہیں گذشتہ سورتوں میں مختلف عنوانات کے تحت بیان کیا جا چکا ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ستاروں کا غروب، اُن کا زمانہ یا جگہ تو ظاہرات ہے تاہم اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو عظیم قسم سے تعبیر کیا ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت سمجھ میں آتی ہے بشرطیکہ کون تعقل کن کہیں نہیں سمجھ سکتا کیونکہ یہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گویا ستاروں کا غروب اہل عقل و فہم کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت حاصر اور حکمت بالغة کی بہت بڑی نشانی ہے۔

بعض مفسرین نے یہ سوال پیدا کیا ہے کہ کیا یہاں پر ستاروں سے یہی فطرتی ستارے مراد ہیں جن کا ہم ہر رات مشاہدہ کرتے ہیں یا کوئی اور چیز مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ ستاروں کا غروب سورج کے طلوع کی علامت ہوتی ہے۔ چنانچہ ان ستاروں سے یہ ظاہر ہی ستارے مراد نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے اُمیاء مراد ہیں جیسا کہ سورۃ النجم میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے۔ اُمیاء علیہم السلام دنیا میں بنی نوع انسان کے تجرید ہدایت ہوتے ہیں۔ سابقہ اُمیاء کا ذکر ختم ہو چکا ہے مگر یہ وہ تمام ستارے غروب ہو چکے ہیں، اور اب آخری دور کے شمس ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورۃ الزلزال میں آپ کو سبک جانشین قرار دیا (آیت ۴۶) کَالْقَبِ عِلَافٍ فَرِیْہِ۔ یعنی آنحضرت علیہ السلام ہدایت کے روشن چراغ ہیں۔ سورج کو بھی اللہ نے سورجِ حشر کہا ہے جو ظاہری روشنی دیتا ہے مگر سورجِ اسلام ہدایت کا نور پھیلاتے ہیں۔

قرآن کی
حفاظت کا
انتظام

بعض فرقے ہیں جنہیں کثرت سے قرآن کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، سابقہ کتب اور صحافت کا وہ میں لوگوں نے تغیر و تبدل پیدا کر دیا، اور اب وہ انسانیت کی رہنمائی کا ذریعہ انہماک نہیں رہ سکتے اب اللہ نے انہیں جس بات قرآن کے طوع کا ذکر فرمایا جو ہر طرح سے محفوظ ہے گذشتہ چودہ صدیوں کی تاریخ شاہد ہے کہ دشمنوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود قرآن پاک کی سالمیت پر کوئی حریف نہیں آ سکا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذریعہ خود رکھا ہے جیسے اس کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ مُخْلِصُوهُ الذِّكْرِ وَ اِنَّا كُنَّا نَحْفَظُوهُ (المجنس - ۹) بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج اس نئے گزرنے والے میں بھی دنیا بھر میں کم و بیش ایک کروڑ حفاظ موجود ہیں جن کی وجہ سے قرآن کے ظاہری الفاظ میں تو تغیر و تبدل ممکن نہیں۔ جہاں تک قرآن کی معنوی تحریف کا تعلق ہے تو اللہ نے اس کا بھی معقول انتظام کر رکھا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے گا۔ جو قرآن، دین اور شریعت میں تحریف کا نوٹس لیتے رہیں گے۔ معنی غلط باتوں کی نشاندہی کرتے رہیں گے اور اس طرح قرآن کی معنوی تحریف بھی ممکن ہو جائے گی۔ موجودہ دور میں مسرتین نے معجرات کا انکار کیا اور قرآنی آیات کی نسبت سی غلط تاویلات کیں جس کا قیام علماء نے منفقہ طور پر رد کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جنت کا دعویٰ کیا تو اللہ نے اہل حق کو کھڑا کر دیا جنہوں نے اس کے تمام باطل نظریات کی تردید کی۔ اسی طرح غلام احمد پرویز نے بھی بہت سی تحریفات کی ہیں جن کا علماء حق نے تعاقب کیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکم کی نظامت اور باطنی حفاظت کا خود ذمہ لے رکھا ہے اور اس کے لیے مناسب مسلمان بھی پیدا کر دیا ہے۔ بہر حال اب بنی نوع انسان کی ہدایت اور نجات کا ذریعہ قرآن پاک ہی ہے اسی لیے اللہ نے ساروں کے غروب ہونے کا ذکر کر کے قرآن حکم کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فرمایا عزت والا قرآن ہے۔ یہ کتب مکتوب جو کہ ایک پریشہ

کتاب میں لکھا ہوا ہے، پوشیدہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز درج ہے۔ سورۃ البروج میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے۔ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ کہ فی لکوح محفوظ (البروج ۲۱، ۲۲) بلکہ یہ قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ اس کے علاوہ یہ حفاظ کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، اور کتاب کی صورت میں تو بہر حال ہمارے سامنے موجود ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کو دنیا کی کسی شے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات بے مثال ہیں اسی طرح لوح محفوظ بھی بے مثال ہے جو کہ اللہ کے علم فیصلی کا ایک نمونہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آداب قرآن کے سلسلے میں اس کو چھوٹے کا سلسلہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لَا يَسْتَهْزِئُ بِالْقُرْآنِ پاک کو پاک لوگ۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو پاک لوگ ہی چھوٹے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک خبر ہے کہ قرآن کریم کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں مگر دراصل یہ سچ ہے کہ اس کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگائیں اور ناپاک لوگ اس کو نہ چھوئیں۔ اگر يَسْتَهْزِئُ کی ضمیر لوح محفوظ کی طرف ہو جس کو یہاں کتاب مخزون کا نام دیا گیا تو پھر پاک لوگوں سے مراد اللہ کے وہ مقرب فرشتے ہیں جن کو لوح محفوظ پاک رسائی حاصل ہے کہ وہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ اور اگر يَسْتَهْزِئُ کی ضمیر قرآن کی طرف ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ قرآن پاک کو صرف پاک لوگ ہی چھوٹے ہیں یعنی اس قرآن کو صرف طہارت کی حالت میں ہی ہاتھ لگایا جائے اور ناپاک آدمی اس کو نہ چھوئے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ طہارت سے مراد نافر و شرک سے پاکیزگی ہے اور چھوٹنے کا مطلب اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس طرح معنی یہ بنتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات سے وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو کفر، شرک، نفاق، احماد اور شکستہ پاکیزوں پاکیزگی کا عام فہم معنی انجاست سے پاکیزگی ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن پاک کو بے ضرر یا ناپاک یعنی جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے

قرآن اگر کہ
چھوٹے ہاتھ

کہ یہ مکحولہ تحریر ہی ہے۔ اس معاملہ میں قرآن کے ساتھ وہ دینی کتابیں بھی شامل ہیں جن میں آیات یا احادیث نقل کی گئی ہوں یا ان کی تشریح کی گئی ہو۔ ایسی کتابوں کو بے وقوف ہاتھ لگانا بھی مکروہ ہے تاہم قرآن پاک کو چھو نہ تو سخت کراہیت کا باعث ہے۔

اس بارے میں حضور علیہ السلام کا طرز عمل بھی موجود ہے۔ آپ نے یمن میں عذراہ بن حاتم کو خط لکھایا تھا جس میں دیگر احکام و مسائل کے علاوہ یہ بھی حکم دیا کہ لَعَنَ قَسَسَ الْقُرْآنَ لَوْلَا اَنْتَ صَاحِبُہٗ لَعَنَہُ لَعْنًا شَدِيدًا اِنَّہٗ یُعَذِّبُہُ بِغَیْرِہٖ قُرْآنَہٗ پَاکَ کہ ہاتھ نہ لگایا جائے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے ایمان لانے کا واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی ایمان لائے ہیں، تو آپ ان کے ہاں پہنچے۔ آپ کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی حضرت عمرؓ نے بھی قرآن پاک دیکھنا چاہا تو آپ کی بہن نے کہا کہ ناپاک ہو، پہلے غسل کر کے پاک ہو جاؤ، اس کے بعد تم قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا اور پھر قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا قرآن ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی قائل کسی کافر ملک میں جائے تو قرآن پاک کے ساتھ نہ لے جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر لوگ قرآن کو ہاتھ لگا کر اس کی تہلیل کا باعث بنیں۔ اگر قائل مضبوط ہو اور قرآن کی حفاظت کر سکتا ہو، تو پھر سہارا لے جاسکتا ہے اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ ناپاک آدمی قرآن پاک کی جلد پر چڑھی ہوئی حویلی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ چھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ البتہ قرآن پاک کے اوپر غلاف چڑھا ہو تو پھر ایسی حالت میں قرآن کو ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ فقہ کی مشہور کتاب "مینیۃ المصلیٰ" میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ناپاک آدمی قرأت اور انبیل کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حالانکہ ان کتابوں میں ہزاروں تحریفات ہو چکی ہیں اس کے باوجود اللہ کا نام اور بعض صحیح باتیں بھی چونکہ سابقہ کتب مسودہ میں موجود ہیں لہذا ان کو بھی بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔

حضرت علیؓ کے قول سے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی اخذ ہوا ہے کہ قرآن کی ناپاک کی حالت میں کسی مرد یا عورت کو قرآن پاک کی زبانی تلاوت بھی عکاس کرنی چاہیے۔ تلاوت کا مسئلہ

چنانچہ جنبی آدمی یا حیض و نفاس والی عورت زبان سے بھی قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے
بے دھرم ہونے کی حالت میں بھی مناسب تو یہی ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت نہ کرے
مگر حضور علیہ السلام کے عمل نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ بے وضو آدمی زبانی تلاوت
کر سکتا ہے مگر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ البتہ اللہ کا ذکر ہر حالت میں روا ہے۔ کوئی شخص
بے وضو بھی ہو تو وہ سبحان اللہ، الحمد للہ، بسم اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا اله الا اللہ
درود استغفار وغیرہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بچوں کو
قرآن پڑھاتی ہو اور وہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو وہ زبان سے مکمل آیت نہ پڑھے البتہ
اگر ایک ایک لفظ کے ذریعے طالب علم کو سبق پڑے تو کوئی حرج نہیں تاہم
اکثر علماء کا خیال ہے کہ ایسی حالت میں جس طرح قرآن کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ اسی
طرح اس کی زبانی تلاوت بھی منع ہے۔

نزولِ قرآن

آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی خفایت و صداقت اور اس کے وحی الہی ہونے کا
ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تَنْزِيلُ كِتَابٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے اتارا ہوا ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ کوئی جادو، کسالت اور شعری
نہیں ہے بلکہ نہایت ہی مقدس کتاب ہے جو پروردگارِ عالم کی طرف سے وحی کی صورت
میں نازل ہوئی اور جس میں ہدایت اور تربیت کا بہترین اور بے مثال پیغام موجود ہے
اس کی آیات نہایت ہی محکم ہیں۔ جس طرح اللہ نے کائنات کی بقا کے لیے نظامِ شمس
قائم کر رکھا ہے، اسی طرح اس نے انسانوں کی روحانی تربیت اور ہدایت کے
لیے انبیاء اور کتبِ سماویہ کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ پہلے انبیاء کی کتابوں اور صحیفوں
میں تحریفات کر کے گڑبگڑ کی گئی، لہذا اللہ نے آخری دور کی رشد و ہدایت کے لیے
اپنی کامل اور مقدس ترین کتاب نازل فرما کر نبی نوریؐ انسان کی ضروریات کی تکمیل کا
سامان مہیا کر دیا ہے۔ یہ عزت والا قرآن ہے جو وحی کے ذریعے نازل کیا گیا اور
جو شک و شبہات سے پاک ہے۔

فَرِیَا أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ کیا تم اس بات میں

قرآن کے
بارے میں
دشمنیت

سستی کرتے ہوئے جو کتاب اللہ نے وحی کے ذریعے بنا فرمائی ہے۔ اس کے بارے میں مداہنت یا سستی کا اظہار بہت بُری بات ہے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے جو فوز و فلاح کا ضامن ہے۔ جو قوم اس پر و گرام کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتی وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مواقع النجوم سے قرآن کی آیات مراد ہیں جس وقت اللہ کے نبی کا عالم قدس سے اتصال ہوتا ہے تو اُس وقت آیات قرآنی اللہ کے نبی کے قلبِ مبارک پر نازل ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ (البقرہ ۹۷) بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کو آپ کے قلبِ مبارک پر نازل کیا۔ جب حضور علیہ السلام کی بشریت کے تقاضے کمزور ہو جاتے ہیں اور ملکیت کی صفت غالب آجاتی ہے یعنی جس وقت آپ کا بشریت سے ملکیت کی طرف انسلاخ ہوتا ہے تو اس وقت قرآنی آیات ستاروں کی طرح آپ کے قلب پر نازل ہوتی ہیں۔ اس کتاب سے بہتر کوئی پروگرام نہیں ہے، لہذا اس سے مداہنت اختیار کرنا افسوسناک ہے۔

خدا تعالیٰ کی طرف سے اس شوکے کا سب سے بڑا موردِ خود مسلمان ہے۔ دنیا کے کسی مذہب والوں کے پاس آج کوئی صحیح کتاب موجود نہیں مگر جن مسلمانوں کے پاس یہ صحیح کتاب موجود ہے وہ انتہائی سست ہیں کیونکہ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے نظام کو جاری کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان طرح طرح کے مسائل اور مصائب کا شکار ہیں۔ دیگر اقوام کا بھٹک جانا تو قابلِ فہم ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی صحیح اور مکمل پروگرام ہی نہیں ہے مگر مسلمان قرآن کے حال ہونے کے باوجود اس کی افادیت سے محروم ہیں۔ تاریخی لحاظ سے خلفائے راشدینؓ نے اس پروگرام پر عمل کر کے اس کی صداقت کو ثابت کر دیا۔ مگر آج مسلمانوں کی نحوست کی یہی وجہ ہے کہ یہ مداہنت میں آپکے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات سے انحصار برت رہے ہیں اور اس کی بجائے کفر کے نظریات سے راہنمائی حاصل کر

ہے ہیں۔ ایسے نظریات کے اتباع کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ فکر، عمل اور اخلاق سب باطل ہی ہو جاتے ہیں۔ دوسری جگہ موجود ہے هَيَّا نِيْثَ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ (المائدہ ۵۰) اگر تم قرآن پاک میں عظیم الشان اور آخری کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو پھر اس کے بعد کون سی کتاب اور کون سا پروگرام آنے والا ہے، جس پر ایمان لاؤ گے؟

اللہ تعالیٰ
کے حکم

فرمایا کہ قرآن کے بارے میں مذہبنت اختیار کرتے ہو وَجَعَلُوْنَ
رِزْقَكُمْ اَنْفُسَكُمْ كَذِبُوْنَ اور اس میں تم اپنا حصہ اس طرح بھرتے ہو کہ
اس کی تکذیب کرتے ہو مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی اس عظیم نعمت قرآن کے
حصول پر شکر ادا کرنے کی بجائے اس کو بھلاؤ گے ہو گویا ناشکری کرتے ہو مقام
حدیبیہ پر قیام کے دوران بارش ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
کہ صبح کے وقت میرے بندوں میں سے دو قسم کے بنے ہوں گے ایک وہ گروہ
ہے جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور ستاروں کا انکار کرتے ہیں اور اس بارش کو صرف
میری طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ یمن لوگ ہیں اور میرے شکر گزار ہیں۔ دوسری قسم
کے لوگ وہ ہیں جو بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ یہ بارش
فلان پھنکر کے طلوع یا غروب کی وجہ سے ہوئی ہے یہ میرے ناشکر گزار بندے ہیں
اور جنہوں نے کہا کہ مُطْلِقًا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ کہ اللہ کے فضل اور
رحمت سے ہم پر بارش ہوئی ہے۔ وہ ایماندار ہیں۔ تکذیبِ عمل کے ذریعے بھی
ہوتی ہے اور اعتقاد کے ذریعے بھی۔ شرک کی بے شمار قسمیں مسلمانوں میں بھی
رایج ہیں، بے شمار بدعات بھی ایجاد ہو چکی ہیں۔ زندگی اور موت کے کہتے ہی
مواقع پر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور رسم و
رداء پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہی مذہبنت فی الدین ہے جس کا اللہ نے عذوہ بیان
کیا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری ہے۔ جس کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ تم
قرآن کے بارے میں کہیں نہ کہتے ہو۔ اس کے بعد تفصلاً جزائے عمل کی بات آ رہی ہے۔

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ۙ (۸۳) وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ
تَنْظُرُونَ ۙ (۸۴) وَخُنْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ۙ وَلَكِنْ
لَا تَبْصُرُونَ ۙ (۸۵) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۙ (۸۶)
تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۙ (۸۷) فَأَمَّا إِنْ كَانَ
مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۙ (۸۸) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۙ وَجَنَّتِ
نَعِيمٌ ۙ (۸۹) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۙ (۹۰)
فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۙ (۹۱) وَأَمَّا إِنْ كَانَ
مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ۙ (۹۲) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ۙ (۹۳)
وَتَصْلِيَةٌ مِنْ حَمِيمٍ ۙ (۹۴) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۙ (۹۵)
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۙ (۹۶)

۸۳ تا ۹۶

ترجمہ :- پس کیوں نہیں، جب کہ پہنچتی ہے جان کلیم (۸۳)
اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو (۸۴) اور تم سے اس
کے طرف زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے (۸۵)
پس کیوں نہیں، اگر تم بدلہ نہیں دیتے جاؤ گے (۸۶) کیوں
نہیں لوٹاتے تم اس کو اگر تم بچے ہو (۸۷) پھر اگر ہوا
وہ مقربین میں سے (۸۸) تو راحت، روزی اور نعمت کے
بارغ ہیں (۸۹) اور اگر ہوا وہ اصحابِ یمن میں سے (۹۰)

تو سلائی ہے تیرے لیے دائیں طرف والوں میں سے ⑨۱ اور اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے ہے جو بکے ہوئے ہیں ⑨۲ تو معافی ہے کھولتے ہوئے پانی کی ⑨۳ اور ڈالنا ہے جہنم کی آگ میں ⑨۴ بیشک یہ بات البتہ حق اور یقین ہے ⑨۵ پس تبسح بیان کریں آپ اپنے پڑدگا کے نام کی جو عظمتوں کا مالک ہے ⑨۶

ربط آیات

ساتویں منزل کے آغاز یعنی سورۃ قی سے لے کر سورۃ الواقعة تک زیادہ تر جزائے عمل ہی کا بیان ہو رہا ہے۔ تاہم ان سورتوں میں دین کے چاروں بنیادی اصول آگے ہیں۔ کسی سورۃ میں ایک اصول نمایاں ہے تو دوسری میں دوسری نمایاں ہے مثلاً کسی سورت میں توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو کسی میں رسالت کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ آگیا ہے۔ کہیں قرآن کی حقانیت و عظمت کا بیان زیادہ ہے تو کہیں وقیع قیامت اور جزائے عمل کا مضمون وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ گذشتہ درس میں قرآن کی صداقت و حقانیت کے متعلق فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے اور اس کو صرف ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزہ لوگ ہی بخند لگا سکتے ہیں۔ جب ناپاک آدمی اس کو بخند ہی نہیں لگائے گا تو وہ اس سے مستفید کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس کی برکات اور اس کے پروگرام سے محروم ہی ہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کے بارے میں سستی نہیں کہنی چلیے بلکہ خدا تعالیٰ کا اس عظیم نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب سورۃ کے آخر میں اللہ نے انسانوں کے تین گروہوں مقررین، اصحاب یمین اور مکذبین کے جزائے عمل کا ذکر کیا ہے۔ اور اس سے پہلے انسان کے نزع کے وقت کا کچھ حال بیان کیا ہے۔

وقت نزع کی حالت

ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری بے بسی کا یہ عالم ہے۔ فَلَئِنْ لَّمْ يَنْفَخِ الْفُؤَادُ لَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ پس کیوں نہیں جب کہ انسان کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی

اس پر وقت نزع طاری ہو جاتا ہے وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ اور تم اس وقت مرنے والے کی حالت کو دیکھ رہے ہوئے ہو مگر کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ مرنے کے گرد کتنے بھی حکیم اور ڈاکٹر جمع کر دو، وہ ہر قسم کے ٹیکے، گلوکوز اور آکسیجن کے ذریعے پورا زور لگالیں مگر جس کا وقت آپکا ہے، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، اور انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا ایسی حالت میں اگرچہ مرنے والے کے عزیز و اقارب اور یار دوست چارہ جوئی کے لیے اس کے قریب تم ہوتے ہیں۔ مگر وَحَنُّنٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ مگر ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَهُ مگر تم نہیں دیکھ سکتے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وَحَنُّنٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَدِيدِ (رقی - ۱۶) کہ ہم تو انسان کی شہ رگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو انسان کی ظاہری اور باطنی قوی پر بھی مکمل کنٹرول حاصل ہے کوئی چیز اس کے قبضہ اقتدار سے باہر نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تم کیسے سمجھتے ہو فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ کہ تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا یعنی اس دنیا کی کارکردگی کے متعلق باز پرس نہیں ہوگی اور نہ ہی تمہیں سزا یا جزا ملے گی۔ فرمایا اگر ایسی ہی بات ہے تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو پھر اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے عزیز کے جسم سے نکلنے والی روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے۔ اگر ہمت ہے تو اُسے موت کے منہ سے نکال کر دکھاؤ۔ ظاہر ہے کہ اگر یہاں تم بے بس ہو تو پھر جب جزلے عمل کی منزل آئے گی۔ اُس کو تم کیسے مدد کرو گے اور اپنی کارکردگی کی جوابدہی سے کیسے متنبی ہو جاؤ گے مطلب یہ ہے کہ تمہیں خدا تعالیٰ کے تصرف اور تسلط کو لامحالہ تسلیم کرنا پڑے گا، اور جزلے عمل کی منزل سے گزرنا ہو گا۔

نزع کے وقت مریض بھی بے بس ہوتا ہے۔ جب جان حلق میں آکر ٹپکتی جاتی ہے تو وہ آنے والوں کے منہ کی طرف دیکھ ہی سکتا ہے۔

لَقَدْ رَأَىٰ نَارَ الْإِثْمِ يَجْأَجُ لَمْ تَقْضُهَا
لَقَدْ رَأَىٰ السَّقِيمَ الْإِلْفَ وَجْوهَ الْعِيَدِ

وہ انہیں ایسی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جس کا مقصد پورا ہونا ممکن ہو جاتا ہے
اس وقت سرایت اور عیارت کرنے والے سب بے بس ہو جاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے
روح قبض کر لیتے ہیں۔ اب اس روح کو کوئی بھی واپس نہیں لوٹا سکتا۔ اللہ نے
انسانوں کی بے بسی کی حالت بیان کر کے انہیں اپنی کمزوری پر غور کرنے کی دعوت
دی ہے، اور فرمایا ہے کہ ان حالات میں تم اس کی توجہ لے کر اللہ کے عمل کا کیسے
انکار کر سکتے ہو؟۔

مقربین کے
لیے عذاب

آگے اللہ نے حکماء اعمال کے نتیجہ میں اپنے مقربین کی جزا کا ذکر کیا ہے
اور ان لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ بھی ایمان اور محبت کو اختیار کر کے مقربین الہی میں
شامل ہو سکتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پھر
اگر وہ مقربین الہی میں سے ہے، یعنی مرنے والا آدمی اپنے عقیدہ و اعمال کی بنا،
پر اللہ کا مقرب بندہ بن چکا ہے تو پھر اس کو ثبات مل جاتی ہے کہ اس کے
لیے فَرُوحٌ وَ رِيحَانٌ "وَجَنَّتْ لَكُمْ راحۃ، روزی اور نعمت
کے باغ ہیں۔ محکم ہو گا کہ تم اللہ کی رحمت کے اس مقام کی طرف چلے جاؤ گے
تمہارے لیے روح یعنی آرام و راحت کا پورا سامان ہو گا۔ عربی زبان میں ریحان
نیاز کے پودے کو کہا جاتا ہے جو خوشبودار ہوتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے۔
كُلُّ نَبَاتٍ طَلِبٌ فَهُوَ رِيحَانٌ عِنْدَ الْعَرَبِ یعنی ہر خوشبودار پودے کو
ریحان کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی پاکیزہ روزی بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر یہی معنی
زیادہ قرین قیاس ہے اور جنت نعیم یعنی ہر قسم کی نعمتوں کے باغات ہوں گے جہاں
جنت کی ہر خواہش کی تکمیل ہوگی، بہر حال فرمایا کہ مقربین الہی کے لیے اللہ تعالیٰ
کے ہاں راحت، پاکیزہ روزی اور نعمتوں کے باغ ہوں گے۔

امام ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ کاب الموت کو

محکم ہوتا ہے کہ غلام آدمی کی جان قبض کر لے کر فرشتے کے نام میں اس کو راحت پہنچاؤں۔ چنانچہ عزرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت (ایک روایت میں پانچ سو فرشتوں کا ذکر آتا ہے) کے ساتھ اس شخص کے پاس آتے ہیں اور اُن کے پاس تین ہسم کے رومال ہوتے ہیں جو پاکیزہ خوشبوؤں سے لبریز ہوتے ہیں۔ مرنے والا آدمی ان خوشبوؤں کو پاکیزہ خوشبو ہوتا ہے اور اس طرح اُسے جان قبض ہونے سے پہلے ہی کامیابی کی بشارت مل جاتی ہے۔

حضرت برہہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب رحمت کے فرشتے جان کنی کے لیے آتے ہیں تو وہ نیک آدمی کو بشارت سناتے ہیں اور کہتے ہیں **يَا نَبِيَّكَ مُحَمَّدُ الْمَدْحُ الطَّيِّبَةُ كُنْتَ تَعْمُرُ بَيْنَهُ الْخَيْرُ الْحَقُّ رَوْحٌ وَرَحْمَانٌ قَوَّيْتُ عَنْكَ عَضْبَانِي** اے پاکیزہ روح! تو نے اس ہسم کو آباد رکھا۔ اب راحت، پاکیزہ روزی اور اپنے پروردگار کی طرف محل جو بارگاہِ نبی ہے۔ اس طرح گویا اس نیک آدمی کو خوشخبری مل جاتی ہے۔

صاحبِ تفسیر کہہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں صریح ایمان اور صحیح عقیدہ ہوگا۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، حبزائے عمل، آسمانی کتب، جبرِ امیاء، کرام، ملائکہ اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اور اُس کا دل کفر، شرک، انفاق، شک اور کما دوسے پاک ہوگا۔ ایسے شخص کو کمال درجے کی راحت اور سکون قلب عطا ہوگا۔ کیونکہ اس کے صحیح عقیدے کا تعلق اس کے دل کے ساتھ تھا۔ اور جو شخص زبان سے کلمہ توحید اور کلمہ شہادت ادا کرتا رہا یعنی اس کی زبان بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہی تو اس کے بدلے میں اُسے پاکیزہ روزی نصیب ہوگی۔ اور جس شخص کے اعتقاد و جوارح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور نیک اعمال انجام دیتے رہے اُس کے اعمال کی بدولت نعمت کے باغوں میں جگہ ملے گی۔

غرضیکہ اللہ کے مقرب بندے کو اس کے پاکیزہ دل، پاکیزہ زبان اور پاکیزہ اعمال کی بنا پر اس بات میں مذکورہ اعاناتِ رحمت، پاکیزہ روزی اور نعمت کے باغ

میں گے۔

استحباب میں
نے لیے سزا

آگے اللہ نے دو سے کا یہ گمراہ اصحابِ مبین کی جزا کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ یہ لوگ اگرچہ مقررین کے درجہ سے کم ہوں گے مگر یہ بھی کامیاب لوگ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہوں گے۔
فَرَأَىٰ وَآمَنَ أَن كَانَ مِنَ اصْطَبِ الْيَمِينِ اور اگر کوئی شخص دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے فَسَلَّمَ لَكَ مِنْ اصْطَبِ الْيَمِينِ پس سلامتی ہے تیرے لیے۔ میں طرف والوں میں سے ایسے لوگوں کے لیے ہر طرف سے سلام، سلام کی آوازیں آئیں گی۔ اگر مومن نہیں گے تو السلام علیکم کہیں گے۔ فرشتوں سے ملاقات ہوگی تو وہ کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ (الزمر - ۳۰) تم پر سلامتی ہو تم خوش رہو، اللہ نے تمہیں کتنا اچھا بدلہ دیا ہے۔ اُدھر یہ ردگار کی طرف سے بھی اعلان ہوگا۔ سَلَامٌ تَقُولُوا مَن ذَاكَ رَحِيمٌ (یس - ۵۸) کہ ربہم کی طرف سے بھی تم پر سلامتی ہو۔ اس طرح گویا ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ ایسے شخص کو کسی قسم کی جہانی، زبانی یا روحانی گرفت نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ کے لیے اُن عافیت کا دور دورہ ہوگا۔

مکذبین کے
لیے سزا

اس کے بعد اللہ نے تیسرے ناکام گمراہ کا ذکر فرمایا ہے وَآمَنَ أَن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ اور اگر وہ شخص جھٹلانے والوں میں سے ہوگا جو بکے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نہ تو خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو صحیح طور پر سمجھا، نہ نبوت و رسالت کی تصدیق کی، نہ کُتبِ سماویہ، ملائکہ اور تقدیر پر ایمان لائے تو ایسے لوگ مکذبین اور گمراہ شمار ہوں گے۔ فرمایا ایسے شخص کا بدلہ فَنُزِّلَتْ بِهِ حَمِيمٌ کھولتے ہوئے پانی کی مہانی کی صورت میں ہوگا۔ یہ ایسا گرم پانی ہوگا کہ جبراً ایک گھونٹ پینے سے آدمی کی آنٹیں کٹ کر بیچہ بیچہ ٹپ ٹپ کی وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٌ اور اس کا بدلہ جہنم میں ڈالا جانا ہوگا۔
 اے لوگو! موت کے وقت بھی اُن کے بُرے انجام سے آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ

تم دنیا کی زندگی کے دوران کن کاموں میں لگے رہے، تم نے آخرت کے متعلق کبھی سوچا
 تک نہیں تھا، اب تمہیں تمہارے بُرے عقائد اور بُرے اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے
 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ
 سے ایک سخی آدمی عبداللہ ابن جبرعان کے متعلق دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ
 وہ شخص جہنم میں ہے لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ
 اُس نے اپنی زندگی میں ایک دن بھی نہ کہا کہ پروردگار انصاف کے دن میری خطاؤں
 کو معاف کر دینا۔ گویا وہ وقوعِ قیامت اور جزائے عمل کا منکر تھا اگرچہ بڑا سخی
 تھا۔ فرمایا ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے جس کی ممانی کھولتے ہوئے پانی اور جہنم
 رسیدگی سے ہوگی۔

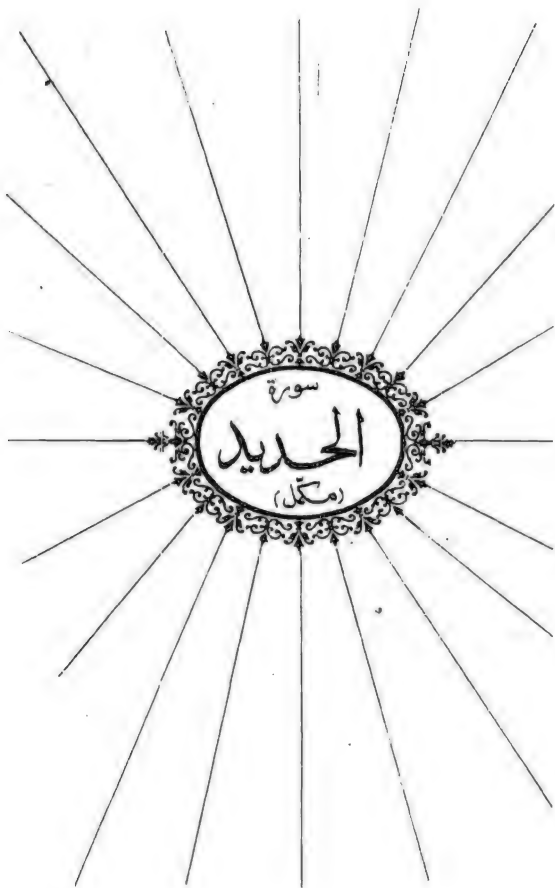
ان تین قسم کے لوگوں کی تین قسم کی جزاؤں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ بے شک یہ جزا اور سزا بالکل سچی اور
 یقینی ہے۔ تمہاری طرف سے اس کو بھٹلانے سے یہ ٹل نہیں سکتی۔ جزائے عمل لازماً
 واقع ہو کر رہے گا۔ اور مجرمین کو سزا اور مومنین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ضرور
 حاصل ہوں گے۔

اب سورۃ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ تیسع بیان کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ارشاد
 ہوتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس آپ اپنے پروردگار کے
 نام کی تیسع بیان کریں۔ جو عظمتوں کا مالک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے
 عتاب سے پناہ مانگیں اور اُس کے ثواب کے حصول پر اس کی تعریف، تحمید اور تیسع
 بیان کریں اور مکذبین اور گمراہوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں بلکہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ
 دیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان سے انتقام لے لے گا۔

حضرت عقبہ بن عامرؓ کی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی
 تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اجْعَلُوا هَافَ رُكُوعِكُمْ یعنی اس کو اپنے
 رکوع میں رکھ لو۔ اسی لیے ہم رکوع میں یہ تیسع پڑھتے ہیں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمتوں کا مالک ہے۔ پھر جب سورۃ الاعلیٰ کی پہلی آیت نازل ہوئی سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ الْوَاقِعُ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اجْعَلُوهَا فِيْ سُبْحَتِكُمْ اس کو اپنے سجدوں میں شامل کر لو۔ چنانچہ کعبہ میں یہی تسبیح پڑھی جاتی ہے سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ الْوَاقِعُ پاک ہے میرا پروردگار جو بلند ترین کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ کلمات ہیں ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے پچھلے دنوں اور صبح عقیدے کے ساتھ کہا۔ سُبْحَنَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبِحَمْدِهِ تو اس کے لیے جنت میں کعبہ کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے اور ہر تسبیح کے بعد ایسے درخت لگتے چلے جاتے ہیں اسی طرح سُبْحَنَ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَنَ اللَّهُ الْعَظِيمُ کی ٹہنی نسبت آتی ہے۔ صحیحین میں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ دو کلمات اللہ تعالیٰ کو پڑے پسندیدہ، زبان پر آسان اور دُعا میں بھاری ہیں۔

صاحبِ دارک فرماتے ہیں کہ ہم نے سورۃ القدر، سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعة پڑھی ہیں۔ ان میں دین کے سارے بنیادی اصولوں کا ذکر کیلئے، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی تعذبات کا بھی ذکر ہے مگر عجیب بات ہے کہ ان تینوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللَّهُ کہیں نہیں آیا۔ یعنی تینوں سورتیں لفظ اللَّهُ سے خالی ہیں۔ البتہ اس کے بعد والی سورۃ التحدید کی تقریباً ہر آیت میں لفظ اللَّهُ مذکور ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے جس کو وہی بہتر جانتا ہے، ہمارا علم ناقص اور محدود ہے، لہذا ہم اس کی حکمت کو نہیں پاسکتے۔

سُورَةُ الْحَدِيدِ مَدَنِيَّةٌ هِيَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَأَرْبَعٌ رُكُوعَاتٌ

سورۃ الحدید مدنی ہے۔ یہ انتیس آیتیں ہیں اور اس کے چار رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ① لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ
 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ② هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ
 وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ③ هُوَ
 الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
 ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ④ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي
 الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
 وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ⑤ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ⑥ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ ⑦ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ⑧ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ
 فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ⑨ وَهُوَ عَلِيمٌ
 بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑩

تجربہ: تبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی چیز ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور وہ زبردست اور بھگتی والا ہے ① اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ② وہی ہے سب سے پہلے اور وہی ہے سب سے آخر میں۔ وہی ہے ظاہر اور باطن، اور وہ ہر چیز کو جانتے والا ہے ③ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں۔ پھر قائم ہوا وہ عرش پر۔ جانتا ہے جو چیز داخل ہوتی ہے زمین میں اور جو نکلتی ہے اس سے، اور جو اترتی ہے آسمان سے اور جو چڑھتی ہے اُس میں۔ اور وہ تمھارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کام تم کرتے ہو اُس کو دیکھنے والا ہے ④ اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف ٹوٹا جاتے ہیں سب کام ⑤ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ جلنے والا ہے سینوں کے رازوں کو ⑥

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الحديد ہے جو اس کی آیت۔ ۲۵ میں آمدہ لفظ سے ماخوذ ہے۔ مدیہ کہہ سکتے ہیں، اور اس سورۃ میں دیگر مضامین کے علاوہ لوسہ کی افادیت اور اس کی ضرورت کا ذکر آ رہا ہے۔ سورۃ قی سے لے کر گذشتہ سورۃ واقعہ تک سورتیں متعین۔ جب کہ یہ سورۃ اور اس کے بعد والی دومین سورۃیں مدنی ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ سورۃ زلزال کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورۃ مبارکہ کی آیتیں آیات اور چار رکوع ہیں اور یہ سورۃ ۵۴ آیتیں

اور ۲۴ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

سابقہ مکی سورتوں کی طرح اس مدنی سورۃ میں بھی دین کے بنیادی عقائد توحید اور اس کے دلائل، وقوع قیامت اور جزائے عمل کا ذکر ہے رسالت کے سلسلے میں اللہ نے خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ مدنی سورۃ ہونے کے ناطے اس میں بعض احکام بھی بیان ہوئے ہیں۔ خاص طور پر جہاد کی فضیلت اور اس کے لیے مال خرچ کرنے کا بیان ہے۔ جس طرح جہاد میں جان کی قربانی پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح اس سلسلہ میں اتفاق فی سبیل اللہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس سورۃ کا سابقہ سورۃ الواقعة کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ سابقہ سورۃ کے آخر میں حکم تھا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ یعنی اپنے عظمتوں والے پروردگار کی تسبیح بیان کریں۔ اور اس سورۃ کی ابتدا میں فرمایا۔ ہے سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی آسمانوں و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تنزیہ

ہر ایسا شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تنزیہ بیان کرنا لازمی امر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں سے پاک سمجھا جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ تنزیہ زبان سے بھی ہوتی ہے، دل سے بھی اور اعضا و جوارح سے بھی۔ زبان کی تسبیح تو اللہ تعالیٰ کے لیے پاک کلمات سبحان اللہ، الحمد للہ اللہ اکبر وغیرہ کا ادا کرنا ہے۔ دل کی تنزیہ یہ ہے کہ انسان کفر، شرک، احاد، شک و غیرہ سے بچ جائے، اور دل میں کوئی ایسی بات نہ سکے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی کے خلاف ہو۔ اس کے علاوہ اعضا و جوارح کے ذریعے تنزیہ یہ ہے کہ انسان نماز، روزہ، حج جیسی عبادات انجام دے، اور اس طرح زبان کے ساتھ اس کے اعضا و جوارح بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص ایسا کرے تو حقیقت میں بھی یہی چیز اللہ کی تنزیہ اور پاکیزگی پر دلالت کرتی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَسْمٰوٰنِ اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آسمانی مخلوق ملائکہ اپنی مرضی اور اختیار سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا یُسَبِّحُوْنَ اِلٰهَکَ وَالْمَلَائِکَةُ لَا یَقْضُوْنَ اِلَّا بِاَمْرِکَ (الانبیاء - ۲۰) وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں مگر تمکے نہیں۔ اس کے علاوہ کائنات کی تمام چیزیں مثلاً آسمانی کھرتے، انسان، حیوانات، نباتات اور جمادات سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَیِّنْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحَ بِحَمْدِہٖ وَلَٰکِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِیْحَہُمْ ذٰلِیْ السَّمٰوٰتِ (۲۳) ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ان کی زبان کو اللہ ہی جانتا ہے جس کے ساتھ وہ چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ تمام نباتات، درختوں کے پتے، حیوانات، سمندروں کی مخلوق اور جمادات سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ان کی تسبیح کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس کی وہ تسبیح کرتے ہیں مگر انسان اُس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس طرح سورۃ النمل میں ارشاد ہوتا ہے وَلِلّٰہِ یُسَبِّحُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مِنْ ذٰبَابٍ وَّالْمَلَائِکَةُ وَهُمْ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ (آیت - ۳۹) آسمان و زمین کی ہر چیز اور جانور اور فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ البتہ انسانوں میں سے بہت لوگ ہیں جو اپنے اختیار اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر مشرک یا دھرمیے ہوتے ہیں۔ تاہم فرمایا کہ اگر کوئی انسان سجدہ یا تسبیح بیان نہیں کرتا تو اس کا سارے توہم حال سجدہ ریز ہوتا ہے جیسے فرمایا وَلِلّٰہِ یُسَبِّحُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّکَرْہًا وَخَلِلُہُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْاَصْصَالِ (العنکبوت - ۱۵) جو بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ خوشی یا ناخوشی سے اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور ان کے سامنے بھی

صبح شام سجدہ ریزہ ہوتے ہیں۔ کسی کے سنے کا مشرق و مغرب کی طرف جھکنا ہی اُس کی سجدہ ریزی کا ثبوت ہے۔ اسی طرح ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے کہ وہ پروردگار تمام محبوب و ناقص اور ہر اُس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ اور تعجیب کا معنی یہ ہے کہ تمام صفات کمال اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے فرشتے سُبْحَنَ اللّٰہُ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اَکْبَرُ جیسے پاکیزہ کلمات سے اُس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کا کم از کم اتنا حصہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ دن میں سو مرتبہ ان کلمات کو ادا کرے فرمایا ہر چیز اُس کی تسبیح بیان کرتی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ ذات غالب، زبردست اور حکمتوں کی مالک ہے۔ ہر جگہ اُسی کا اختیار ہے اور اُسی کا حکم چلتا ہے۔ ہر چیز کو وہی پیدا کرتا ہے اور وہی فنا کرتا ہے۔ اس طرح توحید کی بات بھی ذہن میں آ جاتی ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جن سورتوں کی ابتداء تسبیح سے ہوتی ہے۔ مثلاً یہی سورۃ الحمید یا سورۃ الصف یا سورۃ الجمعہ وغیرہ حضور علیہ السلام ان سورتوں کو رات کے وقت سونے سے پہلے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان سورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ ان سورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو ہزار آیتوں سے زیادہ فضیلت والی ہے اور وہ ہے سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْلَمٰ بِعَبْدِہٖ ... الاٰیۃ یعنی سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت۔

فرمایا ارض و سما کی ہر چیز اُسی وعدہ لا شرک لہ کی تسبیح بیان کرتی ہے کیونکہ لہٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور زمین کی بادشاہت بھی اسی کی ہے۔ کائنات کا کوئی گوشہ اُس کی سلطنت سے باہر نہیں، لہٰذا مکمل تسلط

آسمان زمین
کی بادشاہت

اور تصرف بھی اسی کا ہے يُحْيِي وَيُمِيتُ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت طاری کرتا ہے، گویا موت و حیات کا سرشتہ اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے اور ہر چیز فنا بھی اسی کے حکم سے ہوگی۔ مخلوق میں سے بعض پر فنا طاری ہوتی ہے، اور بعض ایسی مخلوق ہے کہ اس کی ذات میں ہی فنا پائی جاتی ہے۔ کیونکہ ممکن چیز کا وجود اور عدم برابر ہے۔ جب اس کے خالق نے چاہا اُس کو موجود کر دیا اور جب چاہا معدوم کر دیا۔ اپنی ذات سے قائم و دائم صرف ذاتِ خداوندی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تمام چیزیں خواہ وہ ارضی ہوں یا سماوی، علوی ہوں یا سفلی، مائیکہ مقربین ہوں یا جن و انس سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (النمر۔ ۶۲) ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور ہر چیز کا کارساز و مدبر اور تصرف بھی وہی ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز بھی اس کے اختیار سے باہر نہیں۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید صفات کا ذکر کیا ہے۔ جس سے اس کی وحدانیت اور قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ سب سے پہلے بھی وہی ہے اور سب سے آخر میں بھی وہی ہے۔ اول سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں یعنی وہ ازلی ہے اور آخر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی انتہاء نہیں اور وہ ابدی ہے۔ حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ سِوَاهُ شَيْءٌ ایک وقت ایسا تھا جب صرف اللہ کی ذات تھی اور اُس کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا جب صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائیگی اور اس کے سوا کوئی چیز نہ ہوگی۔

فرمایا الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہیں جن سے اس کی ہستی کا اندازہ ہوتا ہے، گویا وہ اپنی نشانیوں اور آثار کے اعتبار سے ظاہر ہے۔ اور باطن اس اعتبار سے ہے کہ اُس کا اور اک محفل یا حواس کے ذریعے ممکن

نہیں۔ خدا کی ذات وراء الوراہ ہے، وہ بہت لطیف اور باطن ہے۔ امام غزالیؒ لکھتے ہیں کہ باطن باعتبار معرفت ہے۔ یعنی جن چیزوں کو انسان جانتا ہے ان میں سے سب سے دقیق، لطیف اور پیچیدہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اُس کی ذات تک مخلوق کی رسائی ممکن نہیں۔ اسی لیے فرمایا لَا فِكْرَةَ فِي الرَّبِّ یعنی خدا تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ بلکہ اُس کو اس کی صفات کے مظاہر سے پہچانو۔ اس بات میں غور کرو کہ یہ انواع و اقسام کی مخلوق کس نے پیدا کی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت خلق سمجھ میں آگئی۔ پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو کس طرح روزی بہم پہنچاتا ہے۔ اس سے اس کی صفت رزاقیت عیاں ہوتی ہے۔ ذرا غور کرو کہ ہر چیز کو حد کمال تک کون پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا کرشمہ ہے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی مخلوقات اور مصنوعات سے سمجھا جاتا ہے بلکہ راست اُس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔

فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ
نَذُلُّ عَلَيْكَ أَنَّهُ وَاحِدٌ

ہر چیز میں اس کی وحدانیت کی دلیل پائی جاتی ہے۔ سعدی صاحبؒ نے بھی کہا ہے کہ پہچان ملے لوگوں کے لیے درختوں کے سبز پتے ہی اللہ کی معرفت کے دفتر ہیں۔ اور مظاہر قدرت ہی اس کی پہچان کا ذریعہ ہیں۔

حدیث میں یہ بھی آتا ہے أَنْتَ الظَّاهِرُ وَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ

تو اس قدر غالب ہے کہ تیرے اوپر کوئی چیز نہیں۔ یعنی تو ہی سب پر غالب ہے تیرے اوپر کسی کا غلبہ، تصرف، یا اقتدار نہیں وَأَنْتَ الْبَاطِنُ وَلَيْسَ وَرَاءَكَ شَيْءٌ اور تو باطن ہے کہ تجھ سے ورے یعنی تجھ سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں۔ الغرض! پیدا کرنا، زندہ کرنا، موت دینا، کائنات کا بادشاہ ہونا، قدرتِ تامہ کا مالک ہونا، ازلی اور ابدی ہونا، علامات کے اعتبار سے نمایاں اور ذات کے لحاظ سے پوشیدہ ہونا سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جس میں کوئی

دوسری ہستی شریک نہیں۔ وَهُوَ يَكْنِى شَيْءٌ عَجِيزٌ اور وہ بہتر چیز کہ جائے
والا ہے۔ اُس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔

آسمان زمین
کی جبلتیں

ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ
اَيَّامٍ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن کے وقفے میں پیدا
کیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو ایک لمحہ میں بھی پیدا کرنے پر قادر ہے بلکہ چھ دن کے
وقفے میں بھی اُس کی خاص مصلحت ہے۔ مفسرین کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ آٹھ عرصہ میں
پیدا کرنے سے انسان کریم اور کریمہ تصور ہے کہ ہر کام تدریج کرنا چاہیے کیونکہ
اَلْكَوْنُ مِنَ الرَّحْمٰنِ وَالْجَلَدُ مِنَ الشَّيْطٰنِ اہل حق اور بھگت رسانی کا کام
ہے جب کہ جلد بازی شیطانی کام ہے۔ انسانوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ کسی کام میں
جلد بازی نہ کرو کہ اس سے کام خراب ہو کر نہ اہمیت کا باعث بنتا ہے باقی رہی یہ
بات کہ چھ دن کے کتنا عرصہ مراد ہے تو اس سے ہماری دنیا کے نظام شمسی والے
چوبیس گھنٹے والے دن مراد نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک كَانَ مَقْدَارًا اَلْفَ
سَنَةٍ یعنی سو سو سال (۵۰) ایک دن کی مقدار ہزار سال کے برابر
ہے۔ اللہ نے اپنی مصیبت کے مطابق کائنات کو گویا چھ ہزار سال کے عرصہ میں پیدا کیا
فَرَاغَ اَسْمٰوٰی عَلَی الْعَرْشِ پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ قرآن میں
استوی علی العرش کا کوئی مقامات پر ذکر آیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ
کا عرش پر مستوی ہونا اس طرح نہیں جس طرح ہم کسی پلنگ، کرسی یا تخت پر بیٹھے
ہیں، بلکہ اللہ کا استوی اس طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اور
جو ہماری عقل و فہم سے بالا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے استوی
علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ وہ عرش پر اپنی عظمیٰ والہا ہے جس سے سارا
عرش اور اُس سے نیچے ساری کائنات رنجین ہو جاتی ہے اور پھر اس بجلی کے
تغیرات اور آگ مار لپٹے کہ واپس چلے جاتے ہیں یہ تجلیات کب سے پڑ رہی ہیں۔
اور کب تک پڑتی رہیں گی۔ اس کو کوئی انہی نہیں جان سکتا۔

فرمایا علم محیط صرف اللہ تعالیٰ کا ہے يَعْلَمُ مَا يَلِدُ فِي الْأَرْضِ
وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز زمین سے
نکلتی ہے۔ زمین میں داخل ہونے والی اشیاء میں بارش کا پانی، نباتات کے بیج اور خود
مرنے والے انسان ہیں۔ اس سے نکلنے والی چیزوں میں پانی، تیل، اگیس، سونا، چاندی،
لوہا، کوئلہ، غلہ، سبزیاں، پھل اور پھول ہیں۔ غرضیکہ ہر قسم کی نباتات اور معدنیات زمین
ہی سے نکلتی ہیں۔ جن سے انسان اور دیگر جاندار مستفید ہوتے ہیں۔ فرمایا ان تمام چیزوں
کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

فرمایا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجِعُ فِيهَا اللہ تعالیٰ
اُن اشیاء کو بھی جانتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں اور جو اُس کی طرف چڑھتی
ہے آسمان سے نازل ہونے والی اشیاء، بارش، اقصاد و قدر کے فیصلے، روزی کا
حکم، ترقی و تنزّل کا فرمان وغیرہ ہیں اور اس کی طرف چڑھنے والی چیزوں میں فرشتے
ہیں جو اُپر جاتے ہیں اور پہنچے بھی آتے ہیں۔ انسانوں کے اعمال بھی اُپر جا کر خطرہ اللہ
میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہیں۔
پھر ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ اور وہ تمہارے

معیت
خداوندی

ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو۔ اگلی سورۃ المجادلہ میں آرہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ
بیشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ نہیں ہوتے
مگر گزشتہ کمرہ نے والے تین کمرہ ان کے پاس جو تھا وہ ہوتا ہے اور نہیں ہوتے پانچ کمرہ
چھٹا وہ ہوتا ہے اس سے کم ہوں یا زیادہ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا (المجادلہ: ۴)
مگر وہ اُن کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں بھی ہوں۔

محدثین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ معیت اس کے علم، قدرت اور
تصرف کے ساتھ ہے۔ تاہم دو سکر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مطلق
معیت ہے۔ یعنی یہ علم، قدرت اور تصرف کے ساتھ تو ہے ہی، مگر ذاتی معیت
بھی ہے۔ وہ ذاتی اعتبار سے بھی تمہارے ساتھ ہے۔ جیسا کہ سورۃ ق میں گزر چکا

ہی دوسرے دین لوگ ہیں جن سے صلح نظام کی توقع عبث ہے، یہ لوگ نہ اسلامی
 نظام کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کر سکتے ہیں اگر محمد بھی جائیں تو یہ ان کے مزاج
 کے خلاف ہوگا۔ لہذا وہ کبھی بھی اس کو رائج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ زبانی
 کلامی اس کی تعریفیں کرتے رہیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے تو یہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں
 بلکہ ان میں فکرِ معاش تو کمال درجے کی ہے، البتہ ان میں فکرِ معاد کا فقدان ہے۔ دنیا
 کی سپر طاقتیں اور ان کے نمائندے سب ایسے ہی ہیں۔ قرآن کے نظام کو صرف نیک
 لوگ ہی جاری کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ ہی کیلئے ہے باو شاہی آسمانوں اور زمین کی،
 اور تمام چیزیں اُس کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں۔ يُوقِلُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ
وَيُوقِلُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا
 ہے کبھی رات بڑی ہوتی ہے اور کبھی دن بڑا ہوتا ہے اور اسی بنا پر سال بھر میں
 چار موسم گرما، سرما، بہار اور خزاں آتے ہیں۔ یہ تمام ظاہری تصرفات اور تقلبات
 اس کی قدرت اور حکمت کی علامات ہیں۔ وَهُوَ عَلَيْكُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ
 اور وہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اُس کو علم ہے کہ کس کے دل میں توحید
 ہے یا کفر، شرک، ایمان ہے یا نفاق، اتحاد اور شک۔ وہ ہر ایک کو اس کے
 عقیدے اور عمل کے مطابق ہی بدلے گا۔

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ
 فِيْهِ ۚ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿۵﴾
 وَمَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ يَدْعُوْكُمْ لَتُؤْمِنُوْا
 بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۶﴾
 هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖ اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ
 مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ
 رَّحِيْمٌ ﴿۷﴾ وَمَالَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
 وَلِلّٰهِ مِيْرٰثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ
 مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٌ ۚ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ
 دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدِ وَقَاتِلُوْا ۚ وَ
 كَلَّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحَسَنٰی ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۸﴾

۱۰
 ۱۴

ترجمہ :- ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ، اور
 خرچ کرو اس میں سے جس میں اس نے تمہیں نائب
 بنایا ہے پہلے لوگوں کا ۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے
 تم میں سے اور خرچ کیا انہوں نے ، ان کے لیے بڑا
 اجر ہے ﴿۵﴾ اور کیا ہے تمہارے لیے کہ تم ایمان نہیں
 لاتے اللہ پر درآنحیکہ رسول تم کو بلاتا ہے تاکہ تم ایمان

لاؤ اپنے رب پر۔ اور تحقیق اُس نے لیا ہے تم سے پختہ
 عہد، اگر تم ایمان والے ہو (۸) وہ وہی ذات ہے جو
 امداد ہے اپنے بندے پر آیتیں واضح تاکہ وہ نکالے تمہیں
 اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ تمہارے
 ساتھ البتہ بہت شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان
 ہے (۹) اور کیا ہے تم کو کہ تم نہیں خرچ کرتے اللہ
 کے راستے میں، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں
 اور زمین کی۔ نہیں برابر تم میں سے وہ جنہوں نے خرچ
 کیا فتح سے پہلے اور لڑائی کی۔ یہ لوگ بڑے درجے والے
 ہیں اُن لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا بعد (فتح کے)
 اور لڑائی کی۔ اور ہر ایک سے اللہ نے خوبی کا وعدہ فرمایا
 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو، اس کی خبر رکھنے
 والا ہے (۱۰)

رابط آیات

سورۃ کے آغاز میں ارض و سما کی ہر چیز کی تسبیح بیان کرنے کا ذکر ہوا۔ اللہ
 کی قدرت میں سے موت و حیات کی صفت بیان ہوئی، پھر اس کے اوّل، آخر،
 ظاہر اور باطن ہونے کا ذکر ہوا اور اس کے قادر مطلق اور علیم کل ہونے کی صفت
 بیان ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اُس نے ارض و سما کو چھ دن کے وقف میں تخلیق کیا اور
 وہ عرش پر مستوی ہے۔ نیز یہ کہ وہ ارض و سما میں داخل ہونے والی اور نکلنے والی،
 نازل ہونے والی اور اُپر چڑھنے والی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ نے ہر شخص کے ساتھ
 اپنی معیت کا تذکرہ فرمایا اور یہ بھی کہ وہ انسانوں کے دلوں کے رازدوں سے بھی
 واقف ہے۔ اللہ نے پوری کائنات میں اپنی سلطنت کا دعویٰ کیا اور یہ بھی
 کہ تمام معاملات اُسی کی طرف لوٹتے ہیں۔

اب اللہ نے پہلے ایمان کی درستگی کا ذکر کیا اور پھر جہاد فی سبیل اللہ میں

توجہ دے کر
 پر ایمان

امین ہو۔ لہذا اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق جائز جگہ پر خرچ کرو، اور جہاں حاجت نہیں وہاں اپنی مرضی سے مست خرچ کرو۔ اس مال کا بہترین مصرف جہاد فی سبیل اللہ پانچویں کے دیگر کام ہیں۔

پھر اللہ نے اس کے راستے میں خرچ کرنے والے کو ثواب عطا فرمایا ہے۔
فَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِحَسَنَةٍ أُولَٰئِكَ فِي عِلِّيِّينَ
 انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو صحیح طریقہ پر مانا، رسالت کو تسلیم کیا، کتب سماویہ، ملائکہ، قیامت اور تقدیر پر ایمان لائے، اور اس کے ساتھ وَأَنفَقُوا انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اُس کے راستے میں خرچ بھی کیا تو فرمایا، بِإِيتِيقَانٍ یقین مانو کہ مَرْجِعُكُمْ تم لوگوں ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اس مقام پر اللہ نے ایمان اور ایمان دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا کہ دونوں پر عمل کرنا حکم دیا ہے۔

پھر ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تمہیں کیا ہو گالیہ کہ تم ایمان نہیں لاتے یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے وَالرَّسُولَ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِمَا حَلَاحَ اللَّهُ كَارِوَل تَعْلِينَ بلا رٹ ہے کہنے پروردگار پر ایمان لے آؤ۔ رسول کی دعوت کے باوجود تم اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آخر مختصر ہے پاس ایمان نہ لانے کی کون سی دلیل ہے؟ وَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جَاحِلًا تَعْلَمُونَ عہد دیا کہ اگر تم اللہ کے پاس کو بھی پورا نہیں کر رہے ہو إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان لائے والے ہو تو بلا رٹ تم عہد شکنی کر کے اللہ کی وحدانیت کا کیوں انکار کرتے ہو؟

ایمان باللہ سے انکار

مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جس عہد کا ذکر کیا گیا ہے اس سے دو عہد مراد ہو سکتے ہیں۔ پہلا عہد تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پروردگار ہی ان کی روحوں سے لیا تھا۔ یہ عہد امت کھلا ہے اور اس کا ذکر سورۃ الاعراف میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے

تمام رد و حق کو نکال کر دریافت کیا تھا اَللّٰهُمَّ بِسْمِکَ (آیت - ۱۷۲) کیا میں
 تمھارا رب نہیں ہوں؟ تو سب کے جواب تھا۔ فَالْحَکَمُ لَکَ پروردگار کیوں نہیں؟
 تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں اس عہد کا بیج رکھ دیا ہے
 اگر دنیا میں آکر کر لی شخص اس عہد کی خلافت ورزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا
 اور اس کی روبرویت کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ مایوس ہوگا۔ یہ ایسا عہد ہے کہ جس کی
 یاد دہانی تمام انبیاء اور کتب سماویہ کرتے آئے ہیں۔

دوسرے عہد میں نبی القیین کلام ہے جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں کیا گیا ہے
 وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِي إِسْرَءِیْلَ (آیت - ۸۱) اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام
 نبیوں سے پختہ عہد کیا کہ جب میں نے تمھیں کتاب اور حکمت دی، پھر تمھارے پاس
 وہ رسول آیا جو تمھیں چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمھارے پاس ہے۔ تو تم ضرور
 اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی ہر بات کو مانو گے۔ پھر تم نے اقرار کیا کہ ایسا ہی کرو گے
 اس عہد کے تذکرہ دے تمام نبیوں کے امتوں کو یہ بات سمجھانی جا رہی ہے کہ جس
 چیز پر تمھارے انبیاء سے ایمان لانے کا عہد لیا گیا، اس چیز پر ایمان لانا امتوں
 پر بطریق اولیٰ فرض ہے۔ لہذا اس عہد اور سابقہ کتب کا پیشین گوئیوں کے مطابق
 تمام امتوں اور خصوصاً یهود و نصاریٰ پر لازم آتا ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان لے آئیں۔

تذکرہ دو جہدوں کے علاوہ جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اس کے ساتھ
 وہ یہ عہد و پیمان بھی کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی
 تعمیل میں ہر مافی اور مافی قبرانی پیش کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ قراب
 جب کہ اللہ تعالیٰ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مافی قبرانی کا مطالبہ کر رہا ہے
 تو پھر اگر تم واقعی ایماندار ہو تو یہ مطالبہ کیوں پورا نہیں کرتے۔

آگے ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِي يُبَيِّنُ لَكَ عَلَىٰ قَبْلِهِمْ آيَاتِ
 كَيْدِنَا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو اپنے جنسے ہر کھلی کھلی آیتیں لاتا ہے

میاں بندے سے مراد حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے اور واضح آیات سے مراد قرآن کریم کی آیات ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول پر اپنی آخری کتاب کی آیتیں نازل فرماتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے لِيُخْرِجَ حُكْمُهُ فِيهِنَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ نزول قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر نور ایمان کی طرف لے آئے، اور معاشی کی تاریکیوں سے نکال کر اخلاص کی روشنی کی طرف لے آئے۔ نیز تم بدعات کے ظلمات سے نکل کر سنت کی روشنی میں آ جاؤ۔ کفر، شرک، بدعات، اہل و عجب اور مصیبت سب اندھیرے ہیں، عقیدہ، روح اور دماغ میں بھی تاریکی پائی جاتی ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ تمہیں ان تمام اندھیروں سے نکال باہر کیا جائے اور تمہارے دلوں میں ایمان اور توحید کی شمع روشن کر دی جائے جس سے تم رسم و رواج کی تاریکیوں سے نکل کر سنت کی روشنی کی طرف آ جاؤ، اور تنزیل کی تاریکی میں الجھنے کی بجائے ترقی کی منزل پر گامزن ہو جاؤ۔ غرضیکہ قرآن پاک زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کا بنی اس کی تشریح کرتا ہے اور تمام چیزوں کو قبول کروا دیتا ہے۔

قرآن کی اس مقصدیت کا ذکر قرآن کے مختلف مقامات پر آیا ہے۔ مثلاً سورہ ابراہیم کے آغاز میں فرمایا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ جس نے یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آج ہر طرف کفر و شرک، بدعات اور معاشی کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، جن کا آج پتہ نہیں چلتا۔ جب موت واقع ہوگی اور انسان کا یہ مادی خول اتر جائے گا۔ تو فوراً پتہ مل جائے گا کہ ہم کس اندھیرے میں ٹھکریں مار رہے ہیں۔ اس کی مثال کلوزدارم کی ہے کہ جس آدمی کو سوچا دیا جائے اُس کو کچھ پتہ نہیں چلتا خواہ اس کے جسم کی کئی بھی چیز بھڑک رہی جائے۔ پھر جب یہ ہوٹنی کا اثر جسم سے اتر

جاتا ہے تو انسان کو درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح اندھیروں اور روشنی کا امتیاز انسان کو مہرے کے بعد ہی پکا بہر حال فرمایا وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَعْمِدْ صِدْقِي بے شک اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے جس نے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کا انتظام کر دیا ہے۔ مگر یہ انسانوں کی جمعی ہے کہ وہ کفر و جہالت کے اندھیروں سے نکل کر کلمہ اور ایمان کی روشنی میں نہیں آتے۔

الطراز

اس سورۃ مبارکہ میں الْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ بدینے کے ابتدائی دہریہ میں مالی قربانی کی سخت ضرورت تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُفْقَهُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچہ نہیں کرتے۔ یاد رکھو! وَلِلَّهِ صِبْغَاتُ السَّمْعِ وَالْأَبْصَارِ آسمانوں اور زمین کی ساری دراشت تو اللہ کے پاس ہے۔ انسان مرنے میں تو سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کا دیا ہوا ہوتا ہے اور وہی اس کا وارث ہو لے گا۔ جب مالک حقیقی بھی وہی ہے اور تمہارا ہے، بعد وارث بھی وہی ہے۔ تو پھر اس کا مال اس کے حکم کے مطابق خرچہ کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کرنا تم کو راجل کیوں معلوم ہوتا ہے؟ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے عطا کردہ مال کو اس کے حکم کے مطابق خوشی خاطر سے خرچہ کرو تاکہ اس کی خوشنودی حاصل ہو اور دین کے مفاد بھی پورے ہوں۔

مَنْ خَلَفَ مِنْكُمْ فِي خَيْرٍ کے لفظ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ تمہارے پاس یہ مال دراصل اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے عارضی طور پر اس میں تصرف کی اجازت دی ہے کہ نہ کہ حقیقی ملکیت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ مگر ان فوس کا مقام ہے کہ انسان اس کو حقیقی اور ذاتی ملکیت سمجھ کر اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کو خدا تعالیٰ کا فضل، مہربانی یا عطائیں سمجھتے لہذا اس مالک حقیقی کا شکریہ ادا نہیں کرتے جس طرح انسان کے جسم میں اللہ کا حق ہے اسی طرح مال

میں بھی اس کا حق ہے۔ جس طرح انسان کے لیے چھائی عبادت، نماز، روزہ، حج وغیرہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح مالی عبادت، زکوٰۃ، صدقہ و خیر کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ حضرت ابیہؓ نماز جاہلیت میں پڑھے اور کچھ لڑے۔ جسے کہتے ہیں کہ آپؐ نے عمر پائی اور نئے سال نماز جاہلیت میں اور پچیس برس اسلام کے دور میں گوارے۔ وہ کہتے ہیں۔

وَمَا أَلْمَعْتُ إِلَّا كَالشَّهَابِ وَمُصَوِّرُهُ

يَخُودُ رَمَادًا بَعْدَ أَنْ هُوَ سَاطِعٌ

انسان تو ایک شہاب کی طرح ہے۔ اس کی روشنی چھوٹی ہی دیر کے لیے خوب چمکتی ہے مگر بعد میں وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔

مَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْوَئِي إِلَّا وَدَائِعُ

وَلَا يَدَّيُومًا أَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ

یہ مال اور اہل ترانہ ہیں جو کہ ایک نہ ایک دن واپس لوٹا دی جائیں گی۔ جان بھی انسان کے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے اور مال بھی۔ انسان ان دونوں امانتوں میں اللہ کے حکم کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا۔ اور جب صاحب امانت اپنی امانت طلب کرے گا تو اسے لوٹا دیا جائیگا۔ جب ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر اس کے عطا کردہ مال کو خرچ کرنے میں سبک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے حکم کی بخوشی تعمیل ہونی چاہیے۔

حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ انسان کی زبان مصلحت مصلحت یعنی میل مال میل مال کہنے سے نہیں نکلتی، کبھی کہتا ہے میری زمین ہے، کبھی میرا مکان، میرا کارخانہ اور میرا خزانہ فرمایا ہے انسان! تیرا مال وہ ہے جو ترے کھانا، پہن کر رہیہ کر دیا یا پھر سونے، ہتھ سے صدقہ کر دیا۔ جو کچھ باقی بچ گیا وہ تیرا مال نہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ بچ بچنے والا مال تیرے وارثوں کا ہے، لہذا تو کسی چیز پر فخر کر رہا ہے؟ تیری ملکیت کا جیسا ہے جیسا تو اس دنیا سے رخصت ہو گا تیرے

دارئان اپنا اپنا حصہ لے جائیں گے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے گھر والوں نے بکری ذبح کی۔ اس کا سارا گوشت نفاعیوں میں تقسیم کر دیا اور صرف ایک پائر اپنے لیے رکھ لیا۔ حضور تشریف لائے تو گھر والوں نے عرض کیا، حضور! بکری ذبح کی تھی جس میں صرف ایک پائر بچا ہے باقی ساری تقسیم کر دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ سارا گوشت باقی رہ گیا ہے۔ اور صرف ایک پائر جو استعمال نہیں ہوا ہے۔ اس کا اجزائیں نہیں بے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ صرف پائر باقی ہے، نہیں بلکہ اس کے سوا سارا گوشت باقی ہے جس کا اجر اللہ کے ہاں ہے گا۔

انفاق میں
سعادت کی
فصلیت

اَمَّا الَّذِي اَنْفَقَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَسَبَ دَالُوْنَ كِيْهِ رَحْمَةً مِنْ رَّبِّهِ كِيْ طَرَفِ اشَاؤِهَا
ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لَا يَسْتَوِيْ وَنُكْمٌ مِّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَفَاَ اَكْلَ
تم میں سے وہ شخص برابر نہیں ہے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ لڑی
اَوَّلِيْلَ اَعْظَمَ دَرَجَةً يَوْمَئِذٍ مَّرْتَبَتِ لَوْ كُنْ هِيَ مِنْ اَكْثَرِ اَنْفَقُوا
مِنْ قَبْلُ اَنَّ لَوْ كُنْ مِنْ جَنْبِ اَنْفَقَ كِيْ وَفَاَ اَكْلَ اور لڑائی
جی لڑی بطلب یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کا دور بڑا سخت تھا۔ جب کہ مسلمانوں
کے پاؤں اچھی طرح نہیں جھنے پائے تھے۔ اس دور میں جن لوگوں نے جانی اور
مالی قربانی پیش کی ان کے درجات فتح مکہ کے بعد میں خرچ کرنے اور لڑائی لڑنے
والوں سے بہتر جہاں نہ ہی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بعد والے لوگ خواہ کتنا
بھی خرچ کریں وہ اس وقت کے خرچ کو نہیں پہنچ سکتے جب مسلمان سخت مشکل
میں تھے اور خرچ کی شدید ضرورت تھی۔ چنانچہ صحابہ میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
کہ جو انصاف فتح سے پہلے ایمان والوں میں تھا۔ بعد اٹلے اس کے کر دوڑیں گے
کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی قدر و منزلت اسی لیے زیادہ ہے
کہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے سب سے پہلے مال خرچ کیا۔ اللہ کے
نزدیک قدر و منزلت اسلام، دین اور ان کے ساتھ قلوب کی وجہ سے ہر تہا ہے۔

لہذا جس نے مالی اور جانی قربانی سنہ اسلام کو تقویت پہنچائی وہ بڑے درجے والی ہے
 حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان مبارک ہے کہ بعض اوقات ایک درجہ کا
 درجہ لاکھ درجہ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے اور بعد میں ایمان لانے
 والوں میں بڑا فرق ہے۔ اس پر عارفین اور اہل سفیان بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے
 جنگیں بھی لڑیں مگر وہ پہلے لوگوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ البتہ یہ بات ضرور
 ہے **وَعَدَ اللَّهُ الْخَاسِرِينَ** کہ اللہ نے بھی کے ساتھ خوبی کا وعدہ فرمایا
 ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے اور بعد والے سب کو اجر عطا فرمائے گا۔ مگر ان کے درجات
 برابر نہیں ہو سکتے کہ **وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ** (الانعام ۱۱۴)
 اللہ نے بعض کے درجات کو بعض کے مقابلے میں بلند فرمایا ہے، تاہم نیچے سے
 کوئی گروہ بھی غالی نہیں۔ فرمایا **وَاللَّهُ يُعَازِلُ مَنْ يَشَاءُ** کہ تم جو بھی کام
 کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے خبردار ہے۔ وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق
 ہی بدلے گا۔

قال فلخطبكم ٢٤

درس سوم ٣

المديد ٥٤

آيت ١٥٢

مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ
 وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٥ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
 وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جُزْءٌ مِمَّا تَحْتَمِلُونَ
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ ١٦ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ
 لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ
 ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ
 بِسُورَةٍ بَابٌ مُبَاطِنَةٌ فِيهِ الرِّجْمَةُ وَظَاهِرَةٌ
 مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ ١٧ يَنَادُوهُمْ أَلَمْ نَكُنْ
 مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ كُفِّرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ
 وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ
 أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ١٨ فَالْيَوْمَ لَا
 يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 مَا أَوْكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ١٩

تجسس: کون شخص ہے، جو اللہ کو قرض دیتا ہے اچھا قرض، پس وہ اُس کو دُکُن دیکھا، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہو گا ۱۱) جس دن آپ دیکھیں گے ایماں مردوں اور ایماں عورتوں کو دوڑ رہا ہو گا اُن کا نور اُن کے سامنے اور دائیں طرف۔ (اُن سے کہا جائے گا) خوشخبری ہے تمہارے لیے آج کے دن، باغات ہیں جن کے سامنے نہیں بہتی ہیں، ہمیشہ بہتے تھے، ہوں گے اُن میں۔ یہ بڑی کامیابی ہے ۱۲) جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اُن لوگوں سے جو ایمان لائے، دیکھو، انتظار کرو ہمارا آگے ہم بھی روشنی حاصل کریں تمہاری روشنی سے کما جائیگا لوٹ جاؤ پیچھے میں تلاش کرو روشنی۔ پس کھڑی کر دی جائے گی اُن کے درمیان ایک دیوار جس کا دروازہ ہو گا۔ اُس کے باطن کی طرف رحمت ہو گی اور ظاہر کی طرف عذاب ۱۳) پکاریں گے یہ اُن کو (اور کہیں گے) کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، لیکن تم نے نفع میں ڈالا اپنی جانوں کو اور تم دیکھتے رہے اور شک کیا، لہذا دھوکے میں ڈالا تم کو جھوٹی آرزوں نے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آگیا۔ اور بکایا تمہیں اللہ کے نام سے پڑے دھوکے باز ۱۴) پس آج کے دن نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی نذیر اور نہ اُن لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے، وہی تمہارے ساتھ زیادہ لائیں گے اور وہ بڑی جگہ ہے کوٹ کر جانے کی ۱۵)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا اور واضح کیا کہ جو لوگ بروقت ضرورت خرچ کرتے ہیں اُن کے لیے

زباہہ اخیر ہوا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ قرض سکر سے پہلے ایمان لائے بغیر بعد میں اسلام قبول کرنے والوں سے بدرجہا افضل ہیں۔ تمہارے امراں کا حقیقی مالک اور منت دت ترواٹر تھا لے ہا، تاہم اس نے اپنی مہربانی سے تمہیں اس میں پہلے لوگوں کا نائب بنایا ہے اور خرچ کرنے کا حکم دیا ہے لہذا تمہیں اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کے عطا کردہ مال کو بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ مال اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بطور امانت ہے جس کے لوٹانے میں تمہیں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔

قرض حسنہ کی ترغیب

الفاقی فی سبیل اللہ ہی کی ترغیب ایک دوسرے انداز سے دی جا رہی ہے۔
 مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَهُوَ يُعْطِيهِ أَجْرًا كَرِيمًا
 حسن دیتا ہے فیض عظیم لہذا اگر وہ اس کو لوگ کرے۔ وکے اخیر کریم
 اور اس قرض حسن کے بدلے میں اس کیلئے عزت والا اجر ہوگا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ فی الواقعہ قرض نہیں ہے بلکہ کیا یہ زبان میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کہ اس کا بدلہ ضرور دیا گیا۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قرض دیتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ قرض اتنی ہی رقم واپس لوٹائے گا یہ سچریاں پر اللہ نے قرض سے لوگ مال واپس کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے تاکہ لوگ اس کا ذخیرہ کی طرف راغب ہوں۔ البتہ یہ بدلہ اس صورت میں ملے گا۔ جب کہ الفاقی فی سبیل اللہ کے وقت ایمان، اخلاص، جمعیت اور صحیح موقع و محل موجود ہو۔ ان شرائط کا ذکر اللہ نے قرآن کے مختلف مقامات پر کر دیا ہے۔

یہ اصطلاحی قرض نہیں ہے۔ شاہ عبد القادرؒ کہتے ہیں کہ قرض کا معنی یہ ہے کہ تم اس وقت جہاد میں خرچ کرو۔ پھر نرم ہی دولتیں برتو گے، اور آخرت میں بڑے مرتبے پاؤ گے۔ دیکھنے کے یہی معنی ہیں۔ آج خرچ کرو گے، غایر حاصل ہوگا، دولت تمہارے ہاتھ ہی میں رہے گی اور آخرت کا اجر بھی ملے گا۔ شاہ صاحبؒ

فرماتے ہیں ورنہ مالک اور غلام میں سود بیاج نہیں ہے، انسان تو غلام میں، وہ مالک کو کیا قرض دیں گے؟ چور یا سواُس کا جو نہ دیا سواُس کا۔ وہ تو سارا اُس کا مال ہے لیکن خرچ کر سنے سے یہ مراد ہے کہ دنیا میں بھی اُس کا اچھا نتیجہ کئے گا اسلام اور قرآن کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاں صرف کرو گے اس کے بدلے میں تمہیں سلطنت اور دولت حاصل ہوگی، اور آخرت کا بدلہ مالک ہے خدا کوئی محتاج نہیں ہے، جو قرض مالک رہا ہے۔

قرض حسن وہ قرض ہے جس میں نہ سود ہو اور نہ کوئی دیگر غرض والہ نہ ہو، سورۃ المدثر میں فرمایا وَلَا تَعْثُرْهُنَّ عُتْرَتُهُنَّ (راستہ ۶۰) یعنی کسی پر احسان کر کے نہ بڑھا دیا حاصل کیا مقصود نہ ہو بلکہ محض عورت کی ضرورت پوری کرنا مقصود ہو۔ اس قرض حسن کا مقصد بھی بیکاری یا غرض فاسد نہ ہو بلکہ اس سے اللہ کے ہاں سے اجر و ثواب نصیب ہو۔ اس کے برخلاف جو غرض اسلامی نظام کے قیام کے لیے حسب ضرورت مال صرف نہیں کرتا اس کا نام منافقوں کی ضرورت میں لکھا جاتا ہے۔ اور ایسا شخص دنیا اور عقبیٰ میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔

اہل ایمان
کے لیے نور

اگلی آیت میں اللہ نے یہی کرتے والوں کا انجام بیان فرمایا ہے يَذَرُهُنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جس دن آپ دیکھیں گے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بستی تو دیکھیں، یہیں آئیں دیکھیں وَيَايُمُّنَهُمْ کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑتی ہوگی۔ یہ صورت حال حشر کے میدان میں پل صراط سے گزرتے وقت پیش آئے گی۔ اس وقت سخت اندھیرا ہوگا اور روشنی صرف ایمان اور نیک اعمال کی ہوگی جو مومنوں کے قلوب سے اٹھ رہی ہو گی۔ تاہم یہ روشنی علی قدر المرتب ہوگی جس قسم کا کسی کا ایمان ہوگا، اُمس کی مطابق اس کی روشنی ہوگی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی روشنی چاند جتنی بڑی ہوگی اور بعض کی صرف نازن کے برابر جو کہ کسی بے گ اور بھی بجھ جائے گی۔ روشنی کا یہ تفاوت ایمان کی پختگی، اخلاص اور اعمال میں تفاوت کی وجہ سے ہوگا۔ بہر حال

نیکی کی روشنی میں اپنے اپنے مراتب کے مطابق تاریکی کو عبور کر لیں گے، مگر دنیا میں فیر کھانے سے کام لینے والے منافق لوگوں کے پاس نور ایمان نہیں ہوگا لہذا وہ بچھایا ہوا دروں سے در خواست کریں گے کہ انہیں روشنی میں سے کچھ حصہ دیا جائے تاکہ وہ بھی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اس وقت یہ کینیت ہوگی کہ جو بہی وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔

منافقین
کی ضرورت

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ابتدا میں منافقین کو تھوڑی سی روشنی ملے گی۔ جس کے ذریعے وہ تھوڑی دیر چلیں گے مگر پھر اپنا تک وہ روشنی چھین لی جائے گی۔ کیونکہ دنیا میں بھی انہوں نے دھوکہ دہی کے لیے ظاہر میں کلمہ پڑھا تھا اور کچھ نیکی کے اعمال بھی انجام دیے تھے۔ لہذا یہاں بھی انہیں تھوڑی سی روشنی ملے کہ پھر چھین لی جائے گی۔ پیچھے روشنی تلاش کرنے کا مطلب منافق لوگ یہ ہیں گے کہ شاید یہاں کہیں تھوڑی دور روشنی تقسیم ہو رہی ہے، لہذا وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، مگر اہل ایمان کی پیچھے سے ملو یہ ہرگز کہ اس روشنی کا منبع تو دنیا میں تھا جہاں ایمان اور اعمال صالحہ کی بنا پر روشنی تقسیم ہوتی تھی۔ وہاں تو تم اس کو حاصل نہ کر سکے۔ اب یہاں تمہیں یہ روشنی میسر نہیں آسکتی۔ الغرض! منافق لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔

حصول نور
کے ذرائع

قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ جس روشنی کی ضرورت مہربانِ حشر میں پڑے گی اس کے حصول کے بہت سے ذرائع اس دنیا میں ہی موجود ہیں۔ چنانچہ چھ عین کی روایت میں آتے ہیں، لوگو! اتَّقُوا الظُّلُمَۃَ ظُلُمَۃً مِّنْ عِندِکُمْ لَیْسَ بِہَا نَورٌ۔ اس دنیا میں کردہ ہر گناہ کا الگ الگ اندھیلا ہوگا۔ اِنَّمَا صِرَاطُکُمْ عَلَی رُءُوسِکُمْ کہ جو رُءُوسِکُمْ کے لیے ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے بَیِّنَاتٍ لِّلْمُتَّابِیْنَ فِي الظُّلُمِۃِ اِلَی الْمَسْجِدِ بِالنُّفُورِ الشَّاکِرِ یَوْمَ الْاٰتِیَةِ حَقَّ جَوَازِکُمْ رات کی تاریکی میں مسجدوں کی طرف نماز کے لیے جاتے ہیں، انہیں قیامت والے دن مکمل نور کی خوشخبری سننا دینی قیامت کے روز

اُن کو پوری روشنی ملے گی۔ دنیا میں انہوں نے اندھیرے میں ٹھوکر کھائی، راستوں کی اونچ نیچ کی جست و خیز کی، اٹھائے، بٹھاپے اور مینائی کی کمزوری کی وجہ سے انہیں نماز کی خاطر جانے کے لیے شقت برداشت کرنا پڑی، فرمایا اُن کو مکمل روشنی کی بشارت سنادو۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے مَنْ حَافِظَ عَلَى الصَّلَاةِ كَأَنَّهُ يُؤْمِرُ وَبُرْهَانًا وَبِمَانًا جَسْوَ
نے نمازوں کی حفاظت کی یعنی انہیں ضائع ہونے سے بچایا، اُس کے لیے قیامت والے دن روشنی، دلیل اور نجات ہوگی۔ جب اس شخص کو کسی دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ تو اُس کی نماز اس کے لیے دلیل بن جائے گی جس مقام پر اُسے روشنی کی ضرورت ہو گی تو یہ نماز اس کے لیے روشنی کا بیجار بن جائے گی، اور اس طرح اس کو عذاب سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اس کے پہلوؤں میں جس شخص نے نمازوں کی پڑھ نہ کی، اس کے لیے نہ دلیل ہوگی، نہ روشنی اور نہ نجات، اور اُس کا حشر فرعون اور ہامان جیسے بڑے مجرموں کے ساتھ ہوگا۔

حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا یہ بھی ذرا مبارک ہے کہ جو شخص بروز جمعہ مکمل سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا، اس کی ابتدائی اور آخری دس آیات پڑھے گا اس کو قیامت والے دن روشنی ملے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اُس کے قدموں سے لے کر سر تک روشنی کی صافت کی روشنی ملے گی۔ بعض روایات میں زمین سے آسمان تک کی روشنی کا ذکر آتا ہے۔ نیز فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی یا کم از کم تین آیات تلاوت کرے گا۔ تو یہ تلاوت اُس کے لیے جہاں کے نقص سے بچاؤ کا کام دے گی حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اس سورۃ کی صرف ایک آیت ہی تلاوت کرے گا۔ اُس کو بھی قیامت والے دن روشنی ملے گی۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے الصَّلَاةُ نُورٌ عَلَى الصَّالِحِينَ پھر اُطْرُفَ نَارٍ روشنی کا کام دے گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نیک آدمی کی دنیا میں مینائی نامل ہو گئی اور اُس نے

گلہ شجرہ اندر انشکری کی بجائے نمبر کا دامن تھامے رکھا، تو اللہ تعالیٰ اُس کے لیے بہت
 طے دن روشنی بنا دیگا۔

بعض روایات میں حضرت علیہ السلام کا یہ فرمان بھی آتا ہے کہ جس شخص نے حج کے
 موقع پر اپنا سر نہ دیا تو اس کے ہر آل کے عوض قیامت والے دن اُس کو روشنی ملے
 گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شیاطین کو لکھ مارنے
 کے عوض بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن روشنی عطا کرے گا۔ حضرت علیہ السلام نے
 یہ بھی فرمایا: مَنْ شَاَبَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حِينَ تَخْرُجُ الشَّمْسُ مِنْ مَوَاقِدِهَا
 میں جلتے ہوئے بال سفید ہوئے اُس کو قیامت والے دن نور ملے گا نیز فرمایا
 مَنْ دَخَلَ يَسْلُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حِينَ تَخْرُجُ الشَّمْسُ مِنْ مَوَاقِدِهَا
 دشمنوں پر تیسرا لایا، اس کو بھی قیامت والے دن نور ملے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا
 مَنْ تَقَفَّ عَنْ مَسْجِدِ لُغْوَةٍ حِينَ تَخْرُجُ الشَّمْسُ مِنْ مَوَاقِدِهَا
 اُس کو طے کرے گزرتے وقت اس قدر روشنی ملے گی جس میں ایک جہاں چل سکے گا۔
 یہ اتنی بڑی روشنی ہوگی کہ بھی خدا کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانی سکا۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مرقہ قریب کشت کی حالت میں بعض اہل الشریعہ
 کی دعوں کو برزخ میں دیکھا، جو شغلات پانی کے آلاب کی طرح نظر آتی تھیں۔ ایسا پانی
 کہ جو تھا ہوا ہو، اور جب دوپہر کے وقت اُس پر سورج کی کرنیں پڑیں تو سارا آلاب
 روشنی کا ایک ٹکڑا معلوم ہو۔ اسی طرح بعض آدمیوں کو یاد الہی کی وجہ سے نور ہوگا۔
 جو نور یا درشت کہلاتا ہے۔ یہ لوگ دنیا میں ہر وقت اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہے۔
 پھر اللہ کی ہر باری کا نور بھی ہے جو بعض لوگوں کو میسر ہوگا، مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں
 کہ کوئی چھوٹا بچہ کنوئیں میں برہنہ ہے یا کسی مرنے والے کے پیچھے آنے والا ہے، آپ اُس
 کو بچانے کے لیے دوڑتے ہیں، تو بچکے کے ساتھ اس مہربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ
 کی مہربانی کا نور ملے گا۔ یہ سب نور کے ذرائع ہیں جو قیامت والے دن تاریکی میں
 کام آئیں گے۔

مناظر اور
مؤمنوں کا
مکالمہ

جب منافق لوگ مؤمنوں سے روشنی حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے تو پھر انہیں دنیا کی زندگی میں اپنی معیت کی یاد دہانی کراہیں گے قَسَدًا دُونَ قَسَدٍ وہ مؤمنوں کو پکار کر کہیں گے کہ آج تم ہمیں اپنے ذرا کچھ حصہ دینے کے لیے تیار نہیں بھلا یاد کرو اَللّٰهُمَّ كُنْ مَعَنَا کچھ دینا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے یعنی ہم تو لکھے ہی گھر میں باپ و دس بیٹے، ایک ہی گاؤں، قبضے یا محلے میں رہتے تھے، پھر آج تم ہمیں کس طرح فراموش کر رہے ہو۔ مومن جواب دیں گے فَاَلَا تَأْتِيكَ کہیں گے کہ بلاشبہ ہم لکھے ہی سکونت پذیر تھے وَلَا يَكُنْ لَّكُمْ فِتْنَةٌ اللہ کے لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں مبتلا کر لیا۔ تم نے دنیا میں اخلاص کے ساتھ ایمان قبول نہ کیا۔ خالی زبانیاں گھڑتے تھے اور دل میں پورا یقین نہ کیا۔ ظاہر ہے کفر، شرک، بدعات اور بااعتقادی کے فتنے بدترین فتنے ہیں۔ جس میں اکثر انہی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تم نے ایمان کی بجائے نفاق کو اختیار کیا۔ وَنُفِرْ لَّكُمْ اور انتظار کرتے رہے کہ کب سچے مسلمانوں پر انما پڑے۔ تم ہر حال کے موقع پر سی اسید لگاتے۔ میٹھے تھے کہ اب کی بار مسلمان ضرور ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی بنا پر تم نے کافروں، مشرکوں اور سوردلوں کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی۔ وَاَدْرَبْتُمْ اور تم شک میں پڑے ہوئے تھے کہ یہ نہیں مسلمان سچے ہیں یا نہیں اور یہ نہیں کہ یہ کامیاب بھی ہوں گے یا یونہی ختم ہو جائیں گے۔ وَعَنَتُ لَكُمْ الْاَكْهَادُ اور تمہیں جھوٹی آرزوں نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا کہ فلاں پارٹی کے ساتھ مل جائیں گے اور فلاں سردار کی پناہ حاصل کر لیں گے اور پھر ہم مسلمانوں پر غالب آجائیں گے، اقم اسی طرح شکوک و شبہات اور خواہشات کے چوہیں پڑے ہوئے تھے حَتّٰی جَاءَهُمْ اَمْرٌ اَللّٰہُ یَاۤتِیْہِمْ کَمَا کَانَ اللہ کا حکم آگیا۔ یعنی یا تو مسلمانوں کو مشکل فتح حاصل ہوگئی اور یا پھر خود منافق کی موت واقع ہوگئی۔ اور نہ فتنہ والا اصل بات یہ ہے۔ وَعَنَتُ لَّکُمُ الْغُرُورُ کہ انے نفاق تمہیں اللہ کے بارے میں بڑے دھوکے باز نہیں شیطان نے دھوکے میں رکھا۔ وہ بڑا دھوکے باز ہے جو

ہر طریقے سے انسان کو وہ کر کے کر گزرو کر آہے۔ وہ کبھی دین کے راستے سے آہے۔
اور کبھی مال کے راستے سے، وغیرہ کہ ہر راستے سے

اگر انسان کو بہکا ہے اور ہر قیامت والے دن اُسے ساقط کر دینا ہے چلا جائے گا۔

اگے اللہ نے منافقوں اور کافروں کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔ قَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ

وَلَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ ان کے، دن لے کر انکو! تم کے کوئی ذریعہ قبول نہیں کیا جائے گا جس

کے بدلے میں تم عذاب سے بچ جاؤ۔ وَلَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ اور نہ ہی کفر کرنے

والوں سے کوئی ذریعہ لیا جائے گا۔ قیامت والے دن اَوَّلُ نَافِلٍ کے پاس کوئی چیز

ہوگی نہیں جو وہ خیر کے طور پر لے سکے۔ اَهِم سِرَّةَ الْمَعَارِجِ میں اللہ کا ارشاد

ہے کہ قیامت والے دن اَهِم سِرَّةَ الْمَعَارِجِ میں اللہ کا ارشاد

اَلْاَرْضُ جَمِيعًا (آیت ۱۴۰) زمین کی ہر چیز کا ذریعہ ہے کہ عہد عذاب سے بچا جائے

گا تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اَلْاَرْضُ جَمِيعًا دنیا یا اس دن تم سے ذریعہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَا وَلَكُمْ

اَلْاَرْضُ جَمِيعًا مَوْلَاكُمْ تَصَالُحُكُمْ، دوزخ کی آگ ہوگا۔ اور وہی تھکے لیے زیادہ

لائی ہے۔ مولیٰ کے کوئی معنی آتے ہیں اہم یہاں مراد یہ ہے کہ دوزخ کی آگ ہی

تمہارے زیادہ لائق ہے۔ اور اگر کوئی مولیٰ کے مادہ سے ہو تو اس کا معنی ہوگا۔

ذلت پہنچانے والی چیز، اگر دوزخ کی آگ سے تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ وَيَسِّرُ الْبَصِيرُ

اور یہ لوٹ کر جانے کی سبب بڑی جگہ ہے۔ مولیٰ کا معنی آقا بھی ہوتا ہے

اور اس کا معنی سینے والا بھی۔ مولیٰ کا معنی قسم اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اسی سے

ایلا کا منہ میں نکلا ہے کہ کوئی شخص قسم اٹھائے کہ وہ چار ماہ تک بیوی کے

قریب نہیں جائے گا۔ بہر حال اس کا زیادہ معروف معنی لائق ہی ہے اس کی مثال

عربی ادب میں بھی ملتی ہے جیسے ایک شاعر نے کہا ہے۔

فَنَدَدْتُ حَكْلًا الْفَرْجَيْنِ تَحْتَبِ اِنَّهُ

مَوْلَاكَ الْمُحَافَةِ خَلْفَهَا وَامَامَهَا

اُس نے دو زونوں کے بارے میں خیال کر لیا کہ دوزخِ عفو کے لائق ہیں، یعنی

منافقوں کا
انجام

اگے سے بھی خوف ہے اور پیچھے سے بھی خوف ہے۔

فریالے منافق جہود اور عورتوں کے کوئی خیر یا جلسے کا اور نہ کافروں
سے مکہ و ذریعہ کی آگ ہی تمہارے زیادہ لائق ہے جس میں تمہیں ہمیشہ کے لیے
رہنا ہو گا اور یہ کڑٹ کر جلنے کی بہت بڑی جگہ ہے۔

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ
 وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ
 كَثِيرٌ مِنْهُمْ فُسِقُونَ ①۶ إَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ
 بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ ①۷ إِنَّ الْمُسْذِقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا
 اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ
 كَرِيمٌ ①۸ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ
 هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ①۹

۱۸
 ۱۹

ترجمہ: کیا نہیں آیا وقت اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے
 ہیں کہ عاجزی کریں اُن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کیلئے
 اور اس چیز کے لیے جو اُتری ہے حق سے۔ اور نہ
 ہوں اُن لوگوں کی طرح جن کو دی گئی کتاب اس سے
 پہلے، پس دراز ہو گئی اُن پر مدت، پھر سخت ہو گئے
 اُن کے دل، اور بہت سے اُن میں سے نافرمان ہیں ①۶

جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو اُس کے مردہ ہونے کے بعد۔ تحقیق بیان کردی ہیں ہم نے تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم سمجھ لو (۱۷) بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو اچھا قرض، جو گناہوں کا اُن کے لیے ثواب، اور اُن کے لیے عزت والا اجر ہے (۱۸) اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر یہی لوگ سچے ہیں۔ اور یہ شہداء ہیں اپنے پروردگار کے پاس۔ اُن کے لیے اُن کا اجر ہے اور اُن کی مدد کرنی۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہی ہیں مدغذخ والے (۱۹)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اتفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت اور اہمیت کا ذکر کیا اور اس کو قرضِ حق کے ساتھ تعبیر کیا، اور پھر اُن نتائج کا بھی بیان ہوا جو ایماندار کو حاصل ہوں گے۔ اللہ نے فوراً اور بخوشی کا ذکر فرمایا جو آخرت کے اندھیروں میں پھلوط پر سے گزرتے وقت کلام آئے گی۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ دعویٰ کن ذرائع سے حاصل ہو سکتی ہے، اس کے برخلاف کافروں کو یاد دلائی اور انہماکی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اب آج کے درس میں پہلے اللہ نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی ہے کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اُن کے دل ذکرِ الہی کے لیے عاجزی کرتے لگیں۔ اس ضمن میں اللہ نے اہل کتاب کی مثال بھی بیان فرمائی ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اتفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اور ایمان کی نصیحت اور اُس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے انعام کا ذکر فرمایا ہے۔

ذکر الہی
غفلت

ارشادِ باری تعالیٰ اَلَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا عَلَىٰ نِعَمٍ مِّنَ اللّٰهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۱) اُن کے دل عاجزی کریں اور

گڑ گڑائیں اللہ کے ذکر کے لیے وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ اور اُس چیز کے لیے جو حق سے اُنہی سے یعنی کلام الہی قرآن حکیم۔ اللہ نے تنبیہ کے طور پر فرمایا ہے کہ ایمان والے آخر کب اللہ کے ذکر اور قرآن کریم کی طرف سے غفلت کا جو آثار کمر اُن کی طرف متوجہ ہوں گے؟ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے دل ہر وقت اللہ کی یاد اور قرآن کے احکام و فرامین کے لیے نرم ہونے چاہیئیں، اور اُن میں اطاعتِ خشوع کا جذبہ پایا جانا چاہیئے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کے ایمان لانے اور اس آیت کے نزول کے درمیان چار سال کا وقفہ حائل ہے۔ اس دوران میں لوگوں کی یاد الہی اور قرآن سے غفلت کی وجہ سے اللہ نے سخت تنبیہ فرمائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غفلت سب لوگوں میں پیدا ہو گئی تھی، بلکہ بعض لوگ تو ابتداء سے انتہا تک ذکر الہی، خشوع و خضوع اور اطاعتِ الہی میں مصروف رہے۔ البتہ بعض کمزور ایمان والوں میں غفلت بھی پیدا ہو گئی تھی۔

یہ غفلت بہت بُری چیز ہے۔ اللہ کی یاد سے بُعدِ قلوب کا باعث بنتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس امت سے جو چیز سب سے پہلے غفلت ہو گئی وہ خشوع و خضوع ہے جو کہ بہت بڑی صفت ہے۔ شاہ ولی اللہؒ اس کو اخبات سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ ہود میں موجود ہے إِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاَخْبَتُوْا اِلٰی رَبِّهِمْ بَشِکْ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، وہ جنتی ہیں لہذا اے اہل ایمان! اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو۔ اور عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے خدا کی ذات کے سامنے خشوع و خضوع کیا جائے۔

اسی لیے اس آیت میں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اُن کے دل اللہ کے ذکر اور قرآن کریم کے لیے عاجزی یعنی خشوع و خضوع کا اظہار کریں؟ اب خشوع یا عاجزی کرنے کا حکم مردوں اور عورتوں کے

لیے یکجا ہے کیونکہ دونوں اصناف مکلف اور اللہ کے ہاں جوابدہ ہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں جہاں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے وہاں وَالْخٰشِعِیْنَ وَالْخٰشِعٰتِ (آیت ۳۵) عاجزی کرنے والے مردوں اور عاجزی کرنے والی عورتوں کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنین میں ایمانداروں کی کامیابی کا ذکر فرمایا ہے۔ وہاں فرمایا ہے کہ وہ مومن آدمی فلاح پاگئے اَلَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلَٰتٍ خٰشِعُوْنَ (آیت ۲۰) جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع یعنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع بنیادی اخلاقیات میں سے ہے اور اس کا اللہ کے سامنے اظہار کرنے کے بعد عام انسانوں کے ساتھ بھی تواضع سے پیش آنے کا حکم ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر پر وحی نازل فرما کر حکم دیا ہے اَنْ تَوَاضَعُوْا وَلَا یَفْخَرْ بِعِزِّکُمْ عَلٰی بَعْضٍ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ اور ایک دوسرے پر فخر نہ کرو۔

اہل کتاب
کی سنگدلی

آگے اللہ نے اہل کتاب کی سنگدلی کا ذکر کر کے اہل ایمان کو خبردار کیا ہے وَلَا یَکُوْنُوْا کَالَّذِیْنَ اُوْتُوْا الْکِتٰبَ مِنْ قَبْلُ اور اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی۔ فَطَالَ عَلَیْهِمْ اَلْاَمَدُ پھر اُن پر ایک مدت دراز گزر گئی فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ پس اُن کے دل سخت ہو گئے۔ جس کی وجہ سے یاد خدا اور کتاب الہی سے غفلت برتنے لگے۔ امام ابو جہر جہنم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اَکْثَرُ الْمَعَاصِیِ وَمَسَاکِنَتِہَا وَالْفُہَا ثَقْسِی الْقَلْبَ وَتُبْعِدُ مِنَ التَّوْبَةِ یعنی گناہوں کی کثرت اور اُن کے ساتھ اجتماع اور اُن کے ساتھ الفت دل کو سخت بنا دیتے ہیں، اور انسان کو توبہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کَلَّا بَلْ یُکَذِّرٰنْ عَلٰی قُلُوْبِہِم مَّا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ (المطففین - ۱۴) خبردار! لوگوں کے دلوں پر ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے زنگ چڑھ جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔

اس نگہ دلی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے دو علاج تجویز کیے ہیں۔ پہلا علاج ذکر الہی ہے جس کے متعلق سورۃ الجمعہ میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **وَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** (آیت ۱) اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تا کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور دوسرا علاج اللہ کی نازل کردہ کتاب کی طرف رجوع ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی تلاوت اس میں دلچسپی، اس کی نشر و اشاعت اور اس کے احکام پر عمل وغیرہ ساری باتیں اس ضمن میں آجاتی ہیں۔ شریعت کی بنیاد قرآن ہے اور حضور علیہ السلام کے فرمودات قرآن کی شرح اور تفسیر ہے۔ گویا قرآن وحی جلی ہے اور فرمان نبوی وحی خفی ہے۔ شاہ ولی اللہ، امام شافعیؒ اور بعض دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ تمام صحیح احادیث جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، وہ قرآن کی شرح ہیں۔ امام ابن تیمیہؒ بھی اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ ساری سنت صادقہ تفسیر القرآن وتبیینہ قرآن کی تفسیر وتبیین یعنی اس کی وضاحت ہے۔ اصل بنیاد چونکہ قرآن ہے۔ لہذا اسی کی طرف رجوع کا حکم دیا گیا ہے۔

ذکر الہی کی آسان ترین صورت لسانی ذکر ہے جس میں قرآن پاک کی تلاوت پاکیزہ کلمات کا ورد اور خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اطاعت کا ہر کام کرنے والا آدمی ذاکرین الہی میں ہی شمار ہوتا ہے امام جزیریؒ فرماتے ہیں **مُطِيعٌ لِلَّهِ فَهُوَ ذَاكِرٌ**۔

بہر حال اللہ نے خبردار کیا، کہ اہل کتاب کی طرح نگہ دل نہ ہو جانا۔ کیونکہ **وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ** ان کی اکثریت نافرمان ہی ہے۔ اس نگہ دلی کی وجہ سے اہل کتاب نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، خود بے علی کا شکار ہو گئے، ان کے فہم معکوس ہو گئے۔ ان پر یہ سمیت غالب آگئی اور انسان دائرہ انسانیت سے باہر ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں غفلت پیدا ہوئی، پھر توبہ کی توفیق سلب ہو گئی، معاصی کا ارتکاب کیا۔ اللہ کی کتاب میں تحریف کی اور آخر ملعونؒ مغضوب ٹھہرے **سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ ان سے ناراض ہو گیا۔ غَضِبَ**

اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرَوْا الشَّيْءَ الْغَضَبَ هُوَا كَيْدُكَ أَنْ يَسْأَلَ لَوْ كُنْ أَفْرَاقَ هِيَ -

مردہ اور
زندان زمین
کی مثال

اس کے بعد اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَخْفُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِصْحٰی طَرَحِ مَاں لَوْ كَرَّ اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرے گا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ انسان کا دل بھی زمین کی مانند ہے۔ جب یہ شک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اُس کے کلام پاک کی برکت سے زندہ ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام کا فرماں ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ زندہ آدمی اپنے اختیار اور ارادے سے کام کرتا ہے جب کہ مردہ سے جس نہ حرکت پڑا رہتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ذکر سے دل بھی زندہ ہوتا ہے اور انسان کے دل میں بھی اور اس میں شعور پیدا ہوتا ہے جب کہ ذکر نہ کرنے والا غافل آدمی ہے شعور ہوتا ہے گیا کہ وہ مردہ ہے۔

فَرَأَى قَدْ بَيَّنَّتْ لَكُمْ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ حَقِيقَتِمْ ہَم لَے اپنی نشانیاں تم پر واضح کر دی ہیں، یہ بتے کی باتیں بتا دی ہیں۔ مثال کے ذریعہ بات سمجھا دی ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل کو سمجھ لو۔ مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مردہ دل انسان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اُسے چاہیے کہ وہ پچھلے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس کا ذکر کرے، اللہ کی نازل کردہ کتاب کو پڑھے، اُس کے احکامات پر عمل کرے تو اُس کا دل پھر سے زندہ ہو جائے گا اور اُس کو روحانی حیات نصیب ہو جائے گی۔

انفاق کی
اہمیت

آج سے پھر اللہ نے اس سورۃ کا مرکزی مضمون انفاق فی سبیل اللہ دوسرے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اِنَّ الْمَصْدَقَيْنِ وَالْمَصْدَقَاتِ بے شک صدقہ کرنے والے مردہ اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ اعمال کے لحاظ سے مردہ اور عورتیں برابر ہیں جیسا کہ کچھلی کو روئی آیت میں مُؤْمِنَاتٍ وَاْمُؤْمِنَاتٍ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ذکر کیا تھا۔ جس طرح کوئی عبادت مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اگر مردوں کو مال خرچ کرنے کا حکم ہے تو صاحب

حیثیت عورتوں کے لیے بھی لازم ہے۔

فرمایا بیشک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں وَأَقْرَضُوا
اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا۔ انہوں نے نیک نیتی کے
 ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے مال صرف کیا۔ ان کے پیش نظر دین کی اقامت
 اور قرآن کے پڑھ کر کم کی ترمیم ہے نہ کہ کوئی ذاتی مفاد۔ تو ان کے متعلق فرمایا
يُضَاعَفْ لَهُمُ الثَّوَابُ اللہ تعالیٰ ان کو دوگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ
 اور ان کے لیے عزت والا اجر ہوگا۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ جب یہ مال قامت دین
 کے لیے خرچ ہوگا۔ تو دو تیس تھپڑے ہاتھ آئیں گی اور آخرت میں ایک کا بدلہ دس تو
 لازمی ہے بشرطیکہ نیت خالص ہو۔ اور جو مال جہاد کے لیے خرچ کیا جائے گا اس
 کا بدلہ سات سو گنا سے شروع ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کے بدلے میں
 سات سو اونٹنیاں ملیں گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جہاد دین کی کوہن ہے، اس کی وجہ
 سے عزت اور وقار حاصل ہوگا۔ تو اس میں خرچ کرنے کو قرض حسن سے تعبیر کیا گیا ہے
 آگے جہاد کے بھی مختلف شعبے ہیں۔ جہاد بالسیف کے علاوہ مجاہدین کی خوراک، اسلحہ
 سواری وغیرہ کا بندوبست کرنا بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔ اسی طرح دینی تعلیم کا انتظام
 کرنا بھی جہاد ہی کا شعبہ ہے دینی کتب کی اشاعت سے بھی اقامت دین کو تقویت
 ملتی ہے لہذا یہ بھی جہاد ہے۔ پھر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جانے والے اور ان کے
 لیے سفر خوراک اور کتب کا انتظام سب جہاد ہی کے مختلف شعبے ہیں اور قرض حسن
 میں ہی آتے ہیں۔

زکوٰۃ فنڈ کا
 بیجا مصرف

ادھر ہمارا حال یہ ہے کہ حکومتی سطح پر زکوٰۃ کی تحصیل اور صرف کا نظام موجود
 ہے جس میں ہر سال کروڑوں روپے جمع ہوتے ہیں مگر اس کا مصرف درست نہیں
 ہے زکوٰۃ کی رقم مسجد یا کسی بھی عمارت کی تعمیر پر خرچ نہیں کی جاسکتی۔ مگر یہاں
 سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں پر زکوٰۃ فنڈ الیکشن پر خرچ ہو رہا ہے۔ کسٹمر کے الیکشن
 کے لیے پانچ کروڑ روپے اس فنڈ سے حاصل کیے گئے۔ ممبروں کو خریدنے کیلئے

بھی یہ فائدہ استعمال ہوتا ہے۔ اب حکومت اس فائدے مکانات تعمیر کر رہی ہے۔
 یہ بھی غلط ہے۔ جو لوگ رشوت کے طور پر زکوٰۃ کا مال کھائیں گے ان کا نہ ایمان ٹھیک
 ہے گا اور نہ اخلاق اور نہ ہی زکوٰۃ لینے والوں کو کچھ فائدہ ہوگا۔ زکوٰۃ کی رقم تو خرچ پر
 محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ ہونی چاہیے۔ مگر اتنی کثیر مقدار میں زکوٰۃ جمع ہونے
 کے باوجود لوگ بیکس الگ ہے ہیں، گلیوں، بازاروں حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی بھکاریوں
 کی ٹیغار ہے۔ آخر یہ زکوٰۃ فائدہ کس مرض کی دوا ہے؟ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے
 نہ کہ ہر رقم رفاہ عامہ کے کام پر صرف کر دی جائے جو کہ قطعاً جائز نہیں محض دولت
 کے لالچ میں زکوٰۃ فائدہ کا استعمال ٹہری غلط بات ہے۔

محکمہ اوقاف
 کی ناقص کارکردگی

محکمہ زکوٰۃ کی طرح حکومت کا قائم کردہ محکمہ اوقاف بھی ناقص کارکردگی کا شکار
 ہے۔ اس محکمہ کے قیام کے وقت اس کی بڑی توقعات کی گئی تھی۔ کہ اس سے وقف مالک
 کے نظام کو درست کیا جائے گا۔ مگر یہ محکمہ بھی اپنے مقاصد کی تکمیل میں کامیاب رہا ہے
 قبروں پر ہونے والی شرکیہ اور بدعتیہ رسوم اسی طرح جاری ہیں۔ قبروں کو چھتہ بنا کر انہیں
 پر گنبد بنائے جاتے ہیں۔ سرقہ گلاب سے غسل دیا جاتا ہے، چادریں اور چڑھاوے
 چڑھتے ہیں۔ بہشتی دروازہ حسب سابق ہر سال کھلتا ہے اور پھر چند دن کے بعد بند
 ہو جاتا ہے، ہر سال جگہ جگہ عرس منائے جاتے ہیں، قرانیات ہوتی ہیں۔ یہ کون سا
 دین ہے اور بزرگان دین کی تعلیمات کی کون سی خدمت ہے۔ آخر محکمہ اوقاف
 نے ان غیر شرعی رسوم میں کیا اصلاح کی ہے؟ اس محکمہ کو اپنے ملازمین کی تنخواہوں
 سے غرض ہے، غریب طبقہ پرستور ذلیل ہو رہا ہے۔ امام مسجدوں کے گریڈ کم ہیں۔
 جن میں وہ گزراوقات نہیں کر سکتے، بیچائے بیچتے چلاتے ہیں مگر کوئی پرسن
 حال نہیں۔ محکمہ کے وسائل جائزہ میں صرف ہونے چاہئیں تھے۔ مگر ایسا نہیں
 ہو رہا ہے۔ کاش یہ محکمہ اپنی افادیت کو ثابت کر سکتا۔

صدیق اور
 شہداء

آگے اٹھنے والے ایمان کی تعریف کہ ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

یہی لوگ بچے ہیں جنہوں نے ایمان کے لغزشوں کو پورا کیا ہے وَاللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ اجمعین۔ یہاں پر تمام اہل ایمان کو صدیق کا خطاب دیا گیا ہے۔ حالانکہ صدیق کا مرتبہ تو نبی کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ اسی طرح
شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیتا ہے۔ مگر یہاں پر تمام مومنوں کے
کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَللّٰهُ
وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (سورۃ البقرہ - ۲۵۷) اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے۔ گویا ہر
مومن ولی ہے۔ اسی طرح ہر مومن کو ایمان کی بدولت صدیقیت کا ادنیٰ درجہ بھی حاصل
ہوتا ہے۔ پھر شہادت کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ گویا کہ ہر مومن جان کا نذرانہ قیامت
نہیں کرنا سزاوارتھا اس میں یہ جاہر صادق مہر جن ہوتا ہے۔ کہ وہ ضرورت کے وقت
ایک اکٹھے سے گریز نہیں کرے گا، لہذا اس کو بھی کسی نہ کسی درجہ میں شہید کی فہرست
میں شامل کر لیا جاتا ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ صدیق کا معنی سچا اور راستباز انسان ہوتا ہے، لہذا اس سے
اصلاحی صدیق اور شہید ملتے ہیں، کیونکہ وہ تو بلند مرتبہ اور خالص لوگ ہوتے ہیں۔
البشر ان صدیقین اور شہداء است مراد خدا کے ان سچی شہادت دینے والے لوگ ہیں۔ سورۃ البقرہ
میں موجود ہے وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰی
النّٰسِ وَیَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شٰهَدًا (آیت - ۱۴۳) اور اسی طرح
ہم نے تمہیں افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے ہو اور اللہ کا
رسول تم پر گواہی دے۔ قیامت، والے دن اس آخری امت کے لوگ سابقہ امت
کے لوگوں پر بطور گواہ پیش ہوں گے اور اللہ کا آخری رسول اس آخری امت پر گواہ
ہوگا۔ اس طرح گویا شہید سے مراد گواہی دینے والا ہے۔ یا وہ شخص بھی مراد ہو سکتا ہے
جو اللہ تعالیٰ کی توحید، صدقیت اور حقانیت کی گواہی پیش کرنے والا ہے، لہذا
اس میں تمام صحیح ایمان والے شامل ہیں۔

حضرت امام محمد باقر (ع) فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام

توبت کے کالات سے بارہ راست مستفید ہونے والے تھے، لہذا ان کی صدیقیت اور مادت میں ترک کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں فرمایا تھا اَنَا الْعَرَبِيُّ الْأَكْبَرُ لَا يَقُولُ بِدِينِي إِلَّا كَاذِبٌ یعنی میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد جو کوئی صدیقیت کا دعویٰ کرے گا۔ وہ جھوٹا ہوگا۔ اس لحاظ سے صحیح ایمان والا صدیق کہلا سکتا ہے۔

امام ضیاءؒ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی شہید ہیں اور ان میں یہ ایک آدمی شامل ہیں حضرت ابوبکرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت سعدؓ، حضرت زیدؓ اور حضرت جعفرؓ۔ حضرت عمرؓ نے اگرچہ چھٹے سال نبوت میں اسلام قبول کیا مگر ان کی نیک نیتی اور عاصحت کی بنا پر ان کو بھی نویں نمبر پر شہید کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے توحید کی گواہی دینے والے شہداء ہیں۔

اہل ایمان
اور کفار کا

فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہ صدیق ہیں اور اپنے رب کے ہاں شہید ہیں لَقَدْ أَجْرُهُمْ وَتُؤْتُهُمْ اُنْ کے لیے اجر اور خوشی ہے اس خوشی کے ذریعے وہ پہلے لوگ گھائیوں کو عجز کریں گے اور پھر انہیں اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ملے گا۔ اِنْ کے برخلاف وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَهُمُ الْغَافِلُونَ نے کفر کا شیعہ وہ اختیار کیا اور ہمارے آیتوں کو جھٹلایا ایمان تو عید، احکام الہی اور اعمال صالحہ سب کو جھٹلایا۔ وَجَّيْ اِلٰہی اور عزائمے عمل کا انکار کیا، شریعت کو سچا تسلیم نہ کیا۔ فَمَا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ وہی لوگ جہنم والے ہیں جنہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا وہ ان دونوں گروہوں کا امتیاز بھی ہوگا کہ ہر گروہ کا انجام مختلف ہوگا۔

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ
وَتَفْلَحُ رَبِّكُمْ وَتَكَثَّرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ
غَيْثٍ أَنْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهَيِّجُ قَتْلَهُ
مُصْفًى ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۝۲۰ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ
مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝۲۱

ترجمہ :- (۱) اچھی طرح جان لو کہ دنیا
کی زندگی کھیل اور تماشہ ہے، زینت ہے اور تمھارا
اپس میں تفاخر ہے، اور مال و اولاد کی کثرت طلب
ہے۔ جیسا کہ بارش ہو، جو خوش لگتا ہے کانوں کو اس
کا سبزہ، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، پھر آپ دیکھتے
ہیں اس کو تودہ، پھر ہو جاتا ہے وہ روزہ ہوا۔ اور
آخرت میں عذاب ہے سخت اور بخشش ہے اللہ کی

طرف سے اور غرضنوری۔ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا (۴) سبقت کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا چڑاں آسمان اور زمین کے چڑاں کی طرح ہے۔ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اُس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فعل ہے، دیا ہے وہ جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے (۵)

گذشتہ آیات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں اور ایمان لانے والے مُردوں اور عورتوں کی فضیلت بیان ہوئی، اور ساتھ ہی کافروں اور مکذبین کے جہنم میں ٹھکانے کا بھی ذکر ہوا۔ اب آج کی آیات کا تعلق بھی اتفاق فی سبیل اللہ ہی سے ہے۔ اللہ نے اس سلسلہ میں دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کر کے اس کے لوازمات کو کھیل تماشہ قرار دیا اور اس میں انہماک سے منع لیا گیا ہے۔ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی تیار کردہ جنت کی طرف بہت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اُسے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اپنے لیے دائمی زندگی کا سامان پیدا کر لو۔

ارشاد ہوتا ہے اَعْمَلُوا لِنَفْسِكُمُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا دُوبٌ وَلَهُمْ لُغْرٌ خَرِبٌ جَان لَوْ كَرِهَ دُنْيَاكُمْ اَوْ تَمَاشَا۔ یہ وَزِيَّةٌ كَرِيْمَةٌ ہے وَلَقَدْ خَرَجْتُمْ مِّنْ دُونِهَا اَوْ تَمَاشَا اَوْ تَمَاشَا۔ وَكَانَتْ قُلُوبُ الْاَعْمَالِ وَالْاَوْلَادِ اور مال و دولت کی کثرت مطلب ہے۔ اللہ نے انسانی زندگی کو کھیل اور تماشہ کا نام دیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ لوگوں کی اکثریت کھیل کود میں ہی انہماک رکھتی ہے اور کرنے کے ضروری کام نہیں کرتی۔ ظاہر ہے کہ آگے چل کر اس کا نتیجہ غراب ہی نکلے گا۔ مفسرین کلام اس آیت میں مذکور تین چیزوں کو انسانی زندگی کے تین ادوار کے ساتھ منطبق کرتے ہیں۔ اولاً یہ کہ انسانی اپنی عمر کے ابتدائی حصے

دنیا کی زندگی
کی حقیقت

یعنی بچپن میں عموں کا کھیل کر کے ہی دلدلادہ ہوتا ہے۔ اس عرصہ زندگی کو لہو و لعب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر جب انسان پر شباب کا زمانہ آتا ہے تو وہ زیادہ تر زینت و زینت اور بناؤں سے نگہار کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اچھا لباس، اچھی خوراک، چہرے کی زینت و زینت اور بالوں کی تلاش تلاش کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ اس دور کو اکثر نے زینت کا نام دیا ہے پھر جب بچہ اپنے کی منزل آتی ہے تو پھر مال اور اولاد کی فکر پڑھ جاتی ہے کہ مال کو کس طرح بچال کر رکھا جاسکتا ہے اور اولاد کی اسودہ حالی کے کون سے ذرائع اختیار کیے جاسکتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ یہ تینوں چیزیں اور باہم مضافت سب فانی ہیں۔ یہ ساری چند دن کی رونق ہے۔ اگر انسان اسی میں پھنس کر رہ جائے اور آخرت کی فکر نہ کرے، ایمان اور نبی سے اعراض ہوتے تو ظاہر ہے کہ یہ بڑے خسارے کا سودا ہو گا۔ انسان دنیا کی عارضی زندگی کے لیے تو بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے اور اس کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقے اختیار کرنے سے بھی پروہیز نہیں کرتا، مگر آخرت کی دائمی زندگی سے اکثر بے فکر رہتا ہے۔ ملائی نے اس مفہوم کو اپنے شعر میں اس طرح بیان کیا ہے۔

دلا تا کئے دریں کاخ مہادی

کسی مانند طفلان خاک باری

اے دل! تم کب تک اس مجازی محل میں بچوں کی طرح مٹی سے کھیلے رہو گے۔ بچے مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھونڈے بنا کر کھیلے ہیں اور پھر خود ہی ان کو گھونڈ مار کر گھٹیت ہیں۔ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے۔ انسان چند دن کے لیے اپنی آسائش کے لیے بہت سامان کرا رہا ہے مگر بالآخر سب کچھ میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ بہر حال مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ضرورت سے زیادہ انہماک انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے جو کہ سخت خسارے والی بات ہے۔

اے اللہ نے دنیا کی مثال بارش اور کھیتی کے ساتھ بیان فرمائی ہے کھنڈل عیدہ العجب الکھار نباتۃ دنیا کی مثال بارش کی ہے کہ جب وہ برسی

بارش اور
کھیتی کی مثال

ہے تو کافروں کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے زمین میں روئیدگی پیدا ہوگی جس سے لکڑی، پھول، پھل اور سبزیاں پیدا ہوں گی جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے طور پر استعمال ہوں گی۔ یہاں پر انسان یا کھٹکار کے لیے کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دراصل کافر کا معنی ایسی چیز کو چھپانا ہوتا ہے۔ اصطلاحی کافر کو کافر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دین اور ایمان کو چھپاتا ہے۔ کسان بھی زمین میں بیج ڈال کر اُس کو چھپا دیتا ہے۔ لہذا وہ بھی کافر کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ جس دودھی کے اندر پھل چھپا ہوا ہے اُس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو کھٹکاروں کو پہلی معلوم ہوتی ہے وہ غرض ہوتے ہیں کہ اُن کی محنت ٹھکانے لگی، اُن کی کمیتی چلنے لگے جسے وہ کٹ کر اُس سے مستفید ہوں گے۔

فرمایا کہ کمیتی پک جانے کے بعد ﴿ثُمَّ يَكْثُرُ﴾ پھر وہ خشک ہو جاتی ہے اس کی سرسبزی ختم ہو جاتی ہے۔ ﴿فَتَذَرُهُمْ كُفَّٰتًا﴾ پھر آپ دیکھتے ہیں اس کو زرد یعنی اُس کی حالت مزید تغیر ہو جاتی ہے، اُس کی ساری رونق ختم ہو جاتی ہے ﴿ثُمَّ يَكُونُ حُكْمًا﴾ پھر وہی سرسبز کبوتری سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے یعنی چوہ بن جاتی ہے۔ یہ مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس ناپائیدار زندگی میں زیادہ منہمک نہیں ہونا چاہیے، کمیتی کی طرح انسان بھی جب پیدا ہوتا ہے تو پھول کی طرح نرم و نازک ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے تو پوکے پھول پر آجاتا ہے۔ ٹہما پانے لگتا ہے تو قویٰ و متفصل ہوا شروع ہوجاتا ہے حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے جب اُس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ اُس دنیا سے نابود ہو جاتا ہے۔

زندگی کا
انجام

اس دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بھی بیان کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا کی رنجشوں میں ہی پھنس کر رہ گیا اور آخرت کے لیے کوئی سامان تیار نہ کیا تو فرمایا یہ شخص کے لیے ﴿فَإِنَّ الْآخِرَةَ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ آخرت میں عذاب عذاب ہوگا۔ اور جس شخص نے

اس دنیا میں روایان اور نبی کو حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کی عزت کو تسلیم کیا۔ وقوع قیامت اور جہنم کے عمل کو برتن جان کر اُس کے لیے تیار رہی کی، تو فرمایا اُس شخص کے لیے مغفرت مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہوگی، اور وہ اُس کی رحمت کے تمام جنت میں پہنچے گا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَصَّ الْحَبِیْبُ الْمَدِیْنَةَ الْمُنْتَخَمَةَ اَنْزَلَ رُؤُوسَہُمْ اور انہیں ہے دنیا کی زندگی بھر دھوکے کا سامان۔ انسان اس زندگی کی آسائش اور آرام کے لیے بڑے بڑے مغفرت بناتا ہے۔ بڑی بڑی مغفرت عاریت تعمیر کرتا ہے جن میں سہولت کی تمام چیزیں دیا گیا ہے، مگر جب وہ ذکر کی مصیبت کو ٹال سکتا ہے اور نہ موت سے خوفدار اختیار کر سکتا ہے تو دنیا کا یہ سارا ساز و سامان محض دھوکہ محسوس ہوتا ہے اور پھر جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو کام ہر جا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا کا سامان تو محض دھوکہ ہے اس میں اچھے کردہ جانا، بلکہ آخرت کی فکر ہی کر لینا۔ اس کے لیے ایمان اور نبی کو اختیار کرو، جبار کے لیے جانی اور مالی قربانی پیش کرو۔ جو لوگ ساری زندگی کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں مگر حقیقت میں بدترین خسارے میں ہوتے ہیں۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هَلْ تُنتَیْبُ كَعَفْوٍ بِالْاَخْسَرِیْنَ اَعْمَاۤءَ رَاٰیْتَ ۱۰۳ اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کیا ہم تمہیں نہ بتلاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے خسارے میں جانے والے کون لوگ ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو برباد کر لیا مگر وہ گمان کرتے تھے ہیں کہ وہ بڑے اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا کا ساز و سامان تو محض دھوکہ ہے۔

جائزہ اور تمغہ
کھیل کود

ساری دنیا کو اللہ نے کھیل تماشا قرار دیا ہے، تاہم دنیا کے اندر جو کھیل تماشے ہوتے ہیں، انہیں ایک خاص حد تک اسلام نے بڑا مشت کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کعبہ کو رُؤُوسِہِ دُور میں حصہ لیتے تھے مگر ایسے مواقع پر جوئے کی شکل میں کوئی شرط وغیرہ نہیں لگائی جاتی تھی۔ آپ کے صحابہؓ بھی اس قسم

کے کھیل کو زمین شامل ہو جاتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے کہ تیر اندازی ایک اچھا کھیل ہے۔ آپ نے بڑی کے ساتھ چل گئی کے کھیل کو بھی برحق فرمایا ہے۔ چونکہ اس زمانہ میں جہاد میں گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہو کر دشمن سے مقابلہ کیا جاتا تھا۔ تیر انداز اور نیزے کے جوہر دکھائے جاتے تھے، لہذا آپ نے ایسے ہی کھیلوں کو پسند فرمایا ہے۔

البتہ کھیل کو دو کبھی مقصد حیات بنالینا ہرگز درست نہیں۔ ہمارے ملک میں آج کل کرکٹ کا بڑا زور شور ہے۔ بچے اور بڑے کھلے میدانوں کے علاوہ سڑکوں بازاروں اور گلی کوچوں میں کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں حتیٰ کہ اب قرأت کو تیز روشنی میں بھی یہ دھندلا ہوا ہے۔ اُدھر حکومت بھی کرکٹ اور دوسری کھیلوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ بیرون ملک سے ٹیمیں بھیجنے کے لیے آتی ہیں اور ہماری ٹیمیں باہر جاتی ہیں۔ جس پر کھڑوں روپیہ صرف ہوتا ہے، آخر خیرِ خیر ہے۔ نہ قوم کا فائدہ نہ ملک کا۔ آخر ہماری یہ حیثیت بھی جائے ڈکونٹا ملک بچ ہو گیا۔ مگر اُدھر صدر اور وزیرِ اعظم مبارکباد دے رہے ہیں، کھلائی توہی ہو رہی ہے۔ بے ہوش ہیں، لوگ کئی کئی دن تک متواتر بیچ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی یا ریڈیو کے سلسلے کا نام بھی نہ کر سکتے ہیں۔ دفتروں اور کارخانوں میں حاضری کم ہو جاتی ہے۔ یہاں حال دوسرے کھیلوں کا بھی ہے۔ اس طرح وقت پیسہ اور توانائی برباد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کھیل کو دو مقصد حیات بنالینا یہ تو ہے اور اس قسم کا کھیل کو ہرگز پسند نہیں کیا۔ قابلِ مذمت ہے۔

اس ضمن میں ہم ترقی یافتہ ممالک کی تعالیٰ کرتے ہیں کہ ان کھیلوں کو عوامی سطح پر مقبولیت حاصل ہے۔ بھلائی وہ لوگ اگر ان کھیلوں میں دلچسپی لیتے ہیں تو وہ اپنا کام بھی بطریق احسن انجام دیتے ہیں۔ اپنی ذہنی پوری کرنے کے بعد کھیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کام میں توان کی تعالیٰ کر لی مگر جو کام وہ سائنس، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ میں انجام دے رہے ہیں، مختلف شعبوں میں ریسرچ کر رہے ہیں اگر کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے بلکہ کھیل، کود کی تعالیٰ کو ہی قابلِ غم قرار دیتے ہیں۔ اگر کھیل کو دیرپا اٹھنے والا کرداروں روپیہ بھی معاذِ خدا کے لیے صرف ہوتا، تحقیقی ادارے

مناسبت ہوتے، محتاجوں کی اعانت ہوتی، ملک سے بھوک، غربت اور ناخواندگی دور ہوتی تو کچھ فائدہ بھی ہوتا۔ ان کھیلوں سے قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔

معفرت
جنت طلبی

اللہ نے فرمایا کہ لہو و لعب، زینت و زینت، آپس میں تفاخر اور مال و اولاد کی کثرت طلب کو ہی زندگی کا مقصود نہ بناؤ بلکہ ان چیزوں کو جائز حد تک اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ ان میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ بلکہ کہنے کا کام یہ ہے کہ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرنے میں سبقت کرو۔ وہ کام انجام دو جن سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور وہ تمھارے گناہوں کو معاف فرمائے اس کے علاوہ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے اَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جنت ان کا حق ہے جو اللہ کی ذات و صفات اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائیں۔ کسی ایک نبی اور رسول کا انکار تمام رسولوں کے انکار کے مترادف ہے۔ اس لیے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ
کی مہربانی

فَرِيَا ذَلِكَ فَضَّلَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ مَن يُشَاءُ بِهِ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگو! اگر تم پلصراط پر سے گزر رہے گے تو اللہ تعالیٰ کی معافی کے ساتھ ہی گزر رہے گے اور اگر جنت میں داخلہ ملے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہی ممکن ہو سکے گا۔ اور اگر تم سرتپے حاصل کر دے گے تو وہ تمھارے اعمال کی بدولت ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّنْ عَمَلِكُمُ (الاحقاف۔ ۱۹) ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق ہی درجہ نصیب ہوں گے۔ اس کے باوجود اپنی کامیابی کا مدار اعمال ہی کو نہ سمجھو، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو کامیابی ممکن نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر انسان

لوہو ولب، اعصاب، زینت، اور آغوش میں ہی جلا رہا۔ حرص اور لالچ کا بندہ بار بار اس کو
اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مہربانی کیے نصیب ہر کتنی ہے؟

ہجرت کے بعد اکابرِ مہاجرین ناؤں پر نہ گئے تھے۔ ایک موقع پر وہ حضور علیہ السلام کی
خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور! اللہ لوگ تو نماز اور روزہ کے علاوہ حج
اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی کہتے ہیں جب کہ ہم
نازاری کی وجہ سے دین کے یہ ارکان پورا کرنے سے قاصر ہیں اور اس وجہ سے ہم
ان سے مرتبہ میں بھی کم تر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن کے بعد نیتیں متغیبات
دفعہ کلمات سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تو تم کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا کرے گا
بلکہ کوئی دولت منہ آدمی جو تم سے درجہات میں آگے نہیں بڑھ سکے گا، اور تم ان سے
سبقت لے جاؤ گے۔ جب صاحبِ ثروت لوگوں کو اس عمل کا علم ہوا تو انہوں
نے بھی یہ کلمات پڑھنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد غریب لوگ پھر حضور کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور یہ عمل تو انہوں نے بھی شروع کر دیا البتہ وہ پھر ہم سے سبقت
لے جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ جواب دیا جو اس آیت کریمہ میں ہے یعنی ذلک
فَضَّلَ اللَّهُ يُونُسَ اَنْ يَكُنْ مَيِّتًا وَّيَرَوْا اللّٰهَ كِي مَرِيًّا اور اُس کا فضل ہے وہ
جس کو چاہے عطا کرے۔ اگر اللہ لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے علاوہ
اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل بھی نہ پڑھتے انعام سے بہت ہی تو اس تو نہیں کامل
اللہ تعالیٰ کے فضل ہی کا سر ہر ہر منت ہے وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل مند اور مہربانی والا ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَاهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۲۲﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿۲۳﴾ وَالَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۲۴﴾

ترجمہ :- میں نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے نفسوں میں مگر وہ ایک کتاب میں درج ہے قبل اس کے کہ ہم اس کو ظاہر کریں۔ بیشک یہ کام اللہ پر آسان ہے ﴿۲۲﴾ تاکہ تم نہ غم کھاؤ اس چیز میں جو تم سے فوت ہو چکی ہے، اور نہ اتراؤ اس چیز پر جو اس نے تمہیں دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اترانے والے اور فخر کرنے والے کو ﴿۲۳﴾ وہ لوگ جو بخل کھاتے ہیں، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص پھرا، پس بیشک اللہ تعالیٰ غنی اور تعریفوں والا ہے ﴿۲۴﴾

گزشتہ آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا۔ دنیا کی لہو و لعب زیب و زینت اور مال و اولاد کی کثرت طلب کو مملکت قرار دیا گیا۔ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر کے خدا تعالیٰ کی بخشش و مغفرت اور وسیع و عریض جنت

کی طرف سبقت کرنے کی ترغیب دی گئی پھر فرمایا کہ یہ جنت اُن لوگوں کے لیے
تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی آخری
کتاب قرآن کریم کے نظام کے قیام کے لیے مال صرف کیا، جس کا معاوضہ اللہ کے
ہاں ملے والا ہے۔

اندر دینی اور
بیرونی
مصائب

بعض لوگ مال کو اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ یہ مال اُن
کی مصیبت میں کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے اس نظریہ کی تردید فرمائی ہے اور
اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ تمام اَلام و مصائب اللہ تعالیٰ کے علم میں
مقرر ہیں اور اللہ کی طرح محض وہ میں بھی درج ہیں لہذا اُن کو مال و دولت یا کوئی
دوسری تدبیر دُور نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ضرور آکر رہیں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کھلی
پر لیب بن ہو گا تو مصائب کو معلوم ہوں گے، لہذا مال خرچ کرنے میں غل نہیں
کنا چلیجے۔ ارشاد ہوتا ہے: هَذَا أَصَابٌ مِنْ مَّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ کہ زمین میں، یا تمہارے نفسوں میں کوئی مصیبت یا تکلیف
نہیں پہنچتی إِلَّا فِي كِتَابٍ مَكْرُومٍ وہ ایک کتاب میں درج ہے مِنْ قَبْلِ آدَمَ
بَرَأَهَا پیشتر اس کے کہ ہم اُسے ظاہر کریں۔ زمین سے ملو ملک، علاقہ یا خط ہے اور
نفس سے ملو انسان کا اپنا جسم ہے۔ مطلب یہ ہے ہر اندرونی اور بیرونی طور پر پیش
آنے والی تکلیف اپنا مکس نہیں آجاتی بلکہ یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تقدیر
اور طرح محفوظ میں درج ہے اور وہ ہر صورت میں وارد ہو کر رہے گی۔ لہذا کسی مصیبت
کو ٹالنے کے لیے مال کو روک رکھنا بے سود ہے۔ بیرونی مصائب میں زلزلہ،
قحط، جنگ یا طوفان وغیرہ آتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سامانی اور مالی نقصان
ہوتا ہے، دنیا میں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں جن میں ہزاروں آدمی جان بحق اور
لاکھوں بے گھر ہو جاتے ہیں، لوگوں کی اہلک تباہ ہو جاتی ہیں اور پوری زندگی دریم
برہم ہو کر رہ جاتی ہے ۱۹۲۳ء کا جاپان کا زلزلہ، بیس پچیس سال قبل ہندوستان
کا زلزلہ ۱۹۳۵ء میں کوئٹہ میں آنے والے زلزلے کی مثالیں موجود ہیں۔ آخری مالک

میں اکثر قحط نمودار ہوتا رہتا ہے جس سے وسیع پیمانے پر جانیں تلف ہو جاتی ہیں۔
 بنگال کا قحط تو بڑا مشہور ہے۔ سرحدی علاقے کی بھاشان بستی کے زلزلہ میں چار ہزار
 کی آبادی ختم ہو گئی تھی اسی طرح سمندری طوفانوں کا سلسلہ بھی دنیا میں چلتا رہتا ہے
 ہمارے اس خطے میں بنگلہ دیش اکثر اس کا شکار بنتا ہے جس کی وجہ سے جانی نقصان
 کے علاوہ کھڑی فصلوں، مکانوں اور کارخانوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے اندرونی طور
 پر انسانی جسم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے۔ آج کل بلڈ پریشر اور شوگر کی
 بیماریاں عام ہیں، دل کی بیماریوں کی وجہ سے بھی بہت سی جانیں تلف ہو جاتی ہیں۔
 اس زمانے میں ماحول کی آلودگی بھی بیماریوں کا باعث بن رہی ہے۔ صنعتی ترقی کے
 نتیجے میں کارخانوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں اور مختلف کیمیائی چیزوں کا فضلہ
 ماحول کی آلودگی میں اضافہ کا باعث بن رہا ہے جس سے انسانی بیماریوں میں بھی اضافہ ہو
 رہا ہے۔ اسی طرح روز افزوں مہنگائی، عوام کی تنگدستی، منافقین کی ریشہ دوانیاں
 سرکوں پر بڑھتے ہوئے حادثات، عیاشی، فحاشی، اور عریانی کا بڑھتا ہوا سیلاب
 سب مصائب ہی تو ہیں۔ جن کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب میں درج ہیں۔
 اور انھیں وارد ہونے سے روکا نہیں جاسکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت
 میں آتا ہے کہ ارض و سما کی پیدائش سے پچاس ہزار سال قبل اللہ نے تقدیر کو مقدمہ
 کر دیا تھا، اس وقت خدا تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام
 کا یہ فرمان بھی موجود ہے مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيْ خِطَاكَ یعنی جو چیز
 تجھے پہنچنے والی ہے وہ جو کئے والی نہیں۔ خواہ تم کتنی ہی تدابیر اختیار کر لو وہ آکر
 پہنچے گی۔ اور جو چیز تجھے نہیں پہنچی، وہ سمجھ لو کہ کبھی پہنچنے والی نہ تھی۔ سورۃ التائب
 میں اللہ کا فرمان ہے مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (آیت ۱۱)
 ہر آنے والی مصیبت اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی وارد ہوتی ہے۔ سورۃ الشوریٰ
 میں یہ بھی موجود ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ
 أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (آیت ۳۰) تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ

مقصود ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ہر مصیبت کے آنے میں انسان کی نیت ارادے اور عمل کا ضرور دخل ہوتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ بہت سی مصیبتوں سے درگزر بھی فرماتا ہے اور وہ تکلیف انسان کو نہیں پہنچتی۔ مفسر قرآن حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات اپنے اساتذہ یا بزرگوں کے ذریعے پہنچی ہے کہ اگر انسان کو لکھڑی کی ایک ضرائح آجاتی ہے، پاؤں کو چھو کر لگتی ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے یا انسان کی کوئی رگ پھٹکتی ہے جس سے اُسے تکلیف لاحق ہو جاتی ہے تو یہ ساری تکلیف کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہیں اور ان کے علاوہ جن سے اللہ درگزر فرما دیتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ ہاں اگر انسان کا عقیدہ درست ہو، اُس کا ایمان صحیح ہو اور وہ تکلیف میں صبر سے کام لے تو یہی تکلیف اُس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اسی لیے بعض حضرات فرماتے ہیں مَنْ عَرَفَ سِرَّ الْقَدَرِ هَانَتْ عَلَيْهِ الْمَصَائِبُ جو شخص اللہ کی تقدیر کے راز کو پالیتا ہے اُس پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں اور وہ جزع و فزع نہیں کرتا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے یہ دُعا بھی سکھائی ہے وَمَنْ الْيَقِينِ مَا تَهْوُونَ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا اے اللہ! ہمیں یقین میں سے اتنا حصہ عطا فرمائے۔ جس کی وجہ سے ہم پر دنیا کی مصیبت آسان ہو جائے۔ چنانچہ جس قدر انسان کا یقین پختہ ہوگا۔ اسی قدر اُس کو تکلیف کم محسوس ہوں گی۔ جزع و فزع اور گلہ شکوہ عموماً ایمان کے نقص اور یقین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مصائب میں سے زیادہ خطرناک دینی مصائب ہیں کیونکہ دنیا کی تکلیف تو انسان کی زندگی تک محدود ہیں، انسان ختم ہوا تو اُس کی تکلیف بھی ختم ہو گئی۔ مگر دین کی مصیبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اگر انسان کا اعتقاد خراب ہے، اُس میں کفر، شرک، نفاق یا الحاد کا کچھ حصہ پایا جاتا ہے اور پھر وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے مصائب و آلام میں گرفتار رہے گا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے دُعا سکھائی ہے اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا اے اللہ! دین کے معاملے میں ہمیں کسی

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْعَلُ كُلَّ خُتَالٍ غَفُورًا (آیت - ۱۸) اے پیٹے! لوگوں کے سامنے اپنے گال مست پھلاؤ اور زمین پر اترا تے ہوئے نہ چلو۔ بلکہ اس اللہ تعالیٰ کسی اترنے والے اور اپنی ٹٹائی بیان کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں مغضوب ہوتے ہیں۔

سجیل کی
ذمت

دولت منہ عام طور پر سچل کے ترکیب ہوتے ہیں، وہ اپنی بڑائی تو بیان کرنے سے نہیں چوکتے مگر حجبِ خریج کرنے کا وقت آتا ہے تو سچل کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی ذمت بیان فرمائی ہے۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ جَوْلًا سَجَلًا كَمَنْ ہے، انہیں خود تو خریج کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ وَيَا مَعْزُورَاتِ النَّفْسِ بِالْخُتَالِ اور دوسرے لوگوں کو بھی سچل کرنے کی تلقین کرتے ہیں اپنے قول و فعل سے لوگوں کو بخوشی پر آمادہ کرتے ہیں۔ کوئی دوسرا شخص میں کا کام کرنا بھی چاہتے تو اس پر معذرتی کرتے ہیں یا غلط پراپیچتہ اسکے ذریعے اس کو بار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مال کو نقصان نہ کر دے۔ ہاں اگر کسی بڑے کام یا بڑی رسم و رواج میں خریج کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بخوشی خاطر دل کھول کر خریج کرتے ہیں اور اس طرح اسراف کے ترکیب ہوتے ہیں۔

سجیل بہت بڑی خصلت ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سچل سے ہلکے کوئی روحانی بیماری نہیں ہے۔ جو شخص سب کچھ کرنے کے باوجود صبح جگر پر خریج نہیں کرتا بلکہ روگردانی کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَوَلَّ يَكُوْدِي رُوْدَرَانِي کرتا ہے یعنی صبح مقام پر خریج کرے کی بجائے اس سے اعراض کرتا ہے، تو فرمایا هَٰذَا اللَّهُ هُوَ الْعَبْدُ الْمَعْنِي تَوْبَةً شَاك اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ اُسے کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس میں خود خریج کرتا ہے کا ہی فائدہ ہے۔ سورہ کی ابتدا میں یہ بات سمجھادی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمھارے خریج کیے گئے مال کا کم از کم دگنا عطا کرے گا۔ اگر تم قرآن کے پروگرام کی ترویج کے لیے مال خرچ کرو گے تو اللہ دنیا میں بھی کئی گنا عطا کرے گا اور آخرت کا اجر تو بے حد بیشمار۔

الفاق کا فائدہ یہ ہے کہ فرض ادا ہوتا ہے، انسان کو تہذیب نفس حاصل ہوتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے قابل ہو جاتا ہے۔ سخی آدمی بخل کی بیماری سے بچ جاتا ہے اور اس سے بنی نوع انسان کا بھلا بھی ہوتا ہے۔ دو خصلتیں بہت بڑی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست ہو، اور دوسری یہ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی رشتہ صحیح ہو۔ الفاق فی بدیل اللہ سے یہ دونوں مقصد حاصل ہوتے ہیں۔ صدقات اور زکوٰۃ کی یہی حکمت ہے کہ ایک طرف محتاجوں کی ضرورت پوری ہوں تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے۔

مال کے متعلق پہلے واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ کسی کا ذاتی نہیں ہے، انسان تو اس کے صرف امین ہیں، اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی متصرف ہے۔ اُس نے مجازی طور پر انسانوں کو محظوظے عرصہ کے لیے اس کا مالک بنایا ہے اور اس کو صرف کرنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتا ہے کہ وہ میرے دیے ہوئے مال میں سے میرے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے انسان کو آزماتا ہے۔ کبھی مال دے کر آزماتا ہے اور کبھی چین کر آزماتا ہے۔ کبھی تندرستی دے کر اور کبھی بیماری دے کر، کبھی عروج دے کر اور کبھی زوال دے کر۔ پھر جو شخص اس آزمائش میں پورا اترتا ہے وہ اس کے اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے، اور جو اس آزمائش میں پورا نہیں اُترتا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتا ہے۔ بہر حال اللہ نے مصائب کے وقت دو چیزوں کو بطور علاج تجویز کیا ہے جن میں سے ایک ایمان ہے اور دوسرے صبر۔ اُن پر غفلت کرنے والا کامیابی سے ہم کنار ہو گا۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ
فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝۲۵

ترجمہ :- البتہ تحقیق بھیجے ہم نے اپنے رسول کھلی
نشانیوں کے ساتھ، اور اتاری ہم نے اُن کے ساتھ کتب
اور میزان تاکہ لوگ قائم رکھیں انصاف کو۔ اور اتارا
ہم نے لوہا، اس میں سخت لڑائی ہے اور لوگوں کے لیے
بہت سے فائدے ہیں۔ اور تاکہ معلوم کرے اللہ تعالیٰ
کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بغیر
دیکھے۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت زور والا، اور کمال قوت
کا مالک ہے ۝۲۵

ربط آیات

اس سورۃ مبارکہ میں بنیادی عقائد توحید، رسالت اور قرآن کریم کی ہدایت
کے ستیفید ہونے والے اور محروم نہ ہونے والے لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے۔ دنیا
کی بے ثباتی کے پیش نظر آخرت میں کامیابی کے لیے ترغیب دی گئی ہے
اللہ نے انسانوں پر آنے والے مصائب کے متعلق فرمایا کہ یہ سب لوح محفوظ
میں درج ہیں، پھر تکبر اور غرور کی تردید فرمائی کہ جس شخص کو آسودگی حاصل ہوئے
اترانا نہیں چاہیئے۔ پھر اللہ نے نخل سے بچنے کی تلقین فرمائی کہ نہ خود نخل کا ارتکاب
کرو اور نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دو۔

آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بعثت اور کتابوں کے نزول اور پھر
لوہے پر مبنی قیامتی دھات کا ذکر کیا ہے ارشاد ہوتا ہے **لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا
بِالْبَيِّنَاتِ** البیہتق ہم نے پیغمبروں کو اُن کی نشان دہی کے ساتھ تمام انبیا
اور رسولوں کی بعثت کا مقصد نبی نوع کی ہدایت رہا ہے۔ اللہ کے نبی انسانوں کی
دُنيا و آخرت کی فلاح کا قانون اُن تک پہنچاتے ہیں، اُن کو صحیح راستے کی تعلیم دیتے اور
اُس پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، اسی قانون کا نام دین، شریعت یا ملت ہے جس میں
انسانوں کی دنیوی اور اخروی سعادت پائی جاتی ہے، چنانچہ تمام انبیائے کرام سب سے
پہلے لوگوں کے معاند کی اصلاح کرتے رہے ہیں کیونکہ جب تک فتنہ صحیح نہ ہو اُس وقت
یک کرئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔

بینات اور
ہدایت

اسی ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بینات یعنی کمال نشانیاں
دے کر بعثت فرمایا۔ قرآن کریم میں بینات اور ہدایت کا ذکر بار بار اور اکٹھا بھی آیا
ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہے **اِنَّ الَّذِیْنَ یُکَفِّرُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنْ
الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدٰی** (آیت ۱۵۹) اللہ نے اس آیت میں بینات اور ہدایت
کو چھپانے والوں کو ملعون ٹھہرایا ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ بینات میں
واضح اصول اور واضح قوانین آتے ہیں جن کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی
اور جن پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ کی وحدانیت کے بیشمار دلائل موجود
ہیں جن کو ہر شخص آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر انسانی فہم
کے معین مطابق ہے، اس کا شعر، شعائر اللہ کی تعظیم اور مصیبت کے وقت
صبر اللہ کے ساتھ تعلقات کی درستگی کے لیے نماز کی پابندی وغیرہ بالکل واضح
چیزیں ہیں جو بینات کہلاتی ہیں۔ بینات کی فہمیت میں واضح دلائل، براہین،
احکام اور معجزات بھی آتے ہیں جو نبی کی صداقت کی علامت ہوتے ہیں۔ اور
ہدایت میں بعض دین حقائق اور مسائل بھی ہوتے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ایک
عام ان کو آسان کی ضرورت ہوتی ہے اور محنت محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔

ہر حال فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانوں کے ساتھ بھیجا۔

کتاب اور
میزان

فرمایا وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ اور رسولوں کے ساتھ ہم
کتاب اور میزان بھی نازل فرمائی۔ سہری اور رسول کو اترنے کے کتاب یا حقیقت
ایسا جو دین کی بنیاد اور اساسی قانون ہوتا ہے، اور پیغمبر کا قول اور فعل اس کتاب
، شرح ہوتی ہے اور میزان کا عالم فہم کی ترازو ہے تاہم اس کے معانی میں
اختلاف کیا ہے بعض فرماتے ہیں کہ میزان سے مراد شریعت ہے جس سے
مع اور غلط چیز کی پہچان ہوتی ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ میزان سے انسان کی عقل
وہ ہے کہ اس کے ذریعے بھی انسان حق و باطل، بقیمہ کر سکتا ہے۔ تاہم اکثر
نسریں اس میزان کو ظاہری ترازو سے ہی تعبیر کرتے ہیں کیونکہ یہ حقوق کی پہچان
معیار ہوتا ہے۔ سب کوئی چیز ترازو میں تولی جاتی ہے تو اس سے پلے اور
پینے والے کے حقوق کا پتہ چلتا ہے اللہ نے سورۃ الرحمن میں بھی ترازو کا ذکر
ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (آیت ۷) اللہ نے آسمان کو بند کیا اور
ان کو رکھا تاکہ وزن کرنے میں زیادتی نہ کرو۔ ترازو کو انصاف کے ساتھ
نہ کرو۔ اور ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ میزان
نازل فرمایا۔ لِيَقْضُوهُ الْكَفَالَةَ بِالْقِسْطِ تاکہ لوگ انصاف کو قائم رکھ
یں اور کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہونے پائے۔ نیز شیکل اللہ نے کتاب نازل فرمائی
ہے اس کی اصول معلوم ہوئے، نبی نے اپنے قول و فعل سے اس کتاب کی تشریح فرمائی۔
پھر میزان کو قائم کر دیا تاکہ جیسی طور پر حقوق کی پہچان ہو سکے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک
مَدْرَفُ السَّطَالِحِ مِنَ بَيْنِ النَّاسِ یعنی لوگوں کے درمیان سے نا انصافی
دور کرنا بھی ہے۔ اور ترازو کے نزل کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ظلم و زیادتی
بچایا جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جو
تول میں کمی کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا: هَاؤُنَا أَكْثَلُ وَالْمِيزَانُ

وَلَا تَحْسَبُوا النَّاسَ شَيْئًا هُمْ دَهَوْدٌ (۸۵) باپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔

ایک دفعہ حضور علیہ السلام بازار تشریف لے گئے تو تاجروں کو مخاطب کر کے فرمایا: يَمَعْشَرُ التَّجَارِ لے تاجروں کے گروہ! تم دو چیزوں کے والی بنائے گئے ہو۔ اور وہ چیزیں الْكَيْلُ الْمِيزَانُ پیمائش کے پیمانے اور میزان ہیں۔ بعض سابقہ قومیں اپنی چیزوں میں کمی بیشی کر کے تباہ ہوئیں۔ سورۃ المطففین میں بھی اللہ نے فرمایا: وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا اكْتُلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳ ہلاکت اور بربادی ہے، ان لوگوں کے لیے جو باپ اور تول میں کمی کرتے ہیں۔ وہ جو لوگوں سے باپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب ان کو باپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔

بہر حال بعثت انبیاء، نزول کتاب اور میزان کا مقصد لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنا ہے۔

آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے لوہے کی افادیت کا ذکر کیا ہے وَإِنَّا لَنَزَّلْنَا الْحَدِيدَ اور ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ اس میں سخت لڑائی ہے وَمَنْ فَعَلَ لِّلنَّاسِ اور لوگوں کے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ لوہے کے لیے نزول کا لفظ کچھ غیر مانوس معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ دھات کہیں اوپر سے نازل نہیں ہوتی بلکہ زمین میں روپوش کانوں سے نکالی جاتی ہے۔ اس لیے اگر أَنزَلْنَا کا معنی حَلَقْنَا کیا جائے یعنی نازل کرنے کی بجائے پیدا کرنا معنی کیا جائے تو زیادہ موزوں ہے۔ اس طرح کے مفہوم کی مثال سورۃ الزمر میں بھی ملتی ہے جہاں اللہ نے موشیوں کے متعلق فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً ازواج (آیت ۶) اللہ نے تمہارے لیے موشیوں میں سے آٹھ جوڑے نازل کیے۔ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری تمامہ اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کیے بلکہ یہ اُس نے سلسلہ تاسل کے ذریعے پیدا کیے ہیں۔ تاہم ان کی اور ہر چیز کی پیدائش کا

لوہے کا
نزول

حکم مند عالم الہ سے آگے ہے۔

لوہے کا
استعمال

لوہے کی دریافت بڑی پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے حضرت
ادس علیہ السلام نے سیکے پیسے لوہے کی موٹی بنا کر اس سے کپڑے بنے، چنانچہ لوہے
کا استعمال اس وقت سے ہو رہا ہے۔ قدیم زمانے سے جنگی ہتھیار، عوار، نیزہ، تیر، زورہ،
دھال وغیرہ لوہے سے ہی تیار کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ صدی کو لوہے کا زمانہ

(IRON AGE) کا نام دیا گیا تھا، چنانچہ اس دور سے لے کر لوہے سے بے انتہاء
کام لیا گیا ہے۔ آج زندگی کے کسی شعبے سے بھی لوہے کو خارج نہیں کیا جاسکتا۔
آلات حرب کے طور پر استعمال ہونے والی اشیاء، ہندو، توپ، گولہ بارود،
ڈینک، گاڑیاں، ہوائی جہاز، بحری جہاز وغیرہ سب لوہے سے تیار ہوتی ہیں صنعتی
میدان میں تمام چھوٹی بڑی مشینری لوہے سے تیار ہوتی ہے۔ جن کی وجہ سے دنیا میں
صنعتی ترقی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے۔ اب زراعت کے لیے بھی روایتی زرعی
آلات کی جگہ لوہے سے تیار ہونے والے جدید آلات، ٹریکٹر، ٹرائی، ہبل، بلڈزر
وغیرہ استعمال ہو رہے ہیں جس سے زراعت میں بھی بڑی ترقی ہوئی ہے۔ عام گھڑو
استعمال کی اشیاء میں لوہے کو بہت مددگار دخل ہے وہ سب کے سلسلے ہے
حتیٰ کہ اب تو چار پائیاں بھی لوہے کی بن رہی ہیں۔ ٹرانسپورٹ کا سارا نظام
لوہے پر منحصر ہے۔ چھوٹی بڑی گاڑیوں سے لے کر ریل گاڑیوں اور اسس کی
پٹری سب لوہے سے بنتی ہیں۔ غرض کہ لوہا ایک نہایت ہی کارآمد دھات
ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے لوہے کو آسمان میں سخت کر رکھا
ہے یعنی جنگ کے دوران اس کی افانیت، مزید بڑھ جاتی ہے اور اس میں لوگوں
کے لیے دگر بھی بہت سے فوائد ہیں۔ بعض تفسیری روایات میں یہ بھی آگے
کہ اللہ نے لوہا، آگ، پانی اور نمک آسمان سے اتارا۔

جول جول آبادی بڑھ رہی ہے۔ ضروریات زندگی بھی بڑھ رہی ہیں۔ ذہیر
زمین، لوہا، کوئلہ، آئرن، پٹرول جیسی چیزوں کا ذخیرہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔

لہذا دنیا اب لوہے کے دور سے نکل کر اُٹھی دور میں داخل ہو رہی ہے ایسی
 توانائی سے بجلی کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایٹم کا استعمال
 شعبہ طب میں بھی آگے بڑھ رہا ہے اور مزید تجربات کیے جا رہے ہیں حتیٰ کہ اب جنگیں بھی
 ایٹمی دور میں داخل ہو چکی ہیں اور بے شمار ایٹمی ہتھیار ایجاد ہو رہے ہیں۔ بہر حال لوہے
 کی اپنی افادیت ہے اور ایٹمی توانائی کو بھی لوہے کے بغیر استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

احادیث نبوی
 میں آہنی
 آلات کا ذکر

سنا احمد اور ابو داؤد و شریفین میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور
 علیہ السلام نے فرمایا بَعَثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ قِيَامَتِ سے پہلے
 اللہ نے مجھے تلوار کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے حَتَّى يُعْبَدَ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
 لَّہٗ یہاں تک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب
 تک لوگ توحید خالص پر ایمان نہیں لے آتے اور صرف اللہ کی عبادت پر کار بند نہیں
 ہو جاتے، مجھے اُن کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ
 بھی ارشاد ہے جَعَلَ اللّٰهُ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُحْمِي اللہ نے میری روزی نیزے
 کے سایے میں رکھی ہے حضور علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے ایک
 بڑے کافر کو نیزہ مارا جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ لوگوں نے اُسے تسلی دینا چاہی تو وہ
 شخص کہنے لگا کہ مجھ کے ہاتھ کے نیزے کو تو پورے مشرق کے لوگ برداشت نہیں
 کر سکتے، بھلا میں کیسے۔ زندہ رہ سکتا ہوں؟ چنانچہ وہ آدمی اسی زخم سے ہلاک
 ہو گیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال
 اور طیب قرار دیا ہے، لہذا خمس الگ کر کے مال غنیمت کو صحیح طریقے سے تقسیم
 کرو۔ پھر فرمایا جُعِلَ الذَّلَالُ وَالصَّغَارُ عَلٰی مَنْ خَالَفَ اَمْرِي
 یعنی جس نے میرے حکم کی مخالفت کی اللہ نے اُس پر ذلت اور حقارت مسلط
 کر دی۔

اسی روایت میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ
 فَهُوَ مِنْهُمْ جس نے کسی دوسری قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے

ہے۔ امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ لو ہا وہ حققت ہے جس سے پوری نوع انسانی کا نظریہ
نسخت صحیح مکتون میں قائم ہو سکتا ہے۔ وہ نظم و نسق جس سے اصلاح معاش بھی ہوتی
ہے اور اصلاح معاد بھی، کیونکہ اس کی بنیاد علم و حکمت پر ہے، اور عمل و راستہ امت
کے لیے جس چیز پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، وہ عدل ہے، اور عدل کا نفاذ سیف اور ظلم
سے ہوا ممکن ہے۔ اسی طرح جمہور کی اصلاح کا مد علم و حکمت اور ظلم پر ہے ظاہر ہے
کہ اس میں بھی لو ہے کا کتنا دخل ہے۔ اظہار علم اور لو ہے کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا مگر
غور سے دیکھا جائے تو علم کے لیے نبی کی ضرورت پڑتی ہے جو لو ہے سے ہی بنی
ہے۔ علوم کی اصلاح کا مد بھی زیادہ تر لو ہے سے بننے والی چیزوں پر ہی ہے۔ تو
امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ نفوس شریہ کے قدر اور علیہ کا مقابلہ اپنی محتاجیوں سے
ہی کیا جاسکتا ہے بغرضیکہ اصلاح معاش و عدل و انصاف کے لیے لو ہا کو ایک
انگڑ پڑھنا ہے۔

مسلمانوں کی
پسماندگی

لو ہے کی اتنی زبردست افادیت کے باوجود افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ
مسلمانوں کو لو ہے کے استعمال کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ پچھلی صدی میں جاپان بھی
ایک پس ماندہ قوم تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں
ترقی کی منازل طے کرنا شروع کیں۔ باوجود اس کے کہ دوسری جنگ عظیم میں یہ
ملک بری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ مگر آج اس نے لو ہے کے استعمال میں ٹیکنالوجی کے
ہل بوتے پر اس قدر ترقی کر لی ہے کہ سمعی مہرمان میں امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے
مادی ترقی کے لیے وقت، محنت، قربانی اور سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو
جاپان نے بالکل صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ
ہمارے ملک میں چند آدمی بھی تیار نہیں ہو سکے جو ملک کو معاشی ترقی میں آگے
بڑھا سکیں۔ اس ملک کے کارپوریشنوں نے قابل لوگوں کی کبھی قدر نہیں کی جس
کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر اچھا آدمی بیرون ملک جانا پسند کرتا ہے تاکہ اُسے بہتر
معاوضہ حاصل ہو سکے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں بیڑی ہاتھوں

کے مشوروں، ان کی مشینری اور ان کے تیار کردہ آلات حرب پر انحصار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو نہی کسی ملک سے تعلقات میں خرابی آتی ہے وہ فوراً اپنی مدد روک کر پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے ترقی یافتہ ممالک پس ماندہ ممالک کو کبھی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس طرح ان کے تیار کردہ اسلحہ، مشینری اور دیگر ضروریات زندگی کی منڈی ضائع ہو جاتی ہے۔ مغربی ممالک مشرقی ممالک کو ہمیشہ پس ماندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو خود غریب ممالک کا فرض ہے کہ وہ مناسب منصوبہ بندی کر کے ترقی یافتہ ممالک کے چنگل سے آزاد ہونے کی کوشش کریں۔ سعودی عرب میں تیل کی وجہ سے دولت عام ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور پورے یورپ کا مال یہاں چلائی ہوتا ہے حتیٰ کہ غریب ممالک کے حجاج دنیا بھر کی چیزیں سعودی عرب سے خرید کر لاتے ہیں۔ افسوس کہ عربوں نے کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے اپنے ملک میں انڈسٹری قائم کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ایسی سکیموں کے یہ انہیں ترقی یافتہ ممالک کے ماہرین کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جو انہیں کبھی قابل عمل سکیم شروع کرنے کا مشورہ نہیں دیتے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ تیل کی دولت سے مالا مال یہ ملک پورے مغرب کی منڈی بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَأَعِذُوا لِلّٰہِ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ** (الانفال - ۶۰) دشمنوں کے مقابلے میں جتنی بھی قوت جمع کر سکتے ہو کرو۔ مگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پورے عالم اسلام یا کسی ایک اسلامی ملک کے تمام وسائل کو بھی جمع کرنے پر تیار نہیں۔ ہم دفاعی امور میں بھی غیروں کے مشوروں سے مشورہ لیتے ہیں، بھلا وہ ہمیں صحیح مشورہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تو ایسا منصوبہ بنائیں گے جس سے مسلمان کبھی صحیح لائن پر نہ چڑھ سکیں، بلکہ عیاشی، فحاشی، اسراف و تبذیر اور کھیل کود میں مشغول رہ کر مغرب کے دست نگر بنے رہیں۔ ہم نے نہ تو اپنی کتاب سے استفادہ حاصل کرنے کی مخلصانہ کوشش کی ہے اور نہ ہی اسلامی نظریات کو اپنایا ہے۔ ہم تو مانگتے مانگتے نظریات پر چل رہے ہیں۔ اپنا کوئی نصب العین

نہیں ہے لہذا ہم ترقی کی توقع نہیں کر سکتے ہیں؛

نزدل آہن
کا قصہ

اللہ نے فرمایا کہ لو! بڑی اہم چیز ہے جس میں اللہ نے مجھے فائدہ کئے ہیں۔ اور
اس سے قصود یہ ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ مَنِ يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ
اور تاکہ اللہ معلوم کرے یعنی ظاہر کرے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرے
مدد کرتا ہے اللہ اور اس کے رسولوں کی، دوسرے ملو اللہ کے دین کی مدد ہے، اور
دین حق کو دنیا میں غالب کرنا خصوصاً ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے طاقت کی ضرورت
ہے جس میں انفرادی قوت اور متحدہ دونوں چیزیں درکار ہیں۔ اس طرح سازی میں لوہے کی
اہمیت کو واضح کیا جا چکا ہے لہذا اللہ نے لوہے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اُس کے دین کی کون مدد کرتا ہے مسلمانوں
میں کون ملک یا کونسا خطہ ہے جو لوہے کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے امتحان
میں پورا کرتے اور اس طرح پوری دنیا میں اسلام کو غالب بنائے۔ فرمایا اِنَّ اللّٰهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ شَكَ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ وہ کمال
قدرت کا مالک ہے۔ اُس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں، وہ صرف مخلوق کا امتحان
لیتا ہے کہ کون اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے دین کے پلے کی کوشش کرتا ہے
وہ یہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اس کے نام پر لوہے کو استعمال کر کے جو آلات حرب
بناتے ہیں وہ دشمنوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں یا آپس کی خانہ براری کا
دریغ بنتے ہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا
النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
فَاسِقُونَ ﴿۲۶﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَ
قَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً
وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا
ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا
فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ
مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿۲۷﴾

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام
اور ابراہیم علیہ السلام کو (رسول بنا کر) اور ہم نے مقرر
کی ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب پھر ان
میں بعض ہدایت پانے والے ہیں اور بہت سے ان میں سے
نافرمان ہیں ﴿۲۶﴾ پھر ہم نے پیچھے بھیجے ان کے نقش قدم
پر اپنے دوسرے رسول اور پھر ان کے پیچھے بھیجا ہم نے
عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اور دی ہم نے ان کو
انجیل اور رکھ دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں
نے اتباع کیا ان (عیسیٰ) کا نرمی اور مہربانی اور رہبانیت

جس کو انہوں نے خود ہی نکالا تھا، ہم نے تو ان پر اس کو فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کو تلاش کمنے کے لیے۔ پس نہ رعایت کی انہوں نے اس (ربہانیت) کی جیسا کہ اس کی رعایت کا حق تھا۔ پس دیا ہم نے ان کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا بدلہ۔ اور بہت سے لوگ ان میں سے نافرمان ہیں (۴۰)

پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنیات کے ساتھ انبیاء کی بہشت، نزول کتاب اور نبی ان کے قیام کا ذکر کیا مگر لوگ انصاف پر قائم رہ سکیں اور ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کریں۔ پھر اللہ نے لوہے کی تخلیق اور اس کے فوائد کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ اس کا بڑا مقصد اللہ کے دین اور اس کے رسولوں کی مدد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون اس لوہے کا صحیح استعمال کر کے اس سے استفادہ کرتا ہے اور کون اس سے تنفیہ نہیں ہوتا۔ نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت کا مالک ہے، اس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں مگر اس نے یہ چیزیں لوگوں کی آزمائش کے لیے قائم کی ہیں تاکہ لوگ ان سے ہدایت اور راہنمائی حاصل کریں۔

حضرت فریح
اور ابوہریرہ
کا ذکر ہے

اب اسی ہدایت اور راہنمائی ہی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے درجہ علیل القدر انبیاء حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ارْسَلْنَا نُوْحًا وَاِبْرٰهٖمَ وَاِسْحٰقَ وَاٰدَمَ عَلَیْہِمُ السَّلَامُ کہ ہم نے بھیجا حضرت نوح اور ابراہیم علیہما السلام کو رسول بنا کر۔ نوح علیہ السلام کے واقعات مختلف رسولوں میں مذکور ہیں۔ خاص طور پر سورۃ اعراف اور ہود میں آپ کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے اور ایک مکمل سورۃ آپ کے نام پر سورۃ نوح بھی موجود ہے۔ اس سورۃ میں مکمل طور پر آپ ہی کا ذکر ہے۔ اللہ نے آپ کے طریقہ تبلیغ، لوگوں کے لیے اصحانہ کاوش، قوم کی نافرمانی اور ایذا رسانی اور آخر میں قوم کے حق میں آپ کی بددعا کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے

عظیم المرتبت رسول حضرت نوح علیہ السلام ہی ہیں جن کو اللہ نے مستقل شریعت اور احکام دیے اور پھر نافرمانی کی وجہ سے آپ ہی کی قوم کو سب سے پہلے ہلاک کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں ابوالانبیاء کہلاتے ہیں کیونکہ آپ کے بعد تمام انبیائے کرام آپ کی ہی نسل سے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے عظیم المرتبت رسول ہیں جن کو شریعت اور احکام عطا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی اللہ نے بہت ہی سورتوں میں کیا ہے اور آپ کے نام پر بھی ایک مستقل سورۃ قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے فریضہ تبلیغ ادا کرنے میں بڑی تکالیف اٹھائیں حتیٰ کہ آپ کو عراق سے مصر اور پھر فلسطین کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ پھر آپ نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی تجدید فرمائی اور اپنی ایک بیوی ماجہ اور ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں آباد کیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے کئی امور میں آپ کی آزمائش کی اور آپ پر آزمائش میں پورا اترے آپ کی دینی مذہبات بہت نمایاں ہیں۔

اولاد نوح علیہ السلام
اور ابراہیم علیہ السلام
کی فضیلت

ان دونوں جلیل القدر رسولوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ اور ہم نے ان دونوں بنہ گروں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا۔ طوفان نوح کے بعد آپ کے بیٹوں حام، سام اور یافث کی اولاد ہی مشرق و مغرب میں پھیلی اور سلسلہ نبوت بھی آپ کی اولاد میں ہی رہا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا دور شروع ہوا تو نبوت اور کتاب بھی آپ کی اولاد میں منتقل ہو گئی۔ آپ خلیفہ دوسرے ابوالانبیاء ہیں۔ چنانچہ آپ کے بعد جتنے رسول اور نبی آئے سب آپ کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو اللہ نے بے شمار انبیاء کو مبعوث فرمایا جنہیں انبیائے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، البتہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا آسمانی کتابوں میں سے زیور، تورات اور انجیل انبیاء نے بنی اسرائیل میں نازل ہوئیں جب کہ اللہ نے اپنی آخری

کتاب قرآن مجید اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل فرمایا بعض خاندان اور گروہوں کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کا خاندان قریش عرب میں مغز قرین خاندان سمجھا جاتا تھا۔ قریش کو یہ عزت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اللہ نے جو شرف حضور علیہ السلام کے خاندان کو بخشا ہے، وہ کسی سلسلہ نسب میں نہیں پایا جاتا۔ مثلاً خود آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارے سلسلہ خاندان میں حرم کا کوئی دخل نہیں ہے اور یہ البین خصوصیت ہے جس کے متعلق کوئی دوسرا خاندان و فرقہ کے ساتھ معمولی نہیں کر سکتا۔ دونوں عظیم الشان رسولوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام نے تو طویل عمر پائی ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کے مطابق انہوں نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی جس میں انہوں نے بڑی تکالیف برداشت کیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اگرچہ بہت زیادہ نہیں تاہم انہوں نے بھی ۱۲۵ برس کی عمر محنت، کوشش اور آزمائشوں میں ہی گزاری۔

ہدایت یافتہ
اور نافرمان
لوگ

دونوں انبیاء اور ان کی اولاد کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا **فِيْمَنْهُمْ مُّهْتَدٍ** ان میں سے بعض لوگ ہدایت یافتہ ہیں **وَكَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا فَيَقْبِلُوهُمْ** تاہم ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ دونوں انبیاء کی اولاد میں نافرمان لوگ زیادہ ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے نبی اسرائیل کے تذکرے میں فرمایا **وَأَن كُنْتُمْ كُفْرًا فَسَيَقُولُنَّ (الأنعام ۵۹)** تمھاری اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے، شرک، کفر اور مصیبت کو اختیار کرنے والے ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ خصوصاً حضور علیہ السلام کے زمانہ میں تو ساری دنیا پر تاریکی چھائی ہوئی تھی خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والا ہزاروں میں اکاؤ کا ہی ہر گاہ۔ آج بھی دنیا کی پانچواں حصہ کی آبادی میرے مسلمانوں کی تعداد ایک ارب کے قریب ہے۔ باقی چار ارب کفر و شرک میں مبتلا ہیں۔ اور جب تک کہ کفر و توحش بٹہ ہوئے ہیں۔ خود کفر و کفرانوں کی حالت بھی بڑی پتلی ہے ان کی اکثریت بھی گمراہی اور بھٹکدگی میں مبتلا ہے اور حق پرست بہت کم ہیں۔

اللہ نے فرح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد فرمایا ثُمَّ قَفَّيْنَا
عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُؤُسِ الْأَنْبِيَاءِ پھر ہم نے ان کے نشتر قدم پر دوسرے رسولوں کو بھیجا۔
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام
 حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام،
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر فرماتا ہے۔ ان کے علاوہ بے شمار انبیاء اور
 رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں نہیں ملتا۔ اللہ نے تمام انبیاء کا اجمالاً بطور
 پر اس طرح ذکر کیا ہے وَلِكُلٍّ أَمَّةٌ مِّنْهُ يَتَّبِعُونَ (رویس - ۴۴) اللہ نے ہر
 امت میں اپنے رسول بھیجے ہیں۔ نیز فرمایا رُسُلًا مُّبْتَلِينَ وَنُذِرِينَ
لِّنَالِكَ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ (النساء - ۱۶۵)
 یہ سارے رسول خوشخبری سننے والے اور ڈرنے والے تھے مگر لوگوں کی اللہ کے ذمے
 کوئی حجت باقی نہ رہے اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔

پھر فرمایا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام
 کی اولاد میں سے عیسیٰ بن مریمؑ کو بھیجا۔ آپ اپنی پیدائش اور حیرت
 کے اعتبار سے منفرد و عجیب رکھتے ہیں۔ آپ کی پیدائش حیرت انگیز طریقے سے باپ
 کے بغیر ہوئی، اور اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت کے علیل القدر منصب پر فائز
 فرمایا۔ پھر آپ کو وَإِنَّمَا إِلَهُ الْبَنِي إِسْرَءِيلَ انجیل کتاب بھی دی گئی۔ انجیل کا معنی ہی خوشخبری
 ہے۔ چنانچہ آپ کے فالغرض مضمون میں ایک فریضہ اللہ کے آخری نبی کی آمد کی نشانت
 دینا بھی تھا۔ آپ نے اپنی قوم سے واضح طور پر فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول
 بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اپنے سے پہلے کتاب قرآن کی تصدیق کرنے والا ہوں وَمَعِيَ
بُيُوتُيَاقِينِ (سعدی اسماء احمد (الصف ۶) اور میں اپنے بعد
 ایک عظیم الشان رسول کی شارت دینے والا ہوں جس کا نام نامی اور اسم گلی احمد
 ہوگا۔ سرِ بانی زبان میں احمد کا متبادل لفظ فارغیہ ہے جس کا معنی سردارِ جہاں ہے
 جب کہ احمد کا معنی تعریفوں والا ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس فرض

کی سہج تبلیغ کی اور لوگوں سے آخری نبی کا تعارف کرایا اور خوشخبری دی۔

متبعین
علی کی
خصوصیت

لے کے اترنے سے صبح علیہ السلام کے صبح پر و کاروں کی خصوصیت بیان فرمائی ہے۔
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۚ هُمْ إِلَى اللَّهِ كَانُوا
کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور مہربانی رکھ دی۔ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ
نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور آپس میں بھی ایک دوسرے
کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرتے تھے۔ یہ صفت اللہ نے نبی اکرمؐ کے صحابہؓ میں بھی
ودیعت کر دی تھی جن کے متعلق سورۃ الفتنہ میں فرمایا رَحِمَاءٌ يَذْكُرُهُمْ رَأًت ۲۹۰
کہ وہ آپس میں بڑے رحمدل مگر گناہ کے مقابلے میں بڑے سخت تھے۔

رہبانیت کی
نزہت

اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کریمؐ علیہ السلام کے پیروکاروں میں نرمی اور مہربانی مقرر
فرمائی تھی مگر وَرَهْبَانِيَّةً ۙ اَبْتَدَعُوْهَا لَمَّا حُرِّبَ رَهْبَانِيَّةً یعنی ترک کر دینا انہوں نے
خود نکالی مَّا كَتَبْنَا عَلَيْهَا ۚ جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ تاہم رہبانیت
سے اُن کا مقصد اَلَا اَتَّبِعَا رِضْوَانِ اللّٰهِ اللّٰهُ تعالیٰ کی خوشنودی تلاش کرنا تھا۔
مگر فَعَادَعُوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ وہ لوگ اپنے اس مقصد کی وہ رعایت نہ کر
سکے جیسا کہ ان کی رعایت کا حق تھا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے
کی بجائے طرح طرح کی طرزیوں میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ
نرمی اور مہربانی کو نباہ نہ سکے۔

رہبانیت راہب کے ماورہ سے ہے جس کا معنی ترک دنیا، ترک لذات اور
تحریک نکاح ہے۔ چنانچہ علیؑ علیہ السلام کے بعض پیروکاروں نے دنیا کا کاروبار چھوڑ
چھاؤ کر جنگلوں میں جا کر عزت کی زندگی اختیار کر لی اور وہیں گھٹیا بنا کر عبادت
ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ اگرچہ راہب کا معنی خدا تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے
والا ہوتا ہے، مگر وہ لوگ خوف خدا کی بجائے طرح طرح کی باتوں میں مبتلا ہو گئے
جو ان کی گمراہی کا ذریعہ بن گئیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں
کو رہبانیت سے منع فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي

الْإِسْلَامُ وَلَا صَبْرٌ وَلَا جَهَادٌ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ تَرْكِ دُنْيَاكَ نَجَاشٌ هِيَ
اور نہ ہی قطع تعلقی کی۔ اسلام تو دنیا میں رہ کر صلہ رحمی کی تکلیف کرتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہی ہے لِحُكْمِ نَبِيِّ رَهْبَانِيَّةٍ وَ
رَهْبَانِيَّةٍ هَذِهِ الْأُمَّةُ الْجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هَرَبَ عَنِ اسْمِ اسْتِكْنِ
رہبانیت ہوتی ہے اور اس امت کی رہبانیت جہاد ہے۔ سند احمد کی اس حدیث
کا مطلب یہ ہے کہ گھر بار، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں علیحدگی کی زندگی گزارنا رہبانیت
نہیں بلکہ ہماری اس امت کی اصل رہبانیت یہ ہے کہ وہ گھر بار اور دیگر لوازمات
کا رد بار و نظیرہ کو چھوڑ کر جہاد میں شامل ہو جائیں جس کا مقصد اقامتِ دین ہو۔ یعنی
دنیا سے کفر، شرک اور شر و فساد کو ختم کیا جائے اور اللہ کا کلمہ بلند کیا جائے غرضیکہ
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت جہاد ہے۔

سند احمد ہی کی روایت کے مطابق حضرت ابرہہؓ فرمادیجئے کہ پاس ایک شخص
آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے ایسی
بات پوچھی ہے جو میں نے اس سے پہلے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت کی
تھی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا أَوْصِيَاكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَلَيْكَ
بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ مِمَّنْ تَقَى اللَّهَ دَرَسَ سَبْعَ
کی وصیت کرتا ہوں کہ چونکہ یہ ہر شے کی بنیاد ہے۔ نیز جہاد کو لازم پکڑو کیونکہ
اسلام کی رہبانیت یہی ہے۔ آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے ذکر کو
لازم پکڑو اور اللہ کی کتاب کی تلاوت پر مداومت اختیار کرو کیونکہ یہ تمھارے
لیے آسمانوں سے پاکیزہ رزق اور بلند روحانیت کا ذریعہ ہے۔ جب تم یہ دو کام
کرو گے تو زمین میں تمھارا تذکرہ ہوگا۔ بہر حال اس حدیث مبارکہ میں بھی رہبانیت
جہاد کو قرار دیا گیا ہے۔

مفسرین اور محدثین کو کم فرماتے ہیں کہ رہبانیت کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی
صورت رہبانیت کی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حلال یا مباح چیز کو حرام

رہبانیت
اور جہاد

رہبانیت
کائنات
فہمیں

سمت سے یا اس کو ٹلا چھوڑ دیتا ہے تو یہ دین میں شریعت شمار ہوگی۔ جو قطعاً حرام ہے۔
 اللہ کا ارشاد ہے لَا تَحْسَبُوا طَاعَتِي مَأْخِذَ اللَّهِ كَذُرَ الْمَالِہ (۸۷) جو
 پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں، ان کو حرام نہ سمجھو۔

رہبانیت کی دوسری قییم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی حلال یا مباح چیز کو اعتقاداً
 یا عملاً حرام تو نہیں سمجھتا۔ مگر کسی دینی یا دنیوی مصلحت کی بنیاد پر اس کو ترک کر دیتا ہے
 مثلاً گیسے کا گزشتہ حلال ہے مگر سرداری مرض کے سرِ یض کو مشہور دیا جاتا ہے۔
 کہ وہ اسے استعمال نہ کرے بعض لوگوں کو طبی لحاظ سے دودھ پلانی نہیں آتا اور
 انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اسے استعمال نہ کریں، یہ تو دنیوی یا طبی مصلحت سمجھ لیں اور
 دینی مصلحت یہ ہے کہ کوئی شخص عیبت، جھوٹ، فریب وغیرہ سے بچنے کے
 لیے بعض لوگوں سے مل جل چھوڑ دیتا ہے۔ ان دونوں مصلحتوں کی وجہ سے کسی
 جانچیز کو ترک کرنا رہبانیت شمار نہیں ہوگی، بلکہ یہ تقویٰ ہے جو شریعت میں
 مطلوب ہے۔

فرماتے ہیں کہ رہبانیت کی تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی جائز اور
 مباح چیز کو حرام تو نہیں سمجھتا لیکن اس کے ترک کو قراب سمجھتا ہے، اس کو بدعت
 کہا جاتا ہے جس کی شریعت مطلقہ نے مذمت کی ہے اور جس سے منع کیا گیا ہے
 یہ صورت خالص رہبانیت ہے اور مذکورہ ہے۔

بدعت کی
 تعریف

بدعت ایک بڑی مذکورہ چیز ہے جس کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کا ارشاد مبارک ہے مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَا يَكُنْ عَلَيْهِ أَمْرًا فَيَكُونُ رَدًّا جِس
 شخص نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے
 تمام بدعات کو لوگ قراب سمجھ کر ہی انجام دیتے ہیں لہذا یہ بڑی خطرناک چیز ہے
 مجدد صاحبؒ اپنے کمزوات میں لکھتے ہیں "تضرر بتدرع زیادہ است از تضرر کافر"
 یعنی بدعتی کا نقصان دین کے معاملے میں کافر سے زیادہ ہوتا ہے۔ کافر کو ترک ہر
 کوئی جانتا ہے کہ یہ کافر ہے لہذا اس سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے مگر بدعتی آدمی

ہر بدعت کو نیکی اور اور افضل کام سمجھ کر کرتا ہے لہذا اس کا بدعت سے بچ نکلنا بڑا ہی مشکل ہے۔

اس زمانے میں عبادات میں بھی بعض چیزوں کا اضافہ کر لیا گیا ہے اور اس کو برا سمجھنے کی بجائے اعلیٰ درجے کی نیکی تصور کیا جاتا ہے۔ مثلاً اذان سے پہلے صلوٰۃ و سلام کو بڑی اعلیٰ عبادت سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس موقع پر درود شریف پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے بعض لوگ اقامت کے آخر میں **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** مسن کر محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ کلمات اگرچہ بابرکت ہیں مگر ان کی ادائیگی کا یہ موقع اور محل نہیں ہے لہذا ایسا کہنا بدعت میں شمار ہوگا۔ ایک موقع پر ایک شخص نے حضور علیہ السلام کے سامنے چھینک ماری اور کہا السلام علیکم حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا **وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ** یعنی تجھ پر اور تیری ماں پر سلام ہو۔ اس شخص نے ناراضگی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ سلام تو ہم بھی کہتے ہیں مگر چھینک مارنے کے وقت نہیں ایسے موقع پر اکھڑ کر کہنا صحیح اور سلام کہنا بدعت ہے۔

اسی طرح حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اذان ختم کرنے کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور مسنون دعا مانگو۔ یہاں باجہر دعا یا درود کا کوئی ثبوت نہیں۔ مگر آج لوگ اذان سے قبل سپیکر پر زور زور سے صلوٰۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ حضور علیہ السلام صحابہ کرامؓ، تابعینؓ، تبع تابعینؓ یا بعد کے ادوار میں اس چیز کا کہیں ثبوت نہیں ملتا بلکہ یہ تو بالکل ماضی قریب میں ایجاد ہوا ہے۔ غرض کہ صلوٰۃ و سلام کا محل اذان سے پہلے ہرگز نہیں ہے اور اگر اذان کے بعد درود کا حکم ہے تو آہستہ آواز سے۔ ہر نئے کام موقع اور محل ہوتا ہے، اب اگر کوئی شخص غسل خانے میں کپڑے اتار کر درود شریف پڑھنے لگے تو گنہگار ہوگا۔ کہ یہ درود شریف کا محل نہیں ہے۔

بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہر نئی چیز کو بدعت نہیں کہا جاسکتا۔ اگر ایسا کر دگے تو موجودہ زمانے کی تمام ایجادات بدعات میں شمار ہوں گی جیسے لائڈ سپیکر،

موتریں، ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز اور دیگر ضروریاتِ زندگی جو اسلام کے ابتدائی دور میں نہیں تھیں۔ حقیقت میں بدعت وہ کام ہے جس کا ثبوت کتاب و سنت و اہل صحابہ اور ائمہ مجتہدین کے اقوال میں موجود نہ ہو اور لوگ اس کو نیک کام اور باعثِ ثواب سمجھ کر انجام دیں۔ یہ ایجادات تو ضروریاتِ زندگی ہیں جن کو کارِ ثواب کے طور پر نہیں کیا جاتا بلکہ یہ زندگی کی آسائش کا ذریعہ ہیں۔ پہلے بیلوں کے ذریعے کھیتی باڑی ہوتی تھی، اب لوگ ٹریکٹر استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے اونٹ اور گھوڑے پر سواری ہوتی تھی اب موٹریں، ریل گاڑی اور ہوائی جہاز ہیں۔ پہلے تلوار اور تیر کے ساتھ جنگ ہوتی تھی اب بنڈوق، توپ، گولہ بارود اور ٹینک ایجاد ہو چکے ہیں۔ یہ چیزیں بدعت کی تعریف میں نہیں آتیں۔ بدعت وہ ہے جو نیکی کا کام کارِ ثواب کے طور پر کیا جائے مگر قرونِ اولیٰ میں وہ پائیدار ثبوت کو نہ پہنچتا ہو۔

بزرگوں کی
قبروں کے
ساتھ سلوک

قبروں کی حفاظت ضروری ہے۔ قبرستان میں بول و ہزار نہیں ہونا چاہیئے۔ قبروں پر بیٹھنے کی ممانعت ہے۔ قبروں کو پختہ بنانے کے لیے اینٹ اور سیمینٹ وغیرہ استعمال کرنا اور ان پر عمارت بنانا جائز نہیں ہے۔ لوگ اس کو اہلِ قبور کی تعظیم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ اسراف اور ناجائز ہے۔ بزرگوں کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کی اشاعت کی جائے اور ان پر عمل کیا جائے نہ کہ پختہ قبریں بنا کر ان کو چھاپا جائے یا ان پر سجدے کیے جائیں۔ حضرت میاں میرؒ زندگی بھر توحید کا درس دیتے رہے، ان کی تعلیمات کو یکسر بھول کر محض قبر پر گبنہ بنا دینا کون سی نیکی کا کام ہے۔ سید علی ہجویریؒ نے آج سے ایک ہزار سال قبل یہاں آکر لوگوں کو ایمان سے روشناس کرایا، ان کی کتاب کشف المحجوب موجود ہے جس سے تصوف، سلوک اور خدا پرستی کا بہترین سبق ملتا ہے اس کو نصیب العین بنایا جائے، اس کی بجائے شرک، بدعت اور تواری ہی ان کی تعظیم کا ذریعہ رہ گیا ہے یا قبر کو چومنے چاہئے، غسل دینے اور غلاف چڑھانے اور سجدہ کرنے سے بزرگوں کی تعظیم ہوتی ہے۔ یسودلوں نے بھی حرام چیزوں کو نبیوں کی طرف منسوب کر کے ان پر عمل شروع کر دیا تھا اور مسلمان بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔

کرن کیسکا ہے کہ ان بزرگوں نے قبر پر گبنہ بنائے کا حکم دیا تھا یا جس منہ کی تافین کی مٹی
 یہ سب چیزیں بدعات میں داخل ہیں۔ کوئی نیک آدمی فوت ہو جائے تو سنت کے
 مطابق غسل دو، کفن پٹاؤ، جنازہ چھو۔ سنت کے مطابق قبر نماز اور اس کے
 لیے دعا کرو، ایصال ثواب کرو، کون روکتا ہے۔ مگر عقل، قیاس، اساتواں اور چالیسوں
 کرنا کس حدیث میں لکھا ہے۔ یا کس صحابی کے عمل سے ثابت ہے؟ یہ تو بصریغیر کی ایجاد
 بندہ چیزیں ہیں جنہیں کار ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے اور یہی بدعت ہے۔

شاہ علی نقی
 کا نظریہ

شاہ عبدالقادر نے ترجمہ قرآن کے حاشیہ پر رہبانیت کے بارے میں فرمت
 لکھا ہے جس میں کہتے ہیں کہ فقیری اور ترک دنیا کی رسم نصاریٰ نے نکالی جو نہ چھوڑ سکتے
 تھے نہ دنیا، نہ کام نہ چھوڑتے بلکہ جہنم میں یکسر بنا کر بیٹھ جاتے، عبادت میں لگے رہتے
 اور خلق سے نہ ملتے۔ یہ حکم اللہ نے اپنے بندوں کو ہرگز نہیں دیا، مگر جب اپنے اوپر
 ترک دنیا کا نام رکھ لیا تو اس پر رہنے میں دنیا چاہنا بڑا وبال ہے، اسی لیے شریعت نے
 فطری اعتدال سے ہٹا کر رہبانیت کی اجازت نہیں دی۔ اس امت کی رہبانیت جہاد
 میں ہے۔ اپنے نفس کی لذات سے الگ ہو کر اللہ کے راستے میں مٹا جا رہا ہے۔
 فَاَتَيْنَا الْكَافِرِينَ اَمْ مَّا اَجْرُهُمْ وَكَانَتْ يَوْمَهُمُ الْمَقْتُلُ
 پس دیا ہے انہی کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا بدلہ اور بہت سے لوگ ان میں
 سے نافرمان ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ
 كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَعْمَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ
 بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ②۸
 يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ الْأَيُّ قَدْرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ
 فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ
 يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ②۹

۲۸
۲۹

ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے
 ڈرو اور ایمان لاؤ اُس کے رسول پر۔ تم کو وہ تم
 کو دو حصے اپنی رحمت سے اور بنائے گا تمہارے
 لیے روشنی، چلنے کے لیے تم اُس کے ساتھ اور معاف
 کرے گا تم کو۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور
 نہایت مہربان ہے ②۸ تاکہ جانیں اہل کتاب کہ
 وہ نہیں قدرت رکھتے کسی چیز پر اللہ کے فضل سے،
 اور بیشک فضل اللہ کے ہفتے میں ہے، دیتا ہے وہ
 جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے ②۹

رابطات

اس سورۃ مبارکہ میں دین کے تمام بنیادی مسائل کا ذکر ہوا ہے خصوصاً
 انفاق فی سبیل اللہ پر زیادہ توجہ دی گئی ہے مسئلہ توحید، اللہ کی صفات، ایمان
 تخلیق کائنات، اس کی حکمت، نزول کتاب، رسالت کا ذکر، اور پھر آگے

دوسرے جہان میں نکلنے والے نتائج کا تذکرہ ہے۔ پھر منافقین کی مذمت اور ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی ہے خدا کے راستے میں مال صرف کرنے والوں کے اجر و ثواب کی بات کی گئی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی زندگی کی طلب کا ذکر ہے۔ بھل کر نہ کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ پھر رسول کی بعثت کی حکمت، نزول کتاب، قیام میزان عدل کا ذکر ہے۔ ایسے کی حقیقت کی حکمت اور فلسفہ بیان کیا گیا ہے اور دین حق کے قیام کے لیے اس کے استعمال کی ترغیب دی گئی ہے انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت نوح اور ابراہیم علیہما السلام کا ذکر ہے اور ان کی اولاد میں نبوت کو بعثت کے لیے قائم رکھنے کا بیان ہے۔ آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور شفقت کا ذکر ہے اور رہبانیت کی تردید کی گئی ہے۔ آخر نے فرمایا کہ ہم نے متبعین علیہ پر رہبانیت مقبر نہیں کی بلکہ انہوں نے یہ چیز از خود رہنے والی کی تلاش کئے لیے نکالی مگر اس کی تعاملت نہ کر سکے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں ایمان نہ پھوٹا ہے ہی ہے اور ان کی اکثریت نافرمانی میں مبتلا رہی۔

دوسرا ایمان
دو گنا حصہ

سورۃ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے اور نہ لانے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ سے ڈرو اور اہتوا بنو سولہ اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ ان ایمان والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے اپنے دور میں سابقہ انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے زمانہ بھی پایا۔ اور رسول سے مراد حضور غلام نبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ سابقہ ادوار کے پیروکاروں اور عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے سابقہ انبیاء پر قریبان لاچکے ہو اب اللہ کے اس آخری نبی پر بھی ایمان لاؤ، کیونکہ اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان ضروری ہے اور کسی ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کے انکار کے مترادف ہے فرمایا اگر تم اس آخری نبی پر ایمان لے آؤ گے يُؤْتِكُمْ كَثْرَةً مِّنْ مَّوَدٍّ وَجُفَاءً تمہاری آراء تمہیں اپنی رحمت سے دو حصے عطا کرے گا۔ ایک حصہ پہلے نبی کی نبوت

پر ایمان لانے کے بارے میں اور دوسرا حصہ حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرنے کے عوض میں ہوگا۔

بنی اسرائیل یا دیگر سابقہ امتوں کے لوگ ایسی نقطہ پر آکر گمراہ ہوئے۔ یسوع اور نصاریٰ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے مانتے تھے کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے اور اقرار کرتے تھے کہ جب وہ آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور اس کا ساتھ دیں گے جس کی وجہ سے ہمیں نافرمانوں پر غلبہ حاصل ہوگا، بلکہ جب ان کی کافروں سے جنگ ہوتی تو یسوع تھے عَلٰی الَّذِیْنَ کَفَرُوا (البقرہ - آیت - ۸۹) تو وہ آخری نبی کی برکت سے کافروں پر فتح حاصل ہونے کی دعائیں کرتے۔ وہ خود مشرکوں سے کہتے تھے کہ جب اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے اور تم مغلوب ہو جاؤ گے، مگر ہوا یہ کہ قَلَمًا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا کَفَرُوا بِهٖ فَلَعَنَهُ اللّٰهُ عَلَی الْکٰفِرِیْنَ (البقرہ - ۸۹) جب اللہ کا وہ نبی آگیا اور انہوں نے آپ کو پہچان بھی لیا تو پھر انکار کر دیا جس کی وجہ سے یسوع و نصاریٰ دونوں گمراہوں پر خدا کی لعنت ہے۔ البتہ جو قبیل لوگ نبیؐ کو پہچان کر ایمان لے آئے وہ اس لعنت سے بچ کر ایمانداروں میں شامل ہو گئے۔ یہ حال اللہ نے فرمایا کہ اے سابقہ امتوں کے لوگو! اللہ کے اس آخری نبی پر بھی ایمان لے آؤ کہ نہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور اگر ایسا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے نکل حصہ عطا فرمائے گا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص سابقہ امتوں میں سے اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا، اور پھر اس نے میرا زمانہ پایا اور مجھ پر ایمان لایا تو اس کو دہرا اجر ملے گا، حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے والوں کے گمراہوں کو دہرا اجر ملے گا۔ پہلا شخص وہی ہے رَجُلٌ مِّنْ اَمْسٍ مِّنْ اَهْلِ الْکِتَابِ بِنَبِیِّہٖ وَرِیْضَہٖ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ جو اہل کتاب میں سے اپنے نبی پر ایمان لایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی

ایمان لایا۔ دوسرے شخص وہ ایمان نہ غلام ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اور اپنے مجازی آقا کا حق بھی، یعنی اس کی پوری ڈیوٹی ادا کرنا ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس زر خرید لونڈی ہے یا اُسے مال غنیمت کے طور پر یا کسی جائز ذریعہ سے حاصل ہوئی ہے اُس کو اس لونڈی سے بغیر نکاح استفادہ کا حق حاصل ہے۔ اس شخص نے اُس لونڈی کو اچھی تعلیم دی، ادب سکھایا، پھر اُس کو آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا ان تین شخصوں کے متعلق فرمایا کہ ان کو اللہ کے ہاں دوسرا اجر ملے گا۔

بعض لوگ قربانی کے جانور پر سواری کرنے کو محبوب خیال کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرنے کا محبوب نہیں۔ بلکہ ضرورت کے وقت اس پر سواری جائز ہے۔

روشنی کی
فراہمی

فرمایا کسی پہلے نبی پر ایمان لانے والے اور پھر آخری رسول پر ایمان لانے والا شخص ایک تو دوسرے اجر کا مستحق ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهٖ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے روشنی فراہم کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکل کر ایمان لاتا ہے وہ گویا ایسی روشنی میں آتا ہے جس کو لے کر وہ انسانی سوسائٹی میں چلتا پھرتا ہے اور اُس کو کہیں تاریکی نظر نہیں آتی۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ ایسی روشنی ہوگی کہ جس کے ذریعے تم خدا تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے لگو گے یعنی خدا تم کو اپنی ذات و صفات کا علم عطا کرے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی بدولت تمہارے دل میں کشف جیسی کوئی چیز روشن کر دے جس کے ذریعے مشکل اوقات میں تمہاری پریشانی دور ہو جائے، تاہم عام تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسا علم مقرر کر دے گا کہ تم تاریکی سے نکل آؤ گے اور ہر طرف تمہیں علم کی روشنی نظر آنے لگے گی۔ اس علم کی روشنی کو لے کر تم عام انسانوں میں چلو پھرو گے اور تمہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اور تمہاری تمام مشکلات حل ہوتی چلی جائیں گی۔

حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ

عِلْمَ مَا لَهُ يَعْلَمُ جو شخص اس چیز پر عمل کرتا ہے جس کو مانتا ہے، قرآن تعالیٰ انکو ایسی چیزوں کا علم ہی عطا کرنے کا جن کو وہ نہیں جانتا۔ اس کے لیے تمام نادیہ اور نادانستہ چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ بغض کی یہ وہ نرسہ ہے جو آخری نبی پر ایمان لانے کی بدولت حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ وَيَعْلَمُ كُفْرَهُ اللہ تعالیٰ کھائے گا وہی معنی کہنے کا ہے۔ یہ ایک عام اصول ہے کہ ایمان لانے پر سابق تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فَرَأَىٰ وَاللَّهُ عَفْوَكَ رَحِيمًا اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور ارحم مہربان ہے۔

اللہ تعالیٰ
کی ترجمہ

اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے لیے دوسرے اجر، ثمر اور مغفرت کا ذکر کرنے کے بعد اس کی ترجمہ یہ بیان فرمائی ہے لَسْنَا نَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِمَا هُمْ عَلَىٰ سَبِيلِ فَضْلِ اللَّهِ تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ مفسرین کرام اس حدیث آیت کی تفسیر دو طریقے سے کرتے ہیں۔ شاد عبد العاد اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں لَسْنَا میں کافہ ہے اور منہوم یہ ہے کہ اہل کتاب یہ خیال نہ کریں کہ اللہ کے فضل میں سے ہے ان کے لیے کوئی موقع نہیں ہے اور یہ صرف دوسروں کے لیے ہے۔ نہیں بلکہ اللہ نے ان کے لیے مکمل گنہگار رکھی ہے۔ اگر وہ پہلے ہی کے بعد نبی آخر الزمان پر بھی ایمان لے آئیں گے تو وہ نہ صرف اللہ کے فضل کے مستحق ہوں گے، بلکہ ان کو دوسرا اجر عطا ہوگا اگر مفسرین کہتے ہیں کہ لَسْنَا کا لام زائد ہے اور صوف تاکید کے لیے آیا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن میں مختلف مقامات پر ملتی ہیں مثلاً سُورَةُ الْعَارِجِ میں ہے فَلَا أَهْبِئُوا بِرَبِّكَ الْمُتَّقِينَ (آیت ۴۰)۔ پختہ قسم ہے مشرق اور مغربوں کے رب کی۔ یہ لام زائد نہیں بلکہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح لَا أَهْبِئُوا بِرَبِّكَ الْغَالِيَةِ (۱) قسم ہے قیامت کان کی یہ لام بھی زائد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (النساء - ۶۵) میں بھی یہی صورت ہے اور لافنی کا معنی نہیں دیتا۔ اور اس طرح آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے، تاکہ اہل کتاب ضرور جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ قدرت نہیں رکھتے، اور پھر منہ زید

وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ اور بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یُفَضِّلُہ
مَنْ يَشَاءُ وہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اہل کتاب اگر فضلِ علانہ کی کوئی غرض
اپنے لیے مخصوص کر لے ہیں تو انہیں جان لینا چاہیے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت
میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، اس میں اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت
نہیں ہے۔

در اصل اہل کتاب خدا اور خدا کی وجہ سے اپنے آپ کو اقوامِ عالم پر برتر
سمجھتے تھے۔ ان میں بڑے درجے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی وجہ سے وہ اس زعم
باطل میں مبتلا ہو چکے تھے کہ اللہ کا آخری نبی بنی اسحاق میں سے ہوگا۔ مگر جب
آخری نبی بنی اسماعیل میں سے آیا تو وہ حدیثِ آگ میں جل گئے اور اللہ کے آخری
نبی اور رسول کی رسالت کا ہی انکار کر دیا۔ اسی بنا پر سورۃ المائدہ میں ہے لَتَجِدَنَّ
أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّكَ ذِيْنَ اٰمَنُوا اِلَيْهِمْ وَرَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُفَرًا
(آیت - ۸۲) اہل کتاب میں سے یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ بدترین عداوت
ہے اور مشرکوں کو بھی، حالانکہ مشرک تو جاہل ہوتے ہیں اور اہل کتاب اہل علم ہونے
کے باوجود سخت ترین عداوت رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا آخری نبی ان
کی قوم سے آئے مگر اللہ نے فرمایا اَھْمُ یَفْقِہُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّکَ
(الزمر - ۲۲) کیا تیرے پروردگار کی رحمت کے تفہیم کنندگان یہ ہیں کہ جس کو
چاہا اس پر مہربانی کر دیں۔ نہیں بلکہ اللہ کا فضل تو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے
وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی مبعوث
فرمائے، یہ اس کی شہادت تھی اور اب آخر میں اس نے اپنے فضل پر جسے بنی اسرائیل
کو حصہ دے دیا ہے تو اہل کتاب کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیز ان کے
ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے تفہیم کرتے پھریں۔ نبوت کا انتخاب اللہ تعالیٰ
اپنی منشاء کے مطابق کرتا ہے۔

یہودیوں کی مثال

حدیث میں یہودیوں کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے کہ کوئی شخص کسی مزدور کو صبح سے لے کر دوپہر تک کسی کام پر لگاتا ہے اور اس کے لیے وہ مزدوری کی رقم کا تین بھی کر دیتا ہے۔ اور کام کے اختتام پر وہ اجرت ادا کر دیتا ہے۔ یہ یہودیوں کی مثال ہے کہ انہوں نے دوپہر تک کام کیا تو ان کو اس کی اجرت مل گئی۔ پھر انہوں نے دوپہر سے عصر تک کے لیے نصاریٰ کو کام پر لگایا اور اتنے عرصہ کے لیے اُن سے بھی مزدوری مل کر لی۔ انہوں نے بھی مقررہ وقت میں کام کیا اجرت پائی۔ پھر انہوں نے عصر سے عشاء تک کے لیے مزدور مقرر کیا جس کی ڈبل مزدوری دینے کا وعدہ کیا۔ یہ مسلمانوں کا دور ہے جن کو عصر عرصہ کے لیے کام کرنے کی ڈبل مزدوری مل گئی۔ اب یہودیوں کی مثال گروہ اس بات پر حمد کرے ہے کہ مسلمان کی تقریر سے وقت میں کام کرنے کی گنجی مزدوری کیوں مل گئی۔ قرآن نے اس سلسلہ میں اہل کتاب کو باور کرایا ہے کہ جتنے عرصہ کے لیے تم سے جو مزدوری مقرر کی گئی وہ تم کو ادا کر دی گئی یعنی جو کچھ تمہارے ساتھ تھا وہ لے لیا گیا اور تمہارے حق میں کسی قسم کی کمی نہیں کی گئی، اور نہ ہی تم پر کوئی زیادتی کی گئی ہے۔ باقی رہ گیا آخری وقت کی مزدوری کا معاملہ تو یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں دے دوں، اس میں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جب تمہاری مقررہ مزدوری میں کوئی کمی نہیں کی گئی تو پھر تم دوپہر کے ڈبل اجرت پر کیوں سہمہ جاتے ہو؟ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنا آخری نبی اور رسول بنی اسماعیل میں بھیج کر ان کو زیادہ فضیلت بخش دی ہے بلکہ یہی کہ انہیں عرض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، یہ انہوں کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور انہوں کو بہت بڑے فضل والا ہے، اُن کی مہربانی اور عنایت کا حد و شمار نہیں، وہ جس کو جتنا چاہے عطا کرے، وہ قادر مطلق ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْمُؤْمِنِينَ۔

المجادلة ۵۸

آیت ۲

قد سمع الله ۲۸

درس اول ۱

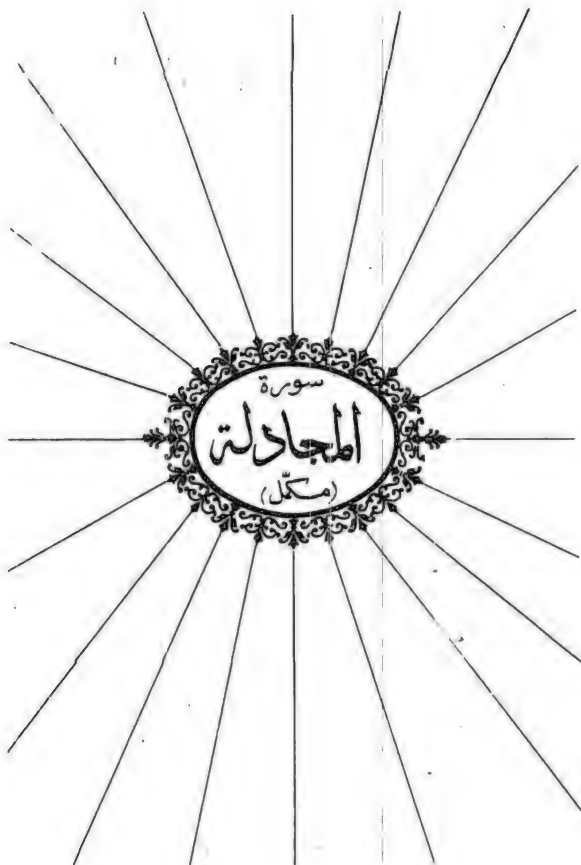
سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَّةٌ قُضِيَ اثْنَا عَشَرَ وَفِيهَا آيَةٌ وَفِيهَا ثَلَاثُونَ
سورة مجادلہ مدنی ہے۔ اور یہ ایسے آیتیں ہیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ
تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ① الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ
مَنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ
إِلَّا الْيَتَامَى وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ
الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفِيفٌ غَفُورٌ ②

ترجمہ: یہ تین سن لی اللہ تعالیٰ نے بات اس عورت
کا جو جھگڑتی تھی آپ کے ساتھ اپنے خاوند کے بارے
میں، اور شکایت کرتی تھی اللہ کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ
سنتا ہے تمہاری گفتگو۔ بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا اور
دیکھنے والا ہے ① وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں دامن
بہن کہتے ہیں (تم میں سے اپنی عورتوں کو) انہیں وہ

اُن کی ٹائیس، اُن کی ٹائیس تو وہی ہیں۔ جنہوں نے اُن کو جنا ہے۔ اور بیشک یہ لوگ البتہ کہتے ہیں ایک ٹائیس یہ بات اور جمیوت۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ البتہ معاف کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے۔ (۲)

نام اور کلام

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ المائدہ ہے جو کہ اس کی پہلی آیت میں آمدہ لفظ تَجَادَلْتُمْ سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ سورۃ المنافقین کے بعد نازل ہوئی ہے اس سورۃ مبارکہ کی ۲۸ آیات اور ۱۱ رکوع ہیں، اور یہ سورۃ ۴۷ الفاظ اور ۱۹۹۲ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین پرکرت

گذشتہ سورۃ اکھبر کی طرح اس سورۃ میں بھی توجیہ اور اتفاق فی سبیل اللہ کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ البتہ اس سورۃ میں مشکر کا بطور خاص بیان ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کے کفار سے کا ذکر بھی ہے۔ علاوہ ازیں آداب مجلس کے طور پر آپس میں سرگوشی کرنے کا قانون بیان ہوا اور ساتھ ساتھ اہل لوگوں سے عقیدت کا بیان ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی شہرہ کا نمبر نہیں بنانا چاہیئے۔ اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کی دوستی سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے

نماز جاہلیت

کے غلط مسائل

نماز جاہلیت میں عربوں میں بعض غلط قسم کے مسائل رواج پائے تھے، جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ ان میں سے دو مسائل کا ذکر اللہ نے سورۃ الاحزاب میں کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی بیٹی اپنی بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ قبل از اسلام بھی اسی طرح تھا اور آج بھی سر اور ہونہ کا نکاح حرام ہے۔ مطلب یہ کہ اگر بٹیا اپنی بہو کو طلاق دے یا وہ بزرگ ہو جائے تو باپ اس مسئلہ یا بیوہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ نماز جاہلیت میں جو چیز غلط رواج پائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ منہ لہے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹے کا درجہ دے کر اس کی بیوی کا نکاح اس کے باپ کے ساتھ حرام سمجھتے تھے دوسرا غلط مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی منکوحہ بیوی کو ماں بہن کہہ دیتا تو عربوں کے

نزدیک وہ عورت اُس مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ان دونوں مسائل کی تردید فرمائی ہے۔ وہاں ارشاد ہوا۔ وَمَا جَعَلَ اَرْوَاحَكُمْ اِلَّا تَطْهُرُوْنَ مِنْهُنَّ اَمْهَاتُكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاكُمْ عَلَيْكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَهْوَاٰكُمْ (آیت ۴۳) جن عورتوں کو تم ہاں کہہ چکے ہو ان سے انہیں تمہاری ماؤں نہیں بنایا، اور نہ ہی تمہارے لئے بڑے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا ہے۔ یہ سب تمہارے نزدیک باتیں ہیں۔ اب اپنی میں سے ظہار کا مسئلہ اللہ نے اس سورۃ میں بھی بیان فرمایا ہے اور واضح کیا ہے کہ جن عورتوں کو تم ہاں کہہ بیٹھے ہو وہ تمہاری ماؤں نہیں ہوتیں بلکہ تمہاری ماؤں تو وہ ہیں، جنہوں نے تم کو جنم دیا ہے۔ غرضیکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کی بیوی کے حق میں ظہار کرنے سے وہ عورت ماں بہن کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جاتی اور نہ ہی اس پر طلاق پڑ جاتی ہے بلکہ یہ ایک بری اور گناہ کی بات ہے جسے زبان سے نہیں نکالنا چاہیئے۔ پھر آگے اللہ نے اس دروغ گوئی کا کفارہ بھی بیان کیا ہے۔ جس کے ادا کرنے سے ایسی عورت اپنے غائبہ کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔

مسئلہ ظہار
سکا آج

حضرت علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت اوس بن مسامت خزر مخفی ہیں، جو مشہور صحابی حضرت عبادہ بن مسامتؓ کے بھائی تھے۔ حضرت اوس کی طبیعت کچھ تیز تھی۔ یہ کسی بات پر اپنی بیوی کو نہ بنت ٹھہرا سکتے تھے اور اس کو کہہ دیتے تھے اَنْتِ عَلٰی كَذْبٍ اَوْ اَنْتِ عَلٰی كُفْرٍ یعنی تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مانند ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ عربوں کے غلط مسئلہ کی بنا پر خود حضرت اوسؓ پر ہمیشہ کے لیے حرام ٹھہرائے جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئے۔ اُس کے بچے بھی تھے اور وہ علم کا کافی حصہ ملے کسی کچھ تھیں لہذا انہیں اپنا مستقبل تا ایک نظر آکر ہوتا وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی حالت زار بیان کی۔ کہنے لگی جیسے بچوں کی پرورش کیسے ہوگی۔ میں نے جوانی کا بہترین حصہ اس شخص کے ساتھ گزارا ہے مگر اب وہ مجھے بے بارود لگا رہا ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر اُس نے بچوں کو اپنے

پس رکھا قرآن کو فالتے آئیں گے اور گرد نہ رکھا تو ضائع ہو جائیں گے۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ حضور علیہ السلام سے مسئلہ کامل دریافت کرتی اور ساتھ دعا بھی کرتی کہ مولانا کو یہ چاہئے جس کی زبان سے میری مشکل کو حل فرما۔ اُس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مسئلہ کا کوئی حل نہیں آیا تھا اور خدا حضور علیہ السلام بھی کوئی حل بتانے سے قاصر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اس مسئلہ کے متعلق کوئی حل نہیں جانتا اور بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں کی جدائی ہو چکی ہے۔

استغفار کا
جواب

وہ عورت سخت پریشانی کا حالت میں حضور علیہ السلام سے گفتگو کر رہی تھی کہ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کی دعاؤں کا جواب آگیا۔ اس طرح اسلام کے دور میں ظہار کا یہ پہلا مسئلہ پیدا ہوا جس کے متعلق اللہ نے احکام نازل فرمائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کا آغاز حضور علیہ السلام اور عورت کی گفتگو کے ذکر سے کیا ہے ارشاد ہوتا ہے قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْغَثَاوَةِ لَوْ أَنَّ زَوْجَهَا تحقیق اللہ تعالیٰ نے اُس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ کے ساتھ اپنے خاندان کے بارے میں تکرار کرتی ہے۔ مِمَّا دَرَاكَ لَفْظِي معنی مجھ کو مل گیا ہوا ہے۔ یہ مگر یہاں پر ملو گفتگو یا تکرار ہے۔ جو وہ عورت حضور علیہ السلام سے اس مسئلہ کے بارے میں پریشانی کے عالم میں کر رہی تھی۔ فرمایا ہم نے اُس کی بات سن لی ہے وَتَشْفِيكَ إِلَهٌ اللہ اور وہ اللہ کے سامنے شکایت کر رہی تھی کہ اُس کے خاندان نے اُس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب اُس کا اور اس کی اولاد کا کرن پرسان حال ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ خَوَاوَرَكُمَا اور اللہ تعالیٰ تمہاری گفتگو کر رہا ہے۔ تمہارے کاشفی آپس میں کلام کرنا ہوا ہے۔ یہ اُسی۔۔۔ بات چیت کا ذکر ہو رہا ہے جو وہ عورت حضور علیہ السلام کے ساتھ کر رہی ہے۔ تمہارے معنی عربی ادب میں بھی ملتا ہے۔ چنانچہ ایک عربی شاعر اپنے گھڑے کے متعلق کہتا ہے۔

لَوْ كَانَ بَذَرِي مَا الْمَحَاوَرَةُ أَشْكِي
وَلَكَانَ لَوْ عَلِمَ الْكَلَامَ مَكَلَمِي

جب اُس نے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ لڑی تو گھوڑے کو بھی سخت تکلیف پہنچی۔ فرشتہ نے کہا کہ اگر یہ گھوڑا چاروں طرف یعنی بات چیت کرنا جانتا ہوتا تو ضرور شکایت کرتا کہ اُسے جنگ کے دوران کس قدر زخم لگے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بات چیت کو سناتا ہے اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

شکوہ ظہار کی
بعض خصوصیات

ظہار ظہر کے مادہ سے ہے جس کا منی پشت ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ظہار کا منی اُس وقت پیدا ہوا جب حضرت اوشان نے اپنی بیوی سے کہا اَنْتَ عَلَيَّ كَظْهَرٍ اُحْمٰی یعنی تو میری ماں کی پشت کی مانند ہو۔ اور مضموم اس کا یہ منی ہے کہ تو مجھ پر اسی طرح حرام ہو جس طرح میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے۔ فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ ظہار کرنے کے لیے پشت کا لفظ لڑن ضروری نہیں ہے بلکہ ہر اُس عضو کے ساتھ تشبیہ دی جاسکتی ہے جس کا دیکھنا روا نہیں جیسے ران، سر، پیٹ، اعضائے مستورہ وغیرہ۔ اسی طرح ظہار کے لیے ماں کی تشبیہ بھی ضروری نہیں بلکہ ہر ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دی جاسکتی ہے جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے جیسے بیٹی، پوتی، بیٹی، بھانجی، باپ کی بیوی، بہن، رضاعی بہن، رضاعی ماں وغیرہ۔ ان میں سے کسی کا نام لے کر ان کے کسی بھی اعضاءے مستورہ کے ساتھ تشبیہ دیکر ظہار کرے گا تو ظہار واقع ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص غیر حرم عورت کا نام لیتا ہے جس کے ساتھ نکاح حلال ہے یا کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے جس کا دیکھنا جائز ہے جیسے ہاتھ، پاؤں یا سر وغیرہ تو ایسی صورت میں ظہار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو لڑے خطاب نہ کرے یعنی یہ نہیں کہتا کہ تو میری ماں کی پشت کی مانند ہے بلکہ کہتا ہے کہ تیری پشت، تیرا سر، تیرا منہ، تیرا انقبض، تیرا انقبض، تیرا حیمہ یا تیرا بدن میری ماں کی پشت کی مانند ہے تو ایسے تمام الفاظ سے عورت کی ذات ہی مراد لی جائے گی اور ظہار واقع ہو جائے گا۔

ظہار بالثقلہ
کناہیہ وکلی

اگرچہ مذکورہ طریقے سے ظہار واقع ہو جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو ناجائز فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّنْ نِّسَائِهِمْ وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں یعنی انہیں اپنی ماں کی پشت کے ساتھ تشبیہ جیتے ہیں۔ فرمایا مَا هُمْ بِأُمَّهَاتِهِمْ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، بلکہ ان أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْهَيْئَةُ وَلَكِنْ هُمْ اُن کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو حرم دیا ہے حقیقی ماں کے علاوہ دوسری عورت بعض کہنے سے تو ماں نہیں بن جاتی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْقَوْلُ وَوَرُوذًا اور بے شک وہ لوگ ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ یہ بہت مبرا فعل ہے اور اُسے نہیں کرنا چاہیے۔ اُپسندیدہ بات اس لیے ہے کہ کوئی شخص کسی حلال چیز کو خود ہی اپنے اوپر حرام قرار دے لیتا ہے اور جھوٹی اس لیے کہ کوئی بھی عورت حقیقی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی۔ بہر حال بحیثیت مخبر ہی ظہار کرنا کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے اور یہ چار وجوہات کی بنا پر ایک ناپسندیدہ فعل ہے یعنی (۱) بیوی کو ماں کہنا (۲) ناپسندیدہ بات کہنا (۳) جھوٹی بات کہنا (۴) ارم گناہ کا ارتکاب کرنا۔

قرنیہ مکمل
مستحق ظہار

فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جِبْتُ كُفْرٍ کے لفظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ظہار کا وقوع اہل ایمان کے ساتھ ہی مخصوص ہے، اگر کوئی غیر مسلم ایسی بات کرے تو اس پر ظہار واقع نہیں ہوگا۔ البتہ بعض کہتے ہیں کہ اگر ذمی کا ذمی ایسے الفاظ بولے گا تو وہ بھی ظہار کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ امام شافعی کا یہی مسلک ہے تاہم دوسرے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ مَنْ كَفَرَ سے مراد محض ایمان والے نہیں بلکہ اس میں اسلامی سلطنت کے تمام باشندے آجاتے ہیں۔

ایک نکتہ یہ بھی ہے۔ ظہار صرف مرد ہی کر سکتا ہے، عورت کو یہ حق حاصل نہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے طلاق کا حق مردوں کو دیا ہے۔ عَقْدَةُ النِّكَاحِ (البقرہ - ۲۳۷) یعنی نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح ظہار کا حق بھی مردوں کو ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کو ماں کی پشت

کے ساتھ تشبیہ دے دے تو وہ ظہار نہیں ہوگا کیونکہ آیہ کے الفاظ یہ ہیں اَلَّذِيْنَ يَظْهَرُ عَلٰى
جو مرد ظہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، نہ کہ وہ عورتیں جو مردوں سے ظہار کرتی ہیں۔

مِنْكُمْ اور مِنْ نِّسَاءِ هُمْ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ظہار کے لیے اپنی
ماں یا کسی دوسری محرم عورت کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا ضروری ہے جس
کا دیکھنا روا نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص عضو کی تشبیہ کے بغیر کہتا ہے۔ اَنْتِ كَاُنْحٰى
یعنی تو میری ماں کی مانند ہے یا کسی دوسری محرم عورت کی مانند ہے تو اس سے ظہار
لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کت کی بجائے مثل کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ
تو میری ماں کی مثل ہے اور اسکے کسی عضو مستورہ کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتا تو بھی
ظہار واقع نہیں ہوگا۔ البتہ ایسے شخص سے وضاحت طلب کی جائے گی کہ ماں کی
طرح یا ماں کی مثل کہنے سے تیری کیا مراد ہے اگر وہ بتائے کہ اس سے میری مراد ماں کی
طرح معزز ہے تو یہ ظہار نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ بیان کرے کہ اس سے مراد ماں کی طرح
حرام ہے، تو پھر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ان الفاظ کے
ذریعے میں اپنے لیے اپنی عورت سے استفادہ کو حرام کہتا ہوں تو پھر یہ ظہار ہوگا۔
ہاں اگر صرف ماں کی بجائے ماں کی پشت، ان اپٹ یا کسی دیگر عضو مستورہ کے ساتھ
تشبیہ دیتا ہے تو پھر اس میں نیت معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہ
واضح طور پر ظہار ہی ہوگا۔

ظہار کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا
ہے کہ تو مجھ پر ایک ماہ کے لیے ماں کی پشت کے برابر ہے۔ ایسے ظہار کے حکم کے
متعلق ائمہ کرام میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ اس کو بھی مکمل ظہار شمار کرتے
ہیں جب کہ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اس کو ظہار تسلیم نہیں کرتے، امام ابو حنیفہؒ کا
مسکک یہ ہے کہ اگر ایسا شخص اپنی بیوی کی طرف لوٹنا چاہے تو وہ کفارہ ادا کر کے
لوٹ سکتا ہے اور اگر ایک ماہ کا عرصہ یونہی گزر گیا تو پھر جس طرح قسم میں آدمی بہی

ہو جاتا ہے اسی طرح اس ظہار سے بھی بری ہو گیا، اب مسئلہ ختم ہو گیا۔

ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی متعدد بیویاں ہیں اور وہ سب کو کہتا ہے کہ تم میری ماں کی پشت کی مانند ہو تو اس طرح سب پر ظہار واقع ہو جائیگا البتہ واپسی کے لیے کفارے کا مسئلہ پیدا ہو گا کہ سب کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہے یا ہر بیوی کی طرف رجوع کے لیے الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک ہر بیوی کا الگ الگ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ جب کہ امام مالکؒ اور امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ سب کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہو گا۔ مگر کفارے کے بغیر ان میں سے کسی کے قریب بھی نہیں جاسکتا۔

فرمایا جو لوگ ظہار کرتے ہیں یعنی اپنی عورتوں کو ماں بہن کی پشت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں یا کسی دوسری محرم عورت کے کسی عضو مستورہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ ان کی وہ مائیں یا بہنیں تو نہیں ہیں، بلکہ ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے یہ لوگ ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کرتے ہیں۔ تاہم اگر وہ کفارہ ادا کر دیں وَاَتَى اللّٰهَ لَعَنُوْهُ وَعَقُوْهُ عَصُوْا اللّٰهَ تَعَالٰی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر دینا ہے بشرطیکہ اس کے قانون کا احترام کیا جائے۔

وَالَّذِينَ يَطْهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحَرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۴۱ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۴۲ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُنُوتًا كَمَا كَبَتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَوَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَاتُ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝۴۳ يَوْمَ يُبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۖ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَسَوْفَ

بُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۴۴

ترجمہ :- اور وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ ، پھر پلٹتے ہیں اُس کام کے کرنے کے لیے جو انہوں نے کیا تھا ، پس آزاد کرنا ہے ایک گروہ کا قبل اس کے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو طہقہ لگائیں ۔ یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ، اس بات کی ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کلام تم کرتے ہو اُس کی خبر

دکھتا ہے ④ پس ہمیں نے طاقت نہ رکھی اس امر کی ہیں
 روزے ہیں دو ماہ کے مسلسل قبل اس کے کہ وہ آپس
 میں ایک دوسرے کو ملنے لگائیں۔ پس جس نے طاقت نہ
 رکھی اس کی، نہیں سمجھنا کھانا ہے ساتھ مساکین کو۔ یہ اس
 لیے تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اُس کے رسول پر
 اور یہ اللہ کی عہدیں ہیں ابھی پہلی، اللہ کفر کرنے والوں
 کے لیے دردناک عذاب ہے ⑤ بھیک وہ لوگ جو مخالفت
 کرتے ہیں اللہ اور اُس کے رسول کی، وہ ذلیل کیے جائیں
 گئے جیسا کہ ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے
 گزرے ہیں اور تحقیق الٰہی ہیں ہم نے واضح کہیں۔ اور
 کفر کرنے والوں کے لیے ذلتناک عذاب ہے ⑥ جس
 دن کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان سب کو، پھر اُن کی
 تباہی ہو گا جو کلمہ انہوں نے کیے۔ اللہ نے اُن کو
 شمار کیا ہوا ہے اور یہ قبول کئے ہیں ان کو۔ اور
 اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے ⑦

گذشتہ درس میں ظہار کی ناپسندیدگی کا ذکر تھا کیونکہ یہ ناپسندیدہ اور جھوٹی بات
 ہے اور دوسکے منہ میں گناہ کیلئے بنتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ظہار
 کرتا ہے یعنی اس کو اپنی ماں کی پشت سے تشبیہ دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے
 کہ وہ بیوی سے مدد و مباشرت اور علیحدگی کا اعلان کر رہا ہے۔ مگر ایسا کہنے سے بیوی
 کو طلاق نہیں ہو جاتی بلکہ آدمی کو ظہارین جاتا ہے اور اگر وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع
 کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا مقدر کر دہ کفارہ ادا کرنا ہو گا۔ جس کا ذکر کراچ کے
 درس میں آ رہا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ مَوْتًا وَّيَسْتَكْسِرُونَ هُمْ جَوْرٌ
 ۱۱۱ کفار ظہار
 ۱۱۲ عہد کی آزمائش

لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ ظہار کرتے ہیں یعنی ان کو اپنی ماں کی پشت کے ساتھ تشبیہ جیتے ہیں۔ ثُمَّ يَكْفُوفُونَ لَهَا فَإِذَا جِئْتُهُنَّ مِنْ خَلْفِهَا فَلْيُحْبِسْنَ اس چیز کے لیے جو انہوں نے کھتی تھی یعنی اپنی کسی ہر کی بات پر ناہم ہو کر اپنی سابقہ حالت پر واپس آنا چاہتے ہیں اور یہی سے دوبارہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کی صورت یہ ہے فَتَحْبِيزُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا کہ کفارہ کے طور پر ایک گردن یعنی غلام آزاد کرنا ہے پیشتر اس کے کہ ميان ہوی آپس میں مباشرت کریں مگر یہ کلم اور فقہائے کبار فرماتے ہیں کہ أَنْ يَتَمَاسَا میں صرف مباشرت ہی نہیں بلکہ اس میں بوسہ نکاح وغیرہ بھی شامل ہیں لہذا جب غازیہ رجوع کا فیصلہ کرے تو سب سے پہلے کفارہ ادا کرے اور اس کے بعد ہوی سے متعلق ہو کفارہ کی ادائیگی سب سے پہلے غلام کی آزادی کی صورت میں کی جائے گی۔ اگر متعلقہ شخص کے پاس غلام موجود ہے تو اسے آزاد کرے گا۔ اور مالی استطاعت ہے تو غلام خرید کر اس کو آزاد کرے گا۔ نزول قرآن کے زمانہ میں غلامی کا رواج ساری دنیا میں موجود تھا اور امت مسلمہ پہلے ممبر غلام کی آزادی ہی ظہار کا کفارہ تھا۔ ہاں اگر کسی شخص کے پاس غلام نہیں ہے اور وہ مالی لحاظ سے بھی غلام خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر دوسرا متبادل طریقہ اختیار کرے گا۔ فرمایا فَلْيُحْبِسْ رَقَبَةً یہ تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ کے ان احکام کی پوری پوری تعمیل کرو۔ واللہ بے قہر مہربان اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ وہ تمہارے ظہار کرنے اور کفارہ ادا کرنے کے تمام واقعات کی خبر رکھتا ہے۔ اگر تم کفارہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرو گے تو وہ سب کچھ جانتا ہے حتیٰ کہ تمہاری نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے، لہذا تم لوگوں کو کو کسی معاملہ میں دھوکہ دے سکتے ہو مگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ تمہیں تمہاری نیت، ارادے اور عمل کے مطابق ہی بدلے دے گا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس غلام کی آزادی بطور کفارہ ظہار مطلوب ہے

بھار ہے یا جسمانی طور پر اس قدر کمزور ہے کہ دو ماہ متواتر روزے نہیں رکھ سکتا تو فرمایا فَإِطْعَاهُمْ سِتِينَ مَسْكِينًا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ساٹھ مسکینوں کو دو وقت اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہوگا۔ جیسا کہ قسم کے کفارے میں واضح کر دیا گیا ہے مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ (المائدہ - ۸۹) درمیانے درجے کا کھانا ہو جو عام طور پر گھر والوں کو کھلایا جاتا ہے نہ تو بالکل معمولی ہو اور نہ ہی بہت اعلیٰ درجے کا ہو، بہر حال دو وقت کھلانا ہوگا اور اگر کوئی شخص کھانا پکا کہہ کھلائے کی بجائے جس کی صورت میں دنیا چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ گندم دنیا چاہے تو نصف صاع (دو سیر) فی مسکین ادا کرے، اور اگر گندم کے علاوہ کوئی دوسرا غلہ مکی، باجرہ، چنے وغیرہ دینا چاہے تو ایک صاع یعنی چار سیر فی کس ادا کرے۔ اس میں دو وقت کا کھانا آجائے گا۔ صدقہ فطر کے لیے بھی یہی مقدار مقرر ہے۔ اگر غلہ نہ ملے تو اس قدر غلے کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ صدقہ فطر میں عام طور پر کیا جاتا ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی مسکین کو ساٹھ دن تک دو وقت کھانا کھلاتے رہے تو پھر بھی کفارہ ادا ہو جائے گا مگر ایسی صورت میں کفارے کی مکمل ادائیگی تک میاں بیوی کی قربت نہیں ہو سکتی۔ بہتر ہے کہ ساٹھ مسکین کو اکٹھا کھانا کھلائے یا اس کی قیمت ادا کر دے۔

فرمایا ذَلِكَ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ نیز فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اس نے مقرر کر دی ہیں۔ وَاللّٰكَفِرِينَ عَذَابٌ اَلِيمٌ اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو لوگ اللہ کے احکام کا انکار کریں گے، اللہ نے اُن کے لیے سزا بھی بڑی سخت تجویز کر رکھی ہے۔

گزشتہ درس میں ظہار کے اولین واقعہ کا ذکر ہو چکا ہے جو حضرت اوس بن صامتؓ نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہؓ سے کیا تھا، اور بیوی نے حضور علیہ السلام

ظہار کا
دوسرا واقعہ

کے پاس شخصیت کی تھی جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اہم
 ترمذیؒ نے ایک دور کے صحابی سدا بن صفور کا واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ وہ صحابی خود
 بیان کرتے ہیں کہ رمضان کی آمد پر میں نے اپنی بیوی سے باپ انفاظ نگار کیا۔
 کہیں ایک ماہ تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہے
 اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ عورت نماز پڑھ رہی تھی کہ صحابی پیشہروانی علیہ طاری ہوا اور
 اس نے اس سے مباشرت کر لی اس کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو نادم ہو کر
 حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا کہ اب ہمارے لیے
 کیا حکم ہے حضور علیہ السلام نے صحابی سے دریافت کیا کہ کیا تو نے واقعی ایسا کیا ہے
 اس نے اقرار کیا کہ حضور! یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اس روایت میں یہ بات صراحت کے
 ساتھ موجود ہے کہ نگار کرنے کے بعد تمہیں کفارہ ادا کیے بغیر مرگزر عورت کے قریب
 نہیں جانا چاہیے تھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کفارہ ادا کرو یعنی ایک
 غلام آزاد کرو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور! میرے پاس تو اپنی گردن کے سوا کچھ
 نہیں۔ فرمایا پھر دو ماہ کے مسلسل روزے رکھو۔ وہ کہنے لگا کہ روزے کی وجہ سے
 تو مجھ پر یہ آفت پڑی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا! ساتھ مساکین کو دو وقت کھانا کھلا
 دو۔ وہ شخص کہنے لگا ہمارے پاس نہ کچھ ہیں اور نہ انماج! ہم یہ کفارہ کیسے ادا
 کریں؟ آپ نے فرمایا تم یہاں ٹھہرو! کوئی صدقہ وغیرہ آئے گا تو تم کو دلا دیں
 گے اور تم اس سے اپنا کفارہ ادا کر دینا۔ چنانچہ آپ نے اس شخص کو دو وقت کچھ
 صدقہ کے مال میں سے دلائے تاکہ وہ ایک وقت کفارہ ادا کرے اور دوسرا
 وقت خود گھر میں استعمال کرے۔

مخالفین کا
 انجام

مذکورہ بالا اس کے کفارے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے
 رسول کے مخالفین کا انجام بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُحْسِنُوْنَ
 اللّٰهُ وَرَسُوْلُہٗ اَیُّ شَکٍّ وَہُوَ لَکُمْ جَہِشٌ اَوْ اَنْتُمْ لَہٗ جَہِشٌ اَوْ اَنْتُمْ لَہٗ جَہِشٌ اَوْ اَنْتُمْ لَہٗ جَہِشٌ
 کُتِبَ عَلَیْکُمُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ وَہِیْطَ لَہُمْ ذَلِیْلٌ وَخَازِیْہُمْ لَہُمْ۔

جس طرح اُن سے پہلے مخالفین ذلیل ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی عزت نصیب نہیں ہوئی بلکہ وہ عذاب ہی کا شکار ہوئے۔

جس مخالفت کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے وہ اعتقاد میں بھی ہو سکتی ہے اور قول و فعل میں بھی۔ اللہ کے قوانین کی مخالفت کرنے والے یا اللہ کے قانون کے خلاف خود قانون بنانے والے یہی لوگ تو ہیں۔ عام طور پر یہ ملکیت کا خاصہ ہوتا ہے وہ اللہ کے قوانین نافذ کرنے کی بجائے انسانوں کے وضع کردہ قوانین رائج کیتے ہیں، اُن پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی کرواتے ہیں۔ پھر جب اللہ اور رسول کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ قوانین موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے لہذا ہمیں خود جدید قانون وضع کرنے ہوں گے۔ بہر حال یہ اللہ اور اُس کے رسول کی مخالفت ہے خواہ قانون تیار کرنے میں یا قانون کو نافذ کرنے میں ہو۔ سعدی صاحب نے بھی بوستان میں ایک شعر لکھا ہے۔

مذہب کہ قانون بد می نہد
ترامی برد تا بہ آتش دہد

فرماتے ہیں کہ جو قانون ساز بُرا قانون بناتا ہے وہ تو اُسے لے کر جہنم میں ہی داخل کرے گا اور جو شخص ایسے قانون پر عمل کرے گا وہ بھی جہنم رسید ہوگا۔

آج ہم گرد و پیش پر نظر دوڑاتے ہیں تو دنیا میں کہیں بھی اللہ کے قانون اور اس کے دین کی عملداری نظر نہیں آتی۔ لوگ خود ہی قانون بنا کر انہیں اللہ کی مخلوق پر نافذ کرتے ہیں۔ کہیں مارشل لاء کے نام پر قانون بن رہے ہیں اور کہیں جمہوریت کے نام پر غیر اسلامی قوانین بن رہے ہیں۔ کہیں بالکل ہی شخصی نظام رائج ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں آج کے زمانے میں شاید ہی کوئی خوش نصیب ہو گا جو اللہ کے قانون کی مخالفت نہ کرنا ہو۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ اس جام میں سب ننگے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرما دیا کہ یہ بھی پہلے مخالفین کی طرح ذلیل و خوار ہوں گے۔

فرمایا در کھو وَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰیٰتِنَا کِتٰبًا اور البتہ تحقیق ہم نے واضح واضح احکام اور آیتیں نازل کر دی ہیں۔ واضح دلائل اور معجزات بھی پیش کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود اگر لوگ مخالفت سے باز نہیں آتے اور اللہ کے قانون کو زندگی کی ہر سطح پر نافذ نہیں کرتے تو یاد رکھو! وَلِلْکٰفِرِیْنَ عَذَابٌ مُّهِیْنٌ ایسے کافروں کے لیے اللہ کے ہاں ذلت ناک عذاب موجود ہے جس سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ جو لوگ خدا کی حدود کو توڑتے ہیں، اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہیں اور انسانوں کے وضع کردہ قوانین کو نافذ کر رہے ہیں، وہ اپنے انجام سے خبردار ہو جائیں۔

یہ بڑا انجام کب ہوگا؟ فرمایا یَوْمَ یَنْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِیْعًا جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا یعنی جب قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب کی منزل آئے گی۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوْا قرآن اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے اعمال سے آگاہ کر دے گا۔ کیونکہ احْصٰهُ اللّٰهُ اللہ نے تو ان کے تمام اعمال نیک و بد کو شمار کر رکھا ہے جب کہ وَنَسُوْهُ اور انسان اُن کو بھول چکا ہے کہ اُس نے کس وقت میں کون سا اچھا یا کون سا بُرا کام کیا تھا۔ یہ تمام اعمال اللہ کے علم اور اُس کی لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہیں، اور خود انسان کی روح اور اُس کے نامہ اعمال میں بھی محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے کسی عمل کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بلکہ قیامت والے دن سب کو ان کے سامنے رکھ دے گا۔ فرمایا وَاللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان، محافظ اور گواہ ہے اس کے لیے کسی چیز کی حفاظت کرنا کچھ مشکل نہیں کیونکہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ
 إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ
 مَعَهُمْ إِنْ مَا كَانُوا؛ ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦﴾
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهَوُا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ
 لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْآثِمِ وَالْعَدْوَانِ وَ
 مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ۖ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ
 يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ ۖ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ
 بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْآثِمِ
 وَالْعَدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ
 مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ
 شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٩﴾
 ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ

جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔
 نہیں ہوتا کوئی معجزہ تین آدمیوں کا مگر چھ دن وہ اللہ تعالیٰ
 چھتا ہے۔ اور نہ پانچ آدمیوں کا مگر چھتا وہ ہوتا ہے۔ اور
 نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ
 ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر وہ بلا لے گا ان کو
 جو کچھ انہوں نے عمل کیا قیامت والے دن۔ بیشک اللہ ہر
 چیز کو جاننے والا ہے (۷) کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں
 کو جن کو روکا گیا تھا سرگوشی کرنے سے، پھر وہ پلٹے
 کہ وہی بات کرتے ہیں جس سے ان کو روکا گیا تھا
 اور سرگوشی کرتے ہیں گناہ، زیادتی اور رسول کی مخالفت
 کے ساتھ۔ اور جب آتے ہیں وہ آپ کے پاس تو
 سلام کرتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ کہ اللہ نے اس
 کے ساتھ سلام نہیں کیا آپ کو۔ اور کہتے ہیں اپنے
 نفسوں میں کہ کیوں نہیں سزا دیتا ہم کو اللہ تعالیٰ اس بات
 پر جو ہم کہتے ہیں۔ کافی ہے ان کے لیے جہنم۔ داخل ہوں
 گئے ہیں۔ پس بہت ہی بُری جگہ ہے لوٹ کر جانے
 کی (۸) اے ایمان والو! جب تم سرگوشی کرو آپس میں
 تو مت سرگوشی کرو، گناہ تعدی اور رسول کی مخالفت کے
 ساتھ۔ اور سرگوشی کرو آپس میں نیکی اور تقویٰ کے ساتھ
 اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے
 جاؤ گے (۹) پس اس قسم کی سرگوشی شیطان کی طرف سے
 ہے تاکہ وہ غم میں ڈالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے
 اور نبیین وہ ان کو نقصان پہنچا سکتا کچھ ہی مگر اللہ کے

حکم سے ۔ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی چاہیے کہ بھروسہ
کری ایمان لائے (۱۰)

رابط آیات

پہلے مسئلہ ظہار اور اس کی قیاحت بیان ہوئی کہ یہ گناہ کی بات
ہے اور نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص غلطی کر دیکھے اور اپنی بیوی کو مان
یا بہن کی پشت کے ساتھ بشیرے سے تودہ عورت اس شخص کے لیے حرام ہو
جاتی ہے جیت کہ کہ اس کے لیے مقررہ کفارہ ادا نہ کئے۔ پھر اللہ نے کفار
کی تین متبادل صورتیں بیان فرمائیں یعنی ایک غلام آزاد کرے۔ اگر طاقت نہیں ہے تو
دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر ای بھی نہیں کر سکتا تو ساڑھے ساکین کو کھانا کھلائے
قبل اس کے کہ اپنی بیوی کی طرف دوبارہ رجوع کرے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے
احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے ورنہ اس کا نتیجہ زلت ناک عذاب کی
صورت میں اُن کے سامنے آئے گا۔

اللہ کا
علم محیط

دنیا میں تو لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے لیتے ہیں اور بعض امور چھپ
کر بھی انجام دے لیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی نظروں اور اُس کے علم کے کوئی
چیز مخفی نہیں ہے ارشاد ہوتا ہے اَلَمْ تَنْتَظِرْ کیا تم نے نہیں دیکھا لیکن کیا تمہیں
اس بات کا علم نہیں کہ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی
الْاَرْضِ کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں
ہے، یعنی خدا تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، سورۃ الملک میں اللہ نے
اس حقیقت کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ
رَکْبَتَہٗ کیا وہ نہیں جانتے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ جو ہر چیز کا خالق ہے
اُس کے کوئی ہی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ
ہر وقت اور ہر جگہ حاضر ناظر ہے فرمایا مَّا یَکْفُرُکُمْ عَنْ تَحٰوٰی ثَلٰثَہٗ
اَلَا هُوَ رَءِیُّہُمْ نہیں ہو آشورہ بین آدمیوں کا گمراہ تھا خدا تعالیٰ ہوتا ہے
اس لیے تمہاری تمام سرگوشیاں باتیں اور سیکس اس کی موجودگی میں ہوتی ہیں۔ اور وہ

انہیں بخوبی جانتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا أَحْمَسُهُ إِلَّا هُوَ سَادُّهُمْ اور نہ
 بَاغِ الْأَيْمُولِ کا مشورہ ہوتا ہے۔ بلکہ چھٹا وہاں وہ ہوتا ہے۔ وَلَا آدُنَا مِنْ
 ذَلِكْ وَلَا أَكْثَرُ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے
 زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اِنَّ مَا كَانُوا جَاهِلِينَ بھی ہوں۔
 مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جو (نورِ باشر) اللہ کی تسبیح سے باہر ہو
 اور یہ لوگ وہاں جا کر کوئی سرگوشی کر لیں اور چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو۔
 نہیں بلکہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ کسی محسوس چیز کوئی خفیہ یا علانیہ بات
 کرتا ہے۔ سب اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ جب اُنہوں نے ہر چیز کا احاطہ کر
 رکھا ہے تو وہ تمہارے ہر عمل کو بھی جانتا ہے۔ ثُمَّ يَذَرُهُمْ يَمَازِلُهُمْ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر وہ قیامت والے دن ان کو ان کے اعمال سے باخبر کر دیتا۔
 اور بتائے گا کہ دنیا میں تم فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں کام کرتے تھے۔ یہ
 حجت پوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا
 بہر حال اِنَّ اللَّهَ يَكْمِلُ شَيْءٌ وَّ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا
 والا ہے اور کوئی چیز اس کے علم محیط سے باہر نہیں ہے۔

مشاورت کی
 اہمیت

یہاں پر علیحدگی میں بعض آدمیوں کے خفیہ مشورے کا ذکر آیا ہے تو اس ضمن میں
 مدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تین آدمی کسی جگہ موجود ہوں یا سفر کر رہے ہوں۔ تو
 ان میں سے دو آدمی علیحدگی میں مشورہ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیسرے آدمی کو تنگ
 گزرتے کہ علیحدگی میں اس کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ بہر حال مشورہ تو دوسروں کا
 بھی آپس میں ہو سکتا ہے مگر کسی کی دل شکنی کر کے نہیں۔ جیسے اللہ نے اہل ایمان کو
 مشورے کا حکم دیا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (الشوریٰ: ۲۸) یعنی
 وہ اپنے کام مشورہ سے انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بھی
 حکم دیا ہے وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عمران: ۱۵۹) آپ اپنے
 صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں یعنی بن امیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت وصول

نہیں ہوئیں، ان معاملات میں باہم مشورہ کے بعد کوئی فیصلہ کریں اور پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اُس کام کو کر گزریں۔ مشورہ کہہ لینا بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح انسان خاکے سے بچ جاتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ نے تین اور پانچ آدمیوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر کہیں تین اشخاص ہوں تو چوتھا خدا تعالیٰ ہوتا ہے اور اگر پانچ ہوں تو چھٹا وہ ہوتا ہے۔ ان دو اعداد کے ذکر میں بھی خاص مصلحت ہے۔ تین اور پانچ کے اعداد طاق ہیں۔ اگر یہ آپس میں مشورہ کریں تو اختلاف رائے کی صورت میں بھی آسانی سے فیصلہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ تین میں سے دو ایک طرف اور ایک دوسری طرف ہو گا۔ لہذا اکثریت کی رائے پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ یہی صورت حال پانچ یا دیگر طاق اعداد میں ہوگی۔ اور اگر آدمیوں کی تعداد چھت ہو یعنی دو چار، چھ وغیرہ تو ان میں رائے برابر برابر تقسیم ہونے کی صورت میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گی۔

حضرت عمرؓ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے اُن چھ آدمیوں کی کمیٹی بنائی جن پر حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوتے وقت راضی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چھ آدمی باہمی مشاورت سے کسی شخص کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ اگرچہ اس کمیٹی میں آپ کا بیٹا عبداللہؓ بھی شامل تھا۔ مگر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مشورہ تو دے سکتے ہیں مگر خود خلافت کے امیدوار نہیں بن سکتے چنانچہ یہ حضرات تین دن تک باہمی مشورہ کرتے رہے اور اس دوران حضرت صہیبؓ رومی بطور قائم مقام خلیفہ نماز پڑھاتے رہے اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا یا بہر حال تین دن کی مشاورت کے بعد مذکورہ کمیٹی نے حضرت عثمانؓ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ غرضیکہ مشاورت کی اپنی اہمیت ہے جس کے لیے نبی اور امت دونوں کو حکم دیا گیا ہے۔

مکی زندگی میں تو مشرک اور کافر اسلام اور اہل اسلام کے کھلم کھلا دشمن تھے اور ان کی ایذا و رسائیوں کی وجہ سے ہی مسلمانوں کو پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ

منافقین کی سرگوشیاں

جب یہ ہجرت کرنا پڑی۔ مہینہ بیچ کر اگرچہ اہل ایمان کو قدرے سکون نصیب ہوا۔ اور اسلامی ریاست کی بنیاد بھی قاطم ہو گئی۔ آہم یہاں بھی دو طاقتوں کے ہاتھوں مسلمان زکات اٹھاتے تھے۔ ایک تہذیبی تھے جو کافی تعداد میں مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں آباد تھے۔ اور مسلمانوں کی مخالفت میں پیش پیش تھے۔ دوسرے گروہ منافقین کا تھا جو ظاہر تو ایمان تسلیم کر چکے تھے مگر ان کی ہمدردی بودلہ اور مشرکوں کے ساتھ تھیں اور وہ کئی دن درپردہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے۔ انکے کشش کرتے بہت تھے۔ بہر حال یورپی اور سابق مسلمانوں کے خلاف خفیہ یہ نیکیاں کرتے، صلاح مشورہ کرتے کہ ان کو کس طرح شک کیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا اَلَمْ قَوْلَیْ الَّذِیْنَ هُمْ اَعِیْنَ الْجَوَلِیْ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا۔ جن کو سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا ہے ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا هُمْ یَنْهَوْنَ عَنْہُ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَارْتَدَّوْا عَلَیْکُمْ اَلْاَنْفُسُ الَّتِیْ فُتِنَتْ بِهَا فَاُولَٰئِکَ لَمْ یَغْنَوْا فِیْ شَیْءٍ فَاُولَٰئِکَ لَمْ یَحْزَنْہُمْ اَلْوَعْدُ وَاِنَّہُمْ لَفِیْ عَذَابٍ لِّمَآ کَانُوا یَعْمَلُوْنَ اور سرگوشی کرتے ہیں گناہ، زیادتی اور رسول کی مخالفت کے ساتھ یہ کہ ان کی خفیہ نیکیاں تو مسلمانوں کے خلاف ریشہ دانوں کے لیے ہوتی ہے جن میں یہ طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں تاکہ اہل ایمان کے راستے میں مشکلات کھڑی کی جائیں۔

منافقوں کی ایک فہمت یہ تھی کہ جب وہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں آکر بیٹھے تھے تو اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے: ایک دوسرے کے کان میں کانچھو لیتی کرتے ایمان والوں کی طرف آنکھوں سے اشارے کرتے اور ان کو عیب چڑتی کرتے۔ اس قسم کی حرکات سے مناص مسلمانوں کو سخت گھڑتی تھی۔ یہ یہودی بھی اس قسم کی حرکات کر کے اہل ایمان کے لیے اذیت کا باعث بنتے تھے۔ سورۃ النساء میں اللہ کے فرمان ہے لَا خِیَافَ فِیْ کِتَابِہِمْ مِنْ جَوَالِہُمْ (آیت ۱۱۴) ان کی سرگوشیوں میں ہتھی کی کوئی بات نہیں ہوتی بلکہ ان کے مشوروں میں شر و فساد ہی پایا جاتا ہے

آیت کے لفظ حصے میں اللہ نے یہودیوں کی نباشت کی ایک مثال بیان فرمائی ہے
وَإِذَا جَاءَهُمْ حَيْثُ يَسْعَاؤُكُمْ فَخُذُوا بِاللَّهِ جِبَةً كَمَا تَأْتِي السَّلَامَ
میں آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں
کیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بد بخت اللہ کے بلنے ہوئے طریقے کے مطابق سلام
نہیں کرتے۔ یہودیوں کی دیکھا دیکھی منافقتیں بھی اسی طرح کرنے لگے۔ مخلص سلمان
تو حضور کی مجلس میں آتے تو السلام علیکم کہتے، مگر یہ بد بخت اَنَّا مُمْسِكُكُمْ کہتے گئے۔
حالانکہ سلام کا معنی سلامتی ہے جب کہ سلام کا معنی موت اور ہلاکت ہوتا ہے۔ تو اس
طریقے سے دو لوگ حضور علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے سلامتی کی بجائے ہلاکت طلب
کرتے تھے۔

سلام کرنے کا صحیح طریقہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام
کو سکھایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ فرشتوں کے
پاس جا کر السلام علیکم کہو، اور جو جواب وہ تمہیں دیں گے وہی جواب قیامت تک کے
لیے تمہاری اولاد کے حق میں ہوگا۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے السلام علیکم
کہا تو انہوں نے جواب میں وہ علیکم السلام کہا۔ اب تمام اہل ایمان کے لیے یہی طریقہ
طرح ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں وہ علیکم السلام یا علیکم السلام کہا جاتا ہے
سورۃ النساء میں اللہ کا یہ فرمان بھی موجود ہے وَإِذَا جِئْتُمْ خِطَابًا
يَا حَسَنٌ مِنْهُمْ أَوْ رَدٌّ فَذَكَرَ آيَاتِ (۸۶) جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے
بہتر جواب دو ورنہ کم از کم اچھی کو لوٹا دو۔ مطلب یہ ہے السلام علیکم کا جواب علیکم السلام
روح اللہ و البرکات ہو، یا کہ کم از کم وہ علیکم السلام کہو۔ یہی طریقہ بہترین ہے اور اس
کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے سلام کرنا پسند نہ نہیں ہے۔ برصغیر کے لوگ
بندرگ، منسکار، آداب عرض کہتے ہیں یا عرب لوگ اَنْعَمُ صَبَّحَا کہتے تھے۔
اسی طرح انگریزی میں GOOD MORNING وغیرہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کو اپنے
نہیں۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ یہودی اور منافق لوگ جب آپ کی مجلس میں آکر سلام

کرتے ہیں تو ایسے طریقے سے جو اللہ نے نہیں سکھلایا۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ اللہ علیہ السلام کی بجائے امام علیکم کہتے تھے جو کہ نہایت ہی فبیح بات ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے لفظ حق کو براداشت نہ کر سکی تھی جواب میں فرمایا عَلَیْکُمُ السَّامُ وَالْعَتَّةُ تم پر خدا کی لعنت اور لعنت ہو۔ مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ! یوں نہ کہو کہ یہ ابھی بات نہیں ہے۔ جب وہ ہمارے سامنے ایسی بات کرتے ہیں تو ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں علیکم یعنی جو کچھ بھی تم نے جو اس کی ہے یہ تمہیں پر پڑے۔ مگر یہ بدبخت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ایسی دغا بست بولی نہیں کر چکا۔ بلکہ ہماری دعا قبول ہوگی۔

اللہ نے فرمایا کہ یہ بدبخت اپنی حرکات سے باز نہ آئے کہ بھائے وَيَخْلَوْنَ فِي أَتْنِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ لَيَكَاذِبُونَ وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر ہمارے عمل مسلمانوں کے ساتھ اچھے نہیں ہے اور ہم غلط بات کہتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ فرمایا یہ سزا دینا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ جب چاہے گا پکڑے گا مگر دنیا میں وہ بسا اوقات مہلت دیتا رہتا ہے اور آدمی کو کہہ کر رست پر آنے کا موقع دیتا ہے۔ پھر جب وہ باز نہیں آتا تو بعض اوقات دنیا میں بھی سزائے دیتا ہے مگر آخرت میں حَبُّهُمْ جَهَنَّمَ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے يَصْلَوْنَهَا جس میں وہ داخل ہوں گے۔ فَيَسَّ الْمَصِيبُ اور وہ لوٹ کر جانے کی ہمت ہی پوری ملے گی۔

صحیح بخاری
کا حکم

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو صحیح مشاورت کی ہدایت کی ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ ایمان والو! جب تم آپس میں کوئی خفیہ مشورہ کرو فَلَا تَنَاجَوْا بِالْأَشْجَرِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصَدَتِ الرَّسُولِ تو کوئی ایسا شجر نہ کرو جس میں نہ وہ تعوی یا اللہ کے رسول کی مخالفت کا پہلو لگتا ہو۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبَيْتِ وَالْقَوَىٰ بلکہ ہمیشہ نبی اور تنوی کا مشورہ کرو۔ یعنی ایک دوسرے کی خیر خواہی اور مصلحت کی بات کرو۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد

مبارک بھی ہے وَالْمُشْعُ لَعَلَّ مُسْلِمٍ مَصْلَحَانِ کے حق میں خیر خرابی کی بات نہ کرو،
 کبھی شر کی بات نہ کرو۔ جبکہ میں نے پہلے عرض کیا۔ اگر نے فرمایا یہودیوں اور منافقوں
 کے مشورے میں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِمَعْدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ
 آخر اصلاح کَبَيْنَ النَّاسِ (الفرد ۱۱۴) بہتری کی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو
 صدقہ، خیرات، نیکی اور لوگوں کے درمیان اصلاح سے متعلق مشورہ کیا جائے تاکہ ان
 کے حالات درست ہو جائیں اور ان کے آپس کے اختلافات دور ہو جائیں۔ فرمایا
وَالْتَقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جس کی طاعت تم سب
 اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہ جس کے عمل کی منزل کا اعلان ہے اور اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا فیصلہ کرنے
 والا۔ لہذا اہل اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ میں تمھارے حق میں نیک کا فیصلہ نہ ہو سکے۔

شیطان
مشورے

فرمایا جن مشوروں میں گناہ، زیادتی اور رسول کی مخالفت کی بات ہو۔ إِنَّمَا
 الْغُلُوبَىٰ مَرَّةً اللہ تعالیٰ تو یہ شیطانی مشورے ہوتے ہیں۔ شیطان ہی بری باتوں
 پر ابھارتا ہے تاکہ تم شرف و کافراں پر گرم ہو، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی ہو۔ اور
 اس مقصود یہ ہوتا ہے لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اہل ایمان کو غم میں ڈالا
 جائے، اُن کو تکلیف پہنچے۔ اور وہ ایمان سے بظن ہو جائیں مگر اللہ نے فرمایا
 وَلَيْسَ بِضَرْبِهَا شَيْئًا إِلَّا يَذُنُ اللَّهُ كَرِيمٌ اہل ایمان کو کچھ نقصان
 نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ خدا کی مشیت ہوگی تو مسلمانوں کو
 نقصان پہنچے گا وگرنہ یہودیوں اور منافقوں کی حیل سازیاں ناکام ہوں گی۔ سورۃ فاطر
 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وَلَا يَحْزَنُوا الْمَكْرَ السَّيِّئُ إِلَّا مَا أَهْلُهُ (آیت ۴۴)
 جو شخص کسی کے بارے میں کوئی بُری تدبیر سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اُس کی اس تدبیر
 میں پھنسا دیتا ہے۔ حیرت میں بھی آتا ہے مَنْ حَفَرَ فِرًّا لِّخَبِيْثَةٍ وَقَعَ فِيْهَا
 جو اپنے بُرائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ غرضیکہ بد نیت
 کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ مسلمانوں کو از خود کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے بشرطیکہ
 ایماندار صحیح روش پر قائم رہیں۔ اگر خود مسلمان ہی راستے سے ہٹ جائیں تو پھر اللہ
 کا اُن سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ پھر اُن کی حالت بھی دوسرے تَقْوَاهُمْ کی

طرح بھی ہو جائے گی۔

فرمایا نیک نیتی کے ساتھ دین پر قائم رہو، مخالفین کی ریشہ دوانیوں سے بدلہ
 نہ ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ
 وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی عبور رکھیں۔ ان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
 اپنے بندوں کی ضرورت کو دیکھے گا اور بد نیت سازشی اور منافق قسم کے لوگوں کو تباہ کر
 نامزد ہوں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ
فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑪
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرِّسُولَ فَقَدِ مُوَابِقِينَ
يَدَىٰ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةٌ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑫
أَنْ تَقِفَ مُوَابِقِينَ يَدَىٰ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةٌ ۚ فَإِذَا لَمْ
تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ⑬

ترجمہ :- اے ایمان والو! جب کہا جائے تم سے
کھڑکی کھرد مجلسوں میں تو کھڑکی کھرد، اللہ تعالیٰ تمہارے
لیے کھڑکی پیدا کر دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ
اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ بلند کریگا
ان لوگوں کو جو ایمان لانے ہیں تم میں سے اور وہ لوگ
جن کو علم دیا گیا ہے، درجے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم

کہتے ہو اُس کی خبر کھنے والا ہے (۱۱) اے ایمان والو! جب تم سرگوشی کرو اللہ کے رسول کے ساتھ تو آگے بھیجو اپنی سرگوشی سے صدقہ۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور پاکیزہ۔ پس اگر تم نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ بخشے والا مہربان ہے (۱۲) کیا ڈر گئے ہو تم اس بات سے کہ تم آگے بھیجو اپنی سرگوشی سے صدقات۔ پس اگر تم نے نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مہربانی سے رجوع فرمایا ہے۔ پس قائم کرو نماز کو اور جیتے رہو زکوٰۃ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کاام کرتے ہو اس کی خبر کھنے والا ہے (۱۳)

پہلے اللہ تعالیٰ کی وسعتِ علم کا ذکر ہوا، پھر سیدوں اور منافقوں کی مذمت بیان ہوئی۔ یہ لوگ مجلسوں میں تکلیف دہ باتیں کرتے تھے۔ وہ مجلس میں آکر سلام بھی غلط طریقے سے کرتے تھے جس سے مخلص مسلمانوں کی دل آزاری ہو ان کی اس حرکت کو اللہ نے بد اخلاقی سے تعبیر کیا کہ وہ سلام کی بجائے سام کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ مجلس میں بیٹھ کر سرگوشیاں بھی کرتے تھے۔ اور اہل ایمان کی اذیت کا باعث بنتے تھے۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے مجلسِ نبضِ آداب سکھائے ہیں۔ دوسرے کے آداب میں سے پہلی قسم عام نوٹوں سے متعلق ہے جب کہ دوسری قسم کا ادب پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ إِذَا قِيلَ لَكُم تَقَاتلُوا فِي الْمَعْبَدِ جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کٹ دگی پیدا کرو فَأَفْضَحُوا پس تم کشادگی کرو۔ حاضرین کی نسبت اگر بیٹھے کی جگہ تنگ ہو تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ

مجلس میں
کٹ دگی

بیٹھنے والے لوگ ذرا ایل کر بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی بیٹھنے کے لیے کچھ نہ کچھ جگہ میسر آجائے۔ فرمایا اگر تم اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے کشادگی پیدا کر دو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ يُفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا۔ یہ عام لوگوں کے لیے مجلس کے آداب ہیں کہ کھلے ہو کر نہ بیٹھو بلکہ ضرورت ہو تو ایل کر بیٹھ جاؤ تاکہ دوسروں کے لیے بھی بیٹھنے کی گنجائش نکل سکے اگر بعض لوگ کھلے کھلے باسہولت بیٹھ رہیں گے تو دوسرے لوگ اس مجلس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ یہ آداب حضور علیہ السلام کی مجلس کے لیے مزید اہم ہیں تاکہ تمام لوگ رسول خدا کی گفتگو، ان کی ہدایات اور احکام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری تنگی دور کر کے رزق میں وسعت پیدا کر دے گا۔ وہ اپنی رحمت اور مہربانی کے دروازے تمہارے لیے کشادہ کر دے گا۔ لہذا اگر مجلس میں سکڑ کر بیٹھنا پڑے تو اس سے تنگ دل نہ ہو، اور نہ ہی اس میں کوئی توہین آمیز بات ہے بلکہ اس ذرا سی تکلیف کا اللہ بہت بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔

اس کے ساتھ اللہ نے مزید فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو چلے جاؤ۔ اس میں کوئی حیل و حجت نہ کرو۔ ایسا حکم دو وجہ سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ موضوع گفتگو ختم ہو کر مجلس برخاست کر دی جائے، تو بلا وجہ بیٹھ رہنا درست نہیں۔ لہذا اب چلے جاؤ دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجلس کی جگہ اس قدر تنگ ہے کہ مزید بیٹھنے کی بالکل گنجائش نہیں۔ لہذا ایسی صورت میں اگر پہلے بیٹھنے والوں کو کہا جائے کہ اب چلے جاؤ تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حکم کے مطابق اٹھ کھڑے ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا يَرْفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان لانے والوں وَالَّذِينَ آمَنُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ اور علم حاصل کرنے والوں کے درجات بلند فرمائے گا۔

شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ یہ آداب ہیں جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں کہ مَقُورًا هَيْثُ مَا كُنَ مَكَانٌ مَّكَانًا ہر جگہ سے یا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور پیرے چل کر حلقہ نہ لیں یا اگر بالکل چلے جانے کے لیے کہا جائے تو چلے جائیں اتنی حرکت میں غرور یا بخل نہ کریں۔ شاہ صاحبؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ خَوْنٌ نِيكَ پر اللہ مہربان ہے، اچھے اخلاق اور اچھی خصلت پر اللہ کی مہربانی شامل حال ہوتی ہے اور خَوْنٌ بد سے بیزاری ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اُس سے بیزار ہوتا ہے۔ یہ مکارم اخلاق میں سے ہے کہ مجلس سے اٹھ جائیں تاکہ دوسروں کو بھی بیٹھنے اور بات سننے کا موقع ملے یا پیچھے سرک جائیں تاکہ جگہ کشادہ ہو جائے اور سارے حاضرین مستفید ہو سکیں، اور ایسا کرنے میں تو بہن محسوس نہ کریں۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں تو ہر شخص قرب کا خواہشمند ہونا تھا جس کی وجہ سے بعض اوقات جگہ کی تنگی کی شکایت محسوس ہوتی تھی حتیٰ کہ بعض اوقات اکابر صحابہؓ کو بھی قریب جگہ نہیں ملتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے۔ تاکہ سب کو درجہ بدرجہ استفادہ کا موقع مل سکے اور نظم و ضبط بھی قائم رہے۔ ایسے انتظامی معاملات میں صدر مجلس کے احکام کی تعمیل ضروری ہے جیسا کہ کسی دیگر اہم معاملہ کے متعلق مجلس قائم ہو تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ لہذا سب کو استفادہ کا موقع ملنا چاہیے۔

آداب مجلس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر مجلس کی ابتداء اور انتہا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجلس بربخاست کرتے وقت یوں کہو سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہم تیری تعریف کرتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ فرمایا اگر مجلس میں کوئی معصیت والی بات ہو گئی ہوگی تو یہ دُعا اس کا کفارہ بن جائے گی۔ آداب مجلس میں یہ بھی شمار ہوتا ہے کہ کوئی شخص باہر سے آتا ہے تو اگر موجود

لوگوں کو سلام کرے۔ اور اگر کوئی آدمی مجلس کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو بھی سلام کر کے جائے
 آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ابتدائی سلام آخری سلام سے زیادہ اہم نہیں ہے بلکہ دونوں
 برابر ہیں حضور علیہ السلام نے راستوں پر بیٹھنے کی ممانعت فرمائی اصحابہ کرام نے عرض
 کیا حضور! اگر ضرورت ہو تو سڑک کے کنارے کسی تھڑے پر بیٹھ کر بات چیت کر لیں؟
 آپ نے فرمایا کہ اگر کسی راستے پر بیٹھنا واقعی ضروری ہو تو پھر بیٹھ جاؤ۔ مگر راستے کا حق
 ادا کرو، اور راستے کا حق یہ ہے کہ نظریں نیچی رکھو تاکہ کسی غیر محرم پر نگاہ نہ پڑے
 کوئی جھٹکا ہو اسافر نے تو اس کو راستہ دکھاؤ۔ اگر کوئی معاونت طلب کرے، تو
 اس کی مدد کرو، اور سلام کرنے والے کو سلام کا جواب دو۔

غرضیکہ ایمان اور علم صحیح ہمیشہ انسان کو ادب سکھاتا ہے اور اس کی وجہ سے
 انسان متواضع ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ
 جو شخص اللہ کے لیے عاجزی کرے گا، اللہ اور غرور سے پرہیز کرے گا، اللہ تعالیٰ
 اس کو بلند کرے گا۔ متکبر لوگ ہمیشہ جاہل اور ارجح ہوتے ہیں۔ جن میں کوئی تنزیب
 اور شائستگی نہیں ہوتی۔ فرمایا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ تمہارے
 ہر کام کی خبر رکھنے والا ہے۔ تمہارا ہر صحیح اور غلط عمل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جسے
 وہ جزائے عمل کے وقت ظاہر کرے گا۔ اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔

نبی علیہ السلام کی مجلس میں بعض اوقات بڑے دولت مند اور سردارِ قوم کے لوگ
 بھی حاضر ہوتے تھے اور وہ آپ سے بات چیت میں علیحدگی اور زیادہ وقت
 بھی چاہتے تھے، یا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کوئی خاص کام تو ان کو ہوتا نہیں تھا
 محض اپنی بڑی حیثیت کو منوانے کے لیے زیادہ وقت لیتے۔ لہذا اللہ نے یہ
 ادب بھی سکھایا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَيْسَ بِاللّٰهِ اِذَا نَاجَيْتُمُ
 الرَّسُوْلَ حَتّٰى تَمَّ الشَّرْكَ الرَّسُوْلُ کے ساتھ سرگوشی کرنے کا ارادہ کرو، کوئی اہم
 بات علیحدگی میں کہنا چاہو۔ فَقَدْ مُوَابَقَیْنِیْ دَعٰی جُمُوْا کُمْ حَقْدَقَةً
 تو اس گفتگو سے پہلے صدقہ لے لیا کرو، تاکہ غریب اور مسکین کا بھی بھلا ہو جائے۔

سرگوشی سے
 پہلے صدقہ
 کا حکم

فَرِيَا ذَلِكْ حَيْثُ كُنْتُمْ وَأَظْهَرُ أَيَا كُنْتُمْ هَا يَلِي بَسْتُمْ هِيَ اِدْرَا كِيَا
 بھی۔ اس سے تمہیں بہت سے فوائد حاصل ہوں گے هَٰذَا لَكُمْ تِلْكَ الْأَمْثَلُ اور اگر
 صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز پاؤں فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ مِنْكُمْ پس یہ انکے اٹھانے
 بخشنے والا اور از حد ہر مان ہے۔ اس حکم کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ نافع اگر اپنی کجی
 کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا وقت ضائع کرنے سے باز آگئے کیونکہ وہ بات حیت
 کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کے پابند ہو گئے۔ چونکہ وہ خرچ کرنے سے گریز کرتے
 تھے۔ لہذا حضور علیہ السلام سے سرگوشی کرنے سے بھی باز آگئے۔ اب صورت وہی
 لوگ صدقہ کرنے کے حضور سے سرگوشی کرنے لگے جنہیں واقعی کسی اہم معاملہ کے تعلق
 گفتگو کرنا ہوتی۔ مینے کے سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور انہیں یہ
 بھی علم تھا کہ کون آدمی صاحب مال ہے اور صدقہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر ایسا کوئی آدمی
 بغیر صدقہ کے سرگوشی کرنے کی کوشش کرتا تو لوگوں کی نظر میں آجاتا اور اس
 طرح اسے خفت اٹھانا پڑتی۔

اس حکم کی
 نشانی

آیت نمبر درس کے ذمے اللہ نے سرگوشی سے بے صدقہ کرنے کو واجب
 قرار دیا تھا، البتہ نادار لوگ اس سے مستثنیٰ تھے۔ اس ضمن میں حضرت علیؑ نے حضور
 علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس صدقہ کی مقدار کیا ہونی چاہیے اور کیا ایک دینار
 کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے کہ تم کہو۔ حضرت علیؑ نے نصف
 دینار تجویز کیا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر حضرت علیؑ نے ایک درہم
 کا ذکر کیا تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کی مقدار بہت قلیل رکھنا چاہتے ہو۔ یہ حضرت علیؑ
 نے فرمایا کہ میں نے اس آیت پر خود عمل کیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرگوشی کرنے
 سے پہلے صدقہ ادا کیا۔ لیکن میں صدقہ کا یہ حکم سنوں ہوا، اللہ نے فرمایا فَإِنْ تَقْصِرُوا
فَإِنَّ تَقْصِرُوا بے صدقہ کرنے کی بات سے ڈر گئے ہو
 کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ ادا کرو، فَإِنْ تَقْصِرُوا پھر اگر تم یہ کام
 نہیں کر کے یعنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نہیں دیا وَبَاتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تو اللہ تعالیٰ

نے اپنے خالص مہربانی سے تعاری طرف رجوع کیا ہے۔ اب صدقہ کی ادائیگی کی شرط منسوخ کر دی گئی ہے۔ اب ایسا کمزور ضروری نہیں رہا۔ البتہ اگر تم از خود استعجاب کے طور پر صدقہ دینا چاہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں تمہارے لیے بہتری اور پاکیزگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ صدقہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتا ہے اور برائیوں کو مٹاتا ہے۔ اس سے بخل دور ہو کر انسانی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اگر صدقہ دینا چاہو تو یہ اچھی بات ہے مگر نہ ضروری نہیں رہا۔

نماز اور
زکوٰۃ

پھر فرمایا فَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ہر حالت میں نماز کو قائم رکھو وَاتُوا ان کو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ مال جب نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے ذریعے انسان کے تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوتے ہیں۔ جب کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے مخلوق خدا سے ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور ان سے تعلقات استوار ہوتے ہیں دوسرے الفاظ میں نماز اللہ کا حق ہے تو زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ اسی لیے قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا اکثر اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے نماز کو جسمانی عبادت بنایا ہے جب کہ زکوٰۃ کو مالی عبادت میں داخل کیا ہے۔ یہ دونوں اعمال جماعت المسلمین کی علامت ہیں۔ انہی دو چیزوں کی وجہ انسان جماعت کے رکن کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص میں یہ علامات نہ پائی جائیں تو اس کے ایمان کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وہ جس کام کا حکم دیں اُسے کر گزرو، اور جس سے منع کریں اس سے رُک جاؤ۔ گویا اللہ نے یہاں پر چار باتوں کا حکم دیا ہے یعنی نماز، زکوٰۃ، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ انہی چیزوں پر انسان کی کامیابی کا دار و مدار ہے لہذا ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وہ تمہاری نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے۔ تمہاری ہر حرکت اور سکون اللہ کی نگاہ میں ہے، لہذا اس کے احکام کی کبھی خلاف ورزی

نہ کرو۔ وہ تمہارے تمام اچھے اور بُرے اعمال کو جزائے عمل کے وقت ظاہر کر دے گا اور پھر انہی کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ
 وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
 إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ اخْذُوا إِيْمَانَهُمْ
 جَنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿۱۶﴾
 لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ
 اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ
 لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى
 شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿۱۸﴾ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ
 الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ
 أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۹﴾ اِنَّ
 الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿۲۰﴾
 كَتَبَ اللَّهُ لَا غُلَبَانَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
 عَزِيزٌ ﴿۲۱﴾

ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا اُن لوگوں کی طرف

جنہوں نے دوستی کی ہے اُس قوم سے ہی پر اللہ
 کا غضب ہوا ہے۔ یہ لوگ نہیں ہیں تم میں سے،
 اور نہ ان میں سے۔ اور یہ چھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں
 حالانکہ وہ جلتے ہیں (۱۳) تیار کیا ہے اللہ نے
 ان کے لیے سخت عذاب۔ بیشک بڑی ہے وہ
 بات جو یہ کرتے ہیں (۱۴) بنا یا ہے انہوں نے
 اپنی قسموں کو ڈھال۔ پس روکا ہے انہوں نے
 اللہ کے راستے سے، پس ان لوگوں کے لیے ذلک
 عذاب ہے (۱۶) ہرگز نہیں کام آئیں گے ان
 سے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے
 سامنے کچھ بھی۔ یہی لوگ ہیں دوزخ والے، وہ اُس
 میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے (۱۷) جس دن اللہ
 اٹھائے گا ان سب کو، پس یہ قسمیں اٹھائیں گے
 اُس کے سامنے جیسا کہ یہ قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے
 سامنے۔ اور یہ حمان کہتے ہیں کہ وہ کسی راہ پر ہیں
 آگاہ رہو، بیشک یہی لوگ جھوٹے ہیں (۱۸) غالب
 آگیا ہے ان پر شیطان۔ پس ان کو فراموش کر دیا
 ہے اللہ کا ذکر، اور یہ ہے شیطان کا گمراہ آگاہ
 رہو کہ بیشک شیطان کا گمراہ ہی نقصان اٹھانے
 والا ہے (۱۹) بیشک وہ لوگ جنہوں نے مخالفت
 کی اللہ اور اس کے رسول کی، یہ لوگ ذلیلوں میں
 ہوں گے (۲۰) اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں غالب
 رہوں گا اور میرے رسول بھی۔ بیشک اللہ تعالیٰ

وقت والا اور زبردست ہے (۲۱)

یہودی اہل
اعتقاد کی منافقت

گزشتہ درس میں آداب مجلس کے سلسلے میں یہودیوں اور منافقین کی انیادورسانی کا ذکر ہوا تھا، اب اللہ نے ان کی بعض بُری خصلتوں کا ذکر کے ان کی خدمت بیان فرمائی ہے، انہی زندگی میں اگر اہل ایمان کو منافقین کے ساتھ واسطہ

پڑا یہ اعتقادی منافقت تھے جو کہ کافروں کی بدترین قسم ہے اللہ نے ان کے متعلق سورۃ النساء فرمایا اِنَّ الْعَافِيَيْنِ فِي الدَّرَجَةِ الْأَسْفَلِ مِنْ الشَّارِ۔

وایت - ۱۴۵۔ یہ شک منافقین کو دوزخ کے سب سے پہلے اور خطرناک گڑھے میں بہوں گے۔ یہ لوگ بظاہر اسلام کا کلمہ بھی پڑھتے تھے اور ظاہری طور پر نبیل حکام بھی کرتے تھے مگر ان کے دل پہلے کی طرح کفر سے لبریز تھے۔ ان پنجوں کی پہچان مشکل تھی لہذا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کے نقصان کا پردہ چاک کر دیتے تھے بعض اوقات ان کی عداوت سے بھی کسی عداوت ان کی خباثت کا پتہ چل جاتا تھا کہ یہ دشمنان اسلام ہیں۔ یہ لوگ مخلص مسلمانوں اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ملتا تو ہر سے نہیں مانے جتے تھے۔ ان کا سر غنہ عبد اللہ بن ابی تھا۔ جب کہ اس کا بیٹا مخلص مسلمان تھا۔ یہ لوگ مدینہ اور گرد و فراخ کی بستیوں میں آباد تھے یہودی کم و بیش ایک ہزار سال سے مدینہ کے اطراف میں رہائش پذیر تھے، عربی زبان بولتے تھے مگر اپنی مذہبی رسومات باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ توہرات کے عالم تھے عام پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے اس لیے صاحبِ علم کہلاتے تھے۔

اس کے پرہیزگاروں کی ۹۸ فیصد آبادی ان پر چھٹی جو کہ اُنہی کہلاتے تھے اور تمام باقیوں کی یاد رکھتے تھے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ اس نے اپنا آخری نبی اپنی ایسوں میں، مسیح خریبا جس نے علیہ السلام کے وہ خزانے بکھیرے جس نے ساری تمدن اور تعلیم یافتہ قوموں کو درجہ حیرت میں ڈال دیا۔ بہر حال اللہ نے قرآن پاک میں منافقوں سے بچنے کی بار بار تلقین کی ہے۔ کافروں کی دشمنی تو کھلے عام تھی اور ان سے دفاع بھی کیا جاسکتا تھا مگر منافقین لوگ مارا ستیر ثابت

ہو رہے تھے جو اپنی ملامتوں اور غلط پراپیگنڈے کے ذریعہ مسلمانوں میں بددلی پیدا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ان کا ہر وہ جاک کر کے ان کی بڑی رسوائی کی ہے ان کا ذکر سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ میں بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مستقل سورۃ انہی کے نام پر سورۃ المنافقین بھی قرآن میں موجود ہے۔ غرضیکہ مدنی محدثوں میں منافقوں کا بکثرت ذکر آیا ہے۔

یہ تو اعتقادی منافقوں کا ذکر تھا، لیکن علیہ السلام نے علی منافقوں کی کچھ مثالیں بھی بتائی ہیں، مثلاً یہ کہ اِذَا حَدَّثَكَ كَذَبَ جب بات کرنا ہے تو جھوٹ بولنا ہے اِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ جب وعدہ کرنا ہے تو خلاف ورزی کرنا ہے۔ اِذَا نَجَّيْتَ كَفَانَ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرنا ہے اور جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچیا پر اُتر آنا ہے جس فرد یا قوم کے قول اور فعل میں تضاد ہو وہ بھی علی منافقین ہے اور ایسے منافقوں سے ساری دنیا میری بڑی ہے، یہ لوگ اللہ کی وصالت، رسالت، قرآن اور معاد پر یقین تو رکھتے ہیں مگر عمل درست نہیں ہیں۔ یہی علی منافقین ہیں جن کو اخلاقی منافقین بھی کہا جاتا ہے۔

یہ بڑے منافقین
کی اسلام
دستی

میاں پر اللہ نے اعتقادی منافقوں کے متعلق فرمایا ہے اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَكَ قَوْلًا هَٰؤُلَاءِ عَصَبُ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ كَيْدٌ مِّمَّا كَانُوا يَكْمُرُونَ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، جنہوں نے ان لوگوں سے دوستی کر رکھا ہے۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ غضب رب علیہ قوم سے مل رہی ہو وہی ہیں جن کے ساتھ منافقین کا دوستانہ تھا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی بار بار نافرمانیوں کی بنا پر اللہ نے فرمایا وَاَنذَرْتَهُمْ بَلَاءًا وَذُكِّرَتْ لَہُمُ الْعَذَابُ ۝۶۱ کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے غضب لے کر اُترے۔ ان کے دلوں میں یہی آگے ہے جو ان کو راہِ راست پر لانے کی پوری پوری کوشش کرتے رہے۔ مگر یہ بخت اس قدر جھجکے تھے کہ ان کی اصلاح کی کوئی صورت باقی نہیں رہ تھی اس قوم کے چار چاروں سے زائد انبیاء میں سے آخری نبی علی علیہ السلام ہیں مگر آپ کے چرین

دشمن یہی یہودی تھے۔ انہوں نے مشرک روہیوں کی عدالت میں آپ کے خلاف مقدمہ چلا کر آپ کو سزائے موت دلوانے کی سعی ناشکور کی تھی۔ کہتے تھے کہ اس شخص نے ہمارا دین بگاڑ دیا ہے۔ یہی لوگ حضور علیہ السلام کی مخالفت میں بھی پیش پیش تھے۔ مشرک تو سرزمین عرب سے ختم ہو گئے۔ مگر ان کی عدالت ختم نہ ہوئی جو آج تک قائم چلی آرہی ہے۔ دنیا بھر کی خبر رساں ایجنسیوں پر یہودیوں کا قبضہ ہے یہ لوگ اپنے مقصد کی خبریں شائع کرتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کو بے حیثیت مجموعی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ مغضوب اور ملعون لوگ ہیں۔ ان کے بڑے خاندان بنو قیناع، بنو نضیر اور بنو قریظہ تھے جن میں سے اول الذکر دو توجلا وطن کر دیے گئے۔ بنو قریظہ نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف سازش کی تو ان کے مارے مہ قتل کر دیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنالیا گیا۔ خیبر کے یہودی بھی مغلوب ہو گئے، انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، مگر حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ لوگ پھر بھی ناقابل اعتبار تھے لہذا حضرت عمرؓ کے زمانے میں انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ بہر حال یہ مغضوب علیہ قوم ہے۔

منافقوں کی
جھوٹی قسمیں

فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا اُن لوگوں کو جنہوں نے مغضوب علیہ قوم سے دوستانہ کیا۔ یہ منافق لوگ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ نہ تو تم میں سے ہیں اور نہ اُن میں سے۔ مطلب یہ کہ نہ تو یہ یکے یہودی ہیں اگرچہ ان کی ہمدردیاں ان کے ملتا تھے ہیں اور نہ یہ مسلمان ہیں حالانکہ بظاہر کلہ بڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی سازش کی کامیابی کے لیے وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں مسلمانوں کو جھوٹی قسموں کے ذریعے یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں وَهَمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں منافق جھوٹی قسمیں کھانے میں بڑی ہمارت رکھتے تھے۔ منہ احمد، مستدرک حاکم کی روایت میں ہے۔ کہ حضور علیہ السلام کسی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے وحی الہی کے خبر دینے پر حاضرین مجلس کو بتایا کہ ابھی تمہارے پاس نیلگوں آنکھوں والا شخص آئے گا جو شیطان

کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لہذا تم اُس سے کوئی بات نہ کرنا۔ عقوڑی دیر بعد وہ شخص آگیا۔ حضور علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ تم اور تمھارے ساتھی مجھے گالیاں کھاتے ہو۔ وہ شخص قسمیں اٹھانے لگا کہ اُس نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ پھر وہ اپنے دو سرے ساتھیوں کو بھی بلالایا۔ اور انہوں نے بھی جھوٹی قسمیں اٹھائیں کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ حالانکہ وہ حقیقت کو جانتے ہیں۔

سورۃ المنفقون میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی قسمیں جھوٹی اور ناقابل اعتبار ہیں۔ یہ لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر دل سے آپ کو سچا رسول نہیں مانتے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے كَيْنُفُكُمُ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کی کارگزاری بہت ہی بری ہے۔ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے دفاع کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے۔ قسمیں اٹھا کر مسلمانوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا چاہتے ہیں فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ پس انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی سازشوں، جھوٹ اور فریب کاری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح مسلمان دین اسلام سے بدظن ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کے انجام کے متعلق فرمایا فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ کہ ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہے۔ ان کی رسوائی کے متعلق سورۃ توبہ میں بھی ہے أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ (آیت ۱۲۶) کہ ان کو ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے، ان کی منافقت ظاہر ہوتی ہے مگر یہ پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ شرم سے عاری یہ لوگ اپنی سازشوں کا حال پھر بھی پھیلاتے سہتے ہیں۔

فرمایا لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ

شَیْئًا اَنْ كَلَّ بَالٍ اَوْ اَنْ كَلَّ اَوْلَادٍ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی كَلَّ رُوْبُوكُمْ جَعَلَ كَلَامَ نَبِیِّیْنَ اَمِیْنٍ
 گے۔ مال و دولت، خوشی، قبیلہ، بلور ہی بیٹے، بھائی وغیرہ تو اس دنیا میں کسی حد
 تک کام آجاتے ہیں جب کہ اللہ کی مشیت ہو مگر آخرت میں تو ان میں سے کوئی
 بھی چیز مفید نہیں ہوگی۔ جو لوگ اس دنیا میں منافقت پر کار بند ہے وہ اللہ کے
 ہاں بھی سرفروزیں ہو سکتے بلکہ اُولَئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ یہ تو دوزخ کی آگ
 میں جانے والے ہیں هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور
 کبھی بھی وہاں سے نکلے نہیں جائیں گے۔ فرمایا ان کی جھوٹی قسمیں اس دنیا تک
 ہی محدود نہیں بلکہ ان کی بد بختی کی انتہا یہ ہے کہ یَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ بَجَعِیْلًا
 جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا۔ حساب کتاب کے لیے اپنے سامنے
 لکھا کرے گا۔ فَيَخْلَقُوْنَ لَهُ كَمَا یَخْلُقُوْنَ لَكُمْ تو وہاں بھی جھوٹی
 قسمیں اٹھائیں گے جس طرح آج تمہارے سامنے اٹھائے ہیں۔ ان کی فطرت ہی
 بگڑی ہوئی ہے وَیَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰی شَیْءٍ یَّرْجُوْنَ یہ خیال کرتے ہیں کہ
 کسی راہ پر ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ اور
 کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے۔ وہ ہر
 چیز کو جانتا ہے، ہر شخص کی نیت اور دل سے بھی واقف ہے۔ مگر منافق اس
 کے ہاں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا اَلَا اَنَّهُمْ
 هُمْ اِلَّا كَذِبُونَ۔ آگاہ رہو کہ یہ لوگ سرتاپا جھوٹے ہیں۔

اللّٰہ نے یہی فرمایا اَسْتَوْذَعُكُمْ الشَّیْطٰنُ اِنَّ الشَّیْطٰنَ
 نے قابو پایا ہے فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ پس انہیں اللہ کی یاد فراموش کرنا
 دی ہے۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے بالکل منہ مڑ چکے ہیں۔ سورۃ النساء
 ہے وَلَا یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِیْلًا (آیت ۱۴۲) یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو
 کم ہی یاد کرتے ہیں۔ جو بھی کام کرتے ہیں۔ اپنے بچاؤ کے لیے، ناز چڑھتے ہیں تو
 مسلمانوں کو کھانے کے لیے دُکھانہ اللہ کو یاد کرنا الکی کا قصود نہیں ہوتا۔ غرضیکہ

شیطان کا
 غلبہ

فرمایا کہ شیطان نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا ہے جس نے اُن سے اللہ کے ذکر کو فراموش کر دیا ہے، اگر کیا کچھ محض میں یہ خدا تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتے۔

ابو ذرؓ شریعت کی روایت میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَّيْسَ فِيهَا رَجُلٌ يَتَّقِي اللَّهَ إِلَّا سَخَّوْذُ الشَّيْطَانِ قَرِيْبَانِ اُنْ پر نماز باجماعت نہ ادا کریں (اِلَّا) سَخَّوْذُ عَلَیْهِمُ الشَّيْطَانُ قریشطان اُن پر قابو پا لیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جماعت کو اپنے اوپر لازم بخڑو کہہ کر اٹھنا یا کُلُّ الذَّنْبِ الْقَاصِيَةِ جھوٹا اُس جھوٹ کرکھا جانا ہے جو روڑے الگ ہو جائے۔ چنانچہ جو بھی شخص جماعت سے الگ ہو گا۔ اس پر شیطان قابو پائے گا۔ جماعت بڑی بابرکت چیز ہے۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ شیطان، انفرادی طور پر بھی غلبہ پا لیتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی دُبِّ اَقْلَبَتْ عَلَیْكَ طَاعَةُ الشَّيْطَانِ بہت سے ممالک ایسے ہوتے ہیں جن پر بحیثیت مجموعی شیطان کی اطاعت غالب ہوئی ہے۔ ایسے لوگ سزا کے مستحق ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ آدمی گرفت نہیں کرتا، بلکہ ایک مقررہ وقت تک مہلت دے دیتا ہے اور اس کے بعد پکڑ لیتا ہے۔

انصاف سے سمجھا جائے تو آج اسلامی ممالک پر بھی شیطان غالب ہے ہر جگہ اسی کی اطاعت ہو رہی ہے کیونکہ دین اور شریعت کی کوئی پروا نہیں کرتا۔ سب شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اُنہی کے بتائے ہوئے کمیل عملتے رہتے، شو و شرعی، فحاشی وغیرہ میں ہی مگن ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اَوَلَيْكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ یہی شیطان گروہ ہے اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمْ الْخٰسِرُوْنَ۔ خبردار! شیطان گروہ کے ارگ میں تمنا کی اٹھانے والے ہیں۔ یہ دنیا میں تو جیسا کیا وقت گزاریں گے مگر آخرت میں خدا تعالیٰ کے خدا سے نہیں بچ سکتے۔

اللہ رسول
کے مخالفین

فرمایا اور کہو، اِنَّ الْاٰدِیْنَ یُخَادَعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ جِنِّ لَوَّارِیْنَ

اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اولیٰکَ فِی الْاَدْلٰیْنِ یہی لوگ ذلیل و خوار ہوں گے۔ ان کو اللہ کے ہاں کبھی عزت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کَتَبَ اللّٰهُ لَا عِلٰلَیْنِ اَنَا وَرَسُوْلُیْ اِس کے ہاں یہ بات کبھی ہوئی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ دنیا میں رسولوں کو آزمائش میں ضرور ڈالا جاتا ہے۔ ان کو تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں ان کے پیروکار بھی مصائب جھیلے ہیں مگر اچھا انجام رسولوں اور ان کے پیروکاروں کا ہی ہوتا ہے اور مخالفوں کا انجام بُرا ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں اور بے اوقات جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ لیکن غلبہ استحکام اور کامیابی اللہ کے رسولوں اور ان کے پیروکاروں کے حصے میں ہی آئے گی۔ فرماتا اِنَّ اللّٰهَ جُوْحٰی عَزِیْزٍ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ وہ کمال قدرت کا مالک ہے۔ اس کے سامنے کوئی عید سازی نہیں چل سکتی اور نہ ہی اس کی تدبیر میں کوئی اہمیت کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ مجنوں کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت کا مالک ہے اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ
 مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
 أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ
 كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ
 مِنْهُ ۖ وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ
 أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۲۲﴾

ترجمہ :- نہیں پائیں گے آپ کسی قوم کو جو ایمان
 رکھتے ہوں اللہ پر اور قیامت کے دن پر کہ وہ
 دوستی کریں اس سے جس نے مخالفت کی ہے اللہ اور
 اس کے رسول کی اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان
 کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان
 کے لوگ ہوں۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے کلمہ دیا ہے
 ان کے دلوں میں ایمان اور تائید کی ہے ان کی
 اپنی طرف سے خاص روح کے ساتھ۔ اور وہ
 داخل کمرے کما ان کہ باطن میں جن کے سامنے
 نہ ہی ہستی ہیں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں
 اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے۔

یہی لوگ ہیں اللہ کا گمروہ۔ آگاہ رہو کہ بیشک اللہ کا گمروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے (۲۳)

رابط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مخضوب علیہ قوم یعنی یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں مگر مسلمانوں کے سامنے اپنے خلوص کے اظہار کے لیے جھوٹی قیس اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو شیطان کے گمروہ میں شمار کیا ہے اور یہ گمروہ یقیناً نقصان اٹھانے والا ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل لوگ ہیں مگر بالانتہا علیہ اہل ایمان کو یہی حاصل ہو گا کیونکہ ساری عزت اور قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ اپنے بندوں کی ضرورت دکرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے سچے اور مخلص مومنوں کے اوصاف اور ان کا مرتبہ بھی بیان فرمایا کہ یہ لوگ حزب اللہ یعنی اللہ کا گمروہ ہیں۔

اہل ایمان کی دوستی

آج کے درس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اہل ایمان کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور کن کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ارشاد ہوتا ہے لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَبَیْ اِلَیْہِ لَوْ کُنَ کَرِہِیْنَ بِاٰیٰتِہِ جَوَّارًا اور آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہُ کہ وہ دوستی رکھتے ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ دین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھنا ایمان کے تقاضے کے خلاف بات ہے۔ اور یہ کسی صورت میں بھی روا نہیں وکُوْا کَاْبُوْا اٰبَآءَہُمْ اَوْ اَبْنَآءَہُمْ اَوْ اِخْوَانَہُمْ اَوْ عَشِیْرَتَہُمْ اگرچہ مخالفین اسلام اہل ایمان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا بھائیوں اور خاندان کے لوگ ہوں۔ یہ مقام حضور علیہ السلام کے صحابہؓ کو حاصل تھا اور وہ اس آیت کے مکمل مصداق تھے مگر نہ آج کے دور میں تو معاملہ بالکل ہی الٹ ہو چکا ہے آج اپنوں سے دشمنی اور غیروں سے دوستی ہے مگر جو صحیح ایمان

والا آدمی پہنہ وہ کبھی اغیار سے دوستی نہیں کر سکتا کیونکہ اُو اُنکے کُتَبِ قِدْ
 قُلُوْبِهِمْ اِلَّا ذِیْمَانٌ بَيْنَهُ لَوْکَ هِیَ جَن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کھدوایا ہے
 یعنی پختہ کر دیا ہے اور وہ اپنے قریب ترین عزیزوں کو بھی اسلام اور ایمان کے
 مقابلے میں ترجیح نہیں دیتے اور نہ ہی اُن کے ساتھ کوئی نڈر رعایت کر سکتے ہیں
 اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے آپ کا سکا
 باپ ہے مگر فَلَمَّا بَسَّیْنِ لَہٗ اَنۡکَہٗ عَدُوْلَہٗ تَبَرَّأۡمِنۡہُ وَالتَّوْبَۃُ (۱۱۴)
 جب آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ دشمن خدا ہے تو انہوں نے اس سے بیزاری کا اعلان کر دیا
 اُن کی اسی ایمان کی کھینچ کی بدولت اللہ نے آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو
 اس امت کے لیے نمونہ قرار دیا ہے جیسے فرمایا قَدْ کُنَّا نَشۡکُو لَکُمُ
 اُسُوۃً حَسَنَۃً فَاِتَّبِعْہِمْ وَالَّذِیۡنَ مَعَہُ (الممتحنہ - ۴)
 انہوں نے تمہارا نمونہ سے صاف کہہ دیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی دوستانہ
 تعلقات قائم نہیں ہو سکتے جب تک کہ درمیان میں کفر و شرک کی دیوار کھڑی ہے
 غرضیکہ اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں ایمان کو بکھر
 دیا ہے ۔

فرمایا جو ایماندار اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے دوستی نہیں رکھتے
 وَاَیۡدِہُمۡ یُرۡوِجۡ قِسۡمَہُ اللّٰہُ نَے اُن کی اپنی طرف سے خاص روح کے ساتھ
 تائید فرمائی ہے۔ روح سے ملدو نور ایمان بھی ہو سکتا ہے اور نور معرفت بھی اس سے
 نور قرآن بھی ملدو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اِن چیزوں سے اپنے ایماندار بندوں کی
 تائید فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ روح سے ملدو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام
 بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ہم نے آپ کو
 واضح نشانیاں دیں وَاَیۡدِیۡنَاۡ یُرۡوِجۡ الْقُدُسَ (البقرہ - ۲۵۳) اور آپ
 کی روح القدس سے تائید فرمائی جس پر علیہ السلام نے حضرت حواریں بن ثابت سے
 فرمایا تھا کہ تم اپنے اشعار کے ذریعے شرکوں اور کافروں کو جواب دو، روح القدس

روح القدس
 سے تائید

کی تائید تھائے ساتھ ہوگی۔ غرضیکہ اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں خاص قسم کی معنوی حیات رکھ دی ہے یا وہ ایسے لوگوں کی روح القدس سے تائید فرماتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔

صحابہ کرام
کا عمل

شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ سچے ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے کبھی دوستی نہیں رکھتے اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں حضور علیہ السلام کے صحابہ اس کے عملی تصویر تھے۔ وہ ایمان کے مقابلے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تمہارے دوست اللہ، اس کا رسول اور سچے ایماندار ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ لین دین، تجارت اور دیگر معاملات تو ہو سکتے ہیں مگر دوستی نہیں ہو سکتی۔ دوستی میں گمراہ تعلق اور رازداری ہوتی ہے۔ انسان کو دوسرے کے ساتھ دلی محبت ہوتی ہے، لہذا یہ نہیں ہو سکتی۔ اس ضمن میں صحابہ کرام کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو تاریخ، تفسیر اور حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ اگرچہ شر پسند نہیں تھے مگر مشرک تھے۔ وہ بڑی دیر کے بعد فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو قحافہ نے حضرت ابو بکر کے سامنے حضور علیہ السلام کو گالی دی تو آپ نے اپنے باپ کو اس قدر زور کا تھپڑ مارا کہ وہ بیہوش ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر آپ حضور علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ حضور! میں آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہ کر سکا، لہذا اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔

رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کاہٹا عبد اللہ مخلص مسلمان تھا۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ کسی دوسرے شخص نے حضور علیہ السلام کو پانی پلایا تو آپ نے برتن کا سارا پانی نوش فرمایا۔ عبداللہ نے عرض کیا حضور! اگر حضور! اس پانی بچ جاتا تو یہ پس خوردہ میں اپنے باپ کو پلاتا۔ شاید اللہ تعالیٰ اس پانی کی برکت سے اس کو ہدایت دے دے۔ حضور علیہ السلام نے دوبارہ پانی پیا تو اس کا کچھ حصہ عبد اللہ کو دے دیا۔ تاکہ اپنے باپ کو پلا سکے۔ عبد اللہ نے وہ پانی اپنے باپ

رئیس المنافقین کو ہمیشہ کی تردید کئے لگا کہ اگر تو اس پانی کی بجائے اپنی ماں کا پشاب
 لے آتا تو وہ بسترِ قنار (غزوہ بدر میں ذکاٹ) عبداللہؓ کو بڑا غصہ آیا، حضور علیہ السلام کی
 خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور! اجازت دیں تو میں اپنے باپ کا سرِ قلم کو
 دونوں ٹکڑے آپ نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا کہ اس طرح تو اہل ایمان کی بدنامی ہو،
 گی کہ وہ اپنے باپ کا سر کاٹنے سے ہی دریغ نہیں کرتے اور یہ چیز اسلام کے رستے
 میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اسی طرح ایک دفعہ یہ دونوں باپ شہابیؓ کی خدمت سے
 واپس آئے تھے، دینے کے قریب پہنچے تو باپ نے کہا کہ ہم واپس پہنچ کر ان ذلیل
 مسلمانوں کو شہر سے نکال! پھر کریں گے تب ہمارا دل مطمئن ہوگا حضرت عبداللہؓ نے
 کہا کیا تم سب کو ذلیل کہہ رہے ہو! ان میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، پھر
 آپ نے غلہ سونت لی اور باپ سے کہا کہ میں تمہیں شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا
 جب تک تم اپنے الفاظ واپس نہیں لیتے اور اہل ایمان کے عزت، فخر ہونے کا
 اقرار نہیں کرتے، چنانچہ عبداللہؓ نے اہل ایمان کے اقرار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو
 باعزت ہیں اور ہم ہی ذلیل ہیں، اس کے بعد بیٹے نے باپ کو شہر میں داخلے کی
 اجازت دی۔

حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ عوفہ و بشرہ میں شامل ہیں، آپ کے والد کافر
 تھے اور غزوہ احد میں انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے باپ کو قتل کیا تھا، حضرت ابو بکر
 صدیقؓ کے بیٹے نے اسلام لاسنے کے بعد خود بیان کیا کہ اباجان! ہنگ کے دوران
 کئی دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے مگر باپ ہونے کے لحاظ میں نے آپ پر
 وار نہ کیا، اس کے جواب میں حضرت صدیقؓ نے فرمایا کہ مذاک قسم اگر تم میری تلوار
 کی زد میں آجاتے تو کبھی نہ حملہ کرتا، اس قسم کے اور بھی کئی واقعات ہیں، مثلاً
 حضرت مصعب بن عمیرؓ نے اپنے حقیقی بھائی جہد بن عمرؓ کو اپنے ہاتھوں سے قتل
 کیا حضرت عمرؓ ان خطاطوں نے اپنے حقیقی ماموں عاص ابن ہشامؓ کو قتل کیا، اسی
 طرح حضرت علیؓ حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہ بن الحارثؓ نے اپنے تفریبی

رشتہ داروں عقبہ، شیبہ اور ولید وغیرہ کو بدر کی لڑائی میں قتل کیا۔

مسلم شریف کی روایت میں حضور علیہ السلام کا اپنی بیویوں سے ایلا کرنے کا واقعہ مذکور ہے، جب بیویوں نے زیادہ خرچے کا مطالبہ کیا تو آپ ناراض ہو گئے اور قسم اٹھائی کہ ایک ماہ تک اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ آپ نے ایک چوبارے میں علیحدگی اختیار کر لی جس سے مسلمانوں کو سخت پریشانی لاحق ہو گئی۔ حضرت عمرؓ سے آپ کی جدائی برداشت نہ ہوئی اس لیے در دولت پر حاضر ہو کر ملاقات کی اجازت چاہی مگر حضور علیہ السلام نے اجازت نہ دی۔ آپ نے دوسری دفعہ کوشش کی مگر پھر بھی اجازت نہ ملی۔ تیسری دفعہ آپ نے بلند آواز سے حضور علیہ السلام کو سنا کر کے عرض کیا کہ حضور! میں اپنی بیٹی حفصہؓ کی سفارش کے لیے تو حاضر نہیں ہوا جو آپ مجھے شرفِ ملاقات سے محروم کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر آپ حکم دیں تو میں لَاحِضٌ مِّنْ عَفْوَہَا اُس کی گمراہی کو دور کر دوں گا۔ آپ کے سامنے پیش کردہ بغرضیکہ حضور علیہ السلام کے صحابہؓ کا ایمان اس قدر سخت تھا کہ اللہ نے اُن کی تعریف فرمائی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود جو لوگ ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں اور اُن کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں وہ یقیناً منافق، زندق اور کافر ہیں۔ یہ تو صحابہؓ کی شان ہے، عام ایمان والوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ نافرمانوں، فاسقوں اور بدعتیوں کے ساتھ ہمتی نہیں رکھتے کیونکہ اس سے ایمان میں زوال آنے کا خطرہ ہے۔

بدعتی سے
تعلقات

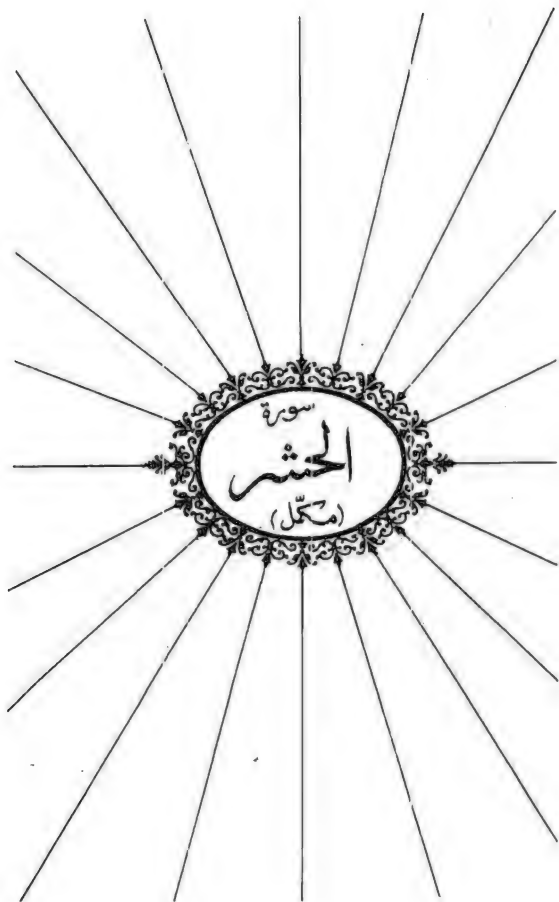
صاحب روح المعانی نے پہلے زمانے کے اولیاء اللہ میں سے حضرت سہیل بن عبد اللہ قسریؓ کا قول نقل کیا ہے مَنْ صَحَّ اِيْمَانُهُ وَاَخْلَصَ تَوَجُّدُهُ لَا يَأْتِسُ اِلَيْهِ مُبْتَدِعٌ وَلَا يَجَالِسُهُ جُنْثَنٌ جس شخص نے اپنا ایمان صحیح کر لیا اور اپنی توجہ کو خالص بنالیا۔ وہ کسی بدعتی آدمی کے ساتھ بات نہ کر سکتا اور نہ ہی اُس کی ہم نشینی اختیار کر سکتا ہے وَلَا يُؤَاكِلُهُ وَلَا يُشَارِبُهُ وَلَا يَصْحَبُهُ نہ وہ اس کے ساتھ کھا پی سکتا ہے اور نہ اس کی رفاقت اختیار کر سکتا ہے۔ اُس کے دل میں توبہ ہمتی کے خلاف نفرت ہی ہوگی۔ اور جس شخص نے مہنت اختیار کی یعنی بدعتی کے ساتھ دھیل

پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے یقین کی علامت کو چھین لے گا۔ اور جو شخص کسی بدعتی سے دنیا کی عزت یا سامان کے حصول کے لیے دستبردار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا۔ فرمایا جو شخص کسی بدعتی سے خوش طبعی کرے گا اس کے دل سے خدا تعالیٰ فراموش چھین لے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس بات کا یقین نہ ہو۔ وہ تجربہ کر کے دیکھ لے۔ اب اس دور میں دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایمان اور سچے عقیدے والے لوگ موجود نہیں۔ دنیا علی منافقوں سے بھری ہوئی ہے۔ قول و فعل میں تضاد ہے اور انہیں ایمان کی حفاظت کی کچھ فکر نہیں۔ وہ تو اپنی رسوم پر ہی کرنا چاہتے ہیں انہیں اغیار کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں کوئی باک نہیں۔ ان کے ساتھ رشتے ٹاطے ہوئے ہیں۔ روک تھام کی جارہی ہے اور بدعات اور رسومات باطلہ انجام دی جارہی ہیں یہ سب زوال کی نشانی ہیں۔ اُدھر اللہ نے اہل ایمان کا یہ حال بیان کیا ہے کہ وہ کسی دشمن خدا سے دوستی نہیں کرتے۔ اللہ نے اُن کے دلوں میں ایمان کو مستحکم کر دیا ہے اور اُن کو روح القدس کے ساتھ تائید بخشی ہے۔

حزب اللہ
کی کامیابی

اللہ نے اہل ایمان کے انصاف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ وَيَذِخِّرْ لَهُمْ
جَلَّتْ جُحُودُ مَنْ يُخَوِّفُهُمْ کہ وہ انہیں ایسے بدعتوں میں داخل کرے گا۔
جن کے سامنے نہیں جتنی ہوں گی خلیفہ بن دینار کا وہ اُمس میں بھیڑ رہیں گے۔ اور
وہ ان سے نکلے نہیں جائیں گے رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اللہ تعالیٰ ان سے راضی
ہو گیا وَرَضُوا عَنْهُ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے کیونکہ اللہ نے انہیں دنیا میں
اپنی رضا کے کام کرنے کی تسبیح بخشی اور پھر آخرت میں اُس کی جزا بھی عطا فرمائی۔
فَرَأَى الْاَوَّلِيْنَ حَزْبَ اللّٰهِ يَرُدُّوْهُ کہ اللہ کا گروہ ہے الَّذِي حَزَبَ اللّٰهُ هُمْ
الْمُقَلِّعُونَ آگاہ ہو کہ اللہ کا گروہ ہی کامیابی سے ہو کر رہے۔ نہ والا ہے ہو سکتا
ہے کہ دنیا کی زندگی کے دوران کبھی انہیں آزمائش بھی آئی ہو۔ اور کبھی ان پر کمزوری
بھی آئی ہو مگر وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ اچھا انجام ہمیشہ متقینوں کا ہی ہوتا ہے
لہذا آخرت میں یہی گروہ کامیاب ہو گا۔

سُورَةُ الْحَشْرِ مَدِينَةٌ هِيَ الرَّابِعُ وَعِشْرُونَ آيَةً ثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ
سورة حشر مدنی ہے۔ اس کی چوبیس آیات ہیں اور اس کے تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ① هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ
يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ
اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ
فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ
وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ② فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ③
وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ④ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ⑤ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑥

ترجمہ: پکی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے ① وہ وہی ذات ہے جس نے نکالا اُن لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، اہل کتاب میں سے اُن کے گھروں سے لشکر کے پہلے اجتماع پر۔ تم نہیں گمان کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے اور وہ بھی خیال کرتے تھے کہ اُن کی حفاظت کریں گے اُن کے قلعے اللہ سے۔ پس آیا اُن کے پاس خدا کا عذاب اس طرح کہ اُن کو خیال بھی نہ تھا۔ اور ڈالا اُن کے دلوں میں اللہ نے رعب۔ وہ اجاڑتے ہیں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے۔ پس عبرت پکڑو اے آنکھیں سمجھنے والو ② اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے اُن پر جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا تو البتہ ضرور اس کو سزا دیتا دنیا میں، اور اُن کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے ③ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور جو کوئی بھی مخالف ہو گا، اللہ کا پس، بیشک اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے ④

نام اور
کوالف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الاحقر ہے جو کہ اس کی دوسری آیت میں آمدہ لفظ الاحقر سے ماخوذ ہے۔ احقر کا معنی اکٹھا ہونا ہے۔ مدینہ کے یہودیوں نے نصیر نے جب مدینہ کی خلافت ورزی کی اور مسلمانوں کے خلاف غداری کی تو اُن کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ اس کام کے لیے اہل ایمان کا جو لشکر اکٹھا ہوا تھا اس کو اول الاحقر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی یہ اسلامی لشکر کا پہلا اجتماع تھا۔ بعض دوسرے

مواقع پر بھی یہودیوں کی جلاوطنی کے لیے لشکر اسلام جمع ہونا رہا۔ چنانچہ بعض مفسرین کے نزدیک خیبر کے یہودیوں کی جلاوطنی کے لیے جو لشکر جمع ہوا تھا اس کو حشر ثانی کہا جاتا ہے۔ اور پھر آخری حشر قیامت والے دن ہوگا جب سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ سورۃ کے آخری حصے میں اس حشر کا ذکر بھی آ رہا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس سورۃ کا ایک نام سورۃ بنی نصیر بھی بتاتے ہیں۔ کیونکہ اس سورۃ میں اسی قبیلہ کی جلاوطنی کا تذکرہ ہے۔ بہر حال یہ سورۃ مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ جب کہ جنگ احد واقع ہو چکی تھی۔ اس سورۃ مبارکہ کی چوبیس آیات اور تین رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۲۵، الفاظ اور ۱۲، ا حروف پر مشتمل ہے۔

گدشتہ سورۃ مجادلہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا کَتَبَ اللّٰهُ لَکُمْ غِلَظَ اَنَا وَرَسُولِیْ (آیت ۲۱) اللہ نے لکھ دیا ہے کہ مجھے اور میرے رسولوں کو ضرور غلبہ حاصل ہوگا۔ اب اس سورۃ کے آغاز میں اللہ نے ایسے ہی ایک غلبے کا نمونہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ ہذا میں منافقین کی ریشہ دوانیوں کا ذکر ہے۔ یہودیوں کی ذہنی اور اخروی نرا کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ مالِ فتنے کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ مہاجرین اور انصارِ مدینہ کی تفصیل بیان ہوئی ہے اور پھر آخر میں توحیدِ خداوندی اور اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

مضامین سورۃ

غداً تعالیٰ کی تسبیح

سورۃ کا آغاز خدا تعالیٰ کی تسبیح اور تنزیہ سے ہوتا ہے سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ اللّٰہ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں ارض و سما کی ہر چیز خواہ وہ جاندار ہے یا بے جان سب اللہ کی تنزیہ بیان کرتی ہیں۔ ملائکہ، جن اور انسان تو اپنے پورے دگر کی اپنی زبان کے ساتھ تسبیح و تنزیہ بیان کرتے ہیں جب کہ غیر ناطق چیزیں چرند، پند، کیرٹے، مگھڑے، مچھلیاں اور دیگر ساری مخلوق بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بے جان چیزوں میں شمس و قمر اور شجر و حجر غرضیکہ ساری مخلوق اس کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ اِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ وَلٰکِنْ

لَا تَقْفَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ (بنی اسرائیل - ۲۲) ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم اُن کی تسبیح کو نہیں سمجھتے کہ وہ کس زبان میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کی تسبیح و تہنیز یہ کاہیہ مطلب ہے کہ وہ قادر مطلق اور موجود بہ حق ہے خالق اور مالک ہے، نافع اور ضار ہے، وہ ہر چیز پر نگران ہے اور محافظ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، وہ تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے۔ تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کھاتا پیتا ہے اور نہ اُس پر ضعف اور بڑھاپا طاری ہوتا ہے۔ اس کو خاندان اور نسل کی ضرورت نہیں، نہ ہی اُسے کسی خدمت کی ضرورت ہے، اور وہ ہر طریقہ سے بے عیب ہے۔ غرضیکہ فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست، کمال قدرت کا مالک اور حکمت والا ہے۔

معاذِ مدینہ

حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں مدینہ کے اطراف میں بہت سے یہودی قبائل آباد تھے۔ یہ دراصل اوس اور خزرج کے بلے چوڑے قبائل کے لوگ تھے جو تقریباً ایک ہزار سال پہلے یمن کی طرف سے آکر یہاں آباد ہوئے تھے۔ یہ قحطانی نسل کے لوگ تھے۔ ان قبائل میں سے بعض لوگ حج کے موقع پر مکہ معظمہ جاکر حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کر چکے تھے اور انہی کی وجہ سے مدینہ میں اسلام کا تعارف ہوا۔ پھر آپ کی ہجرت سے ایک سال قبل انہوں نے حضور علیہ السلام کو دعوت دی کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آجائیں کیونکہ یہاں پر اسلام کی آبیاری کی کافی گنجائش موجود تھی۔

ان قبائل کے علاوہ بعض قبائل شام و فلسطین سے ترک وطن کر کے مدینہ کے اطراف میں آباد ہو چکے تھے۔ شام و فلسطین کو بخت نصر نے برباد کیا۔ اس سے پہلے رومیوں نے ان کو مغلوب کیا۔ چنانچہ بعض اسرائیلی قبائل شام و فلسطین کو چھوڑ کر یہاں مدینہ آچکے تھے جن میں بنی قریظہ، بنی نضیر اور بنی قینقاع مشہور قبائل تھے۔ ان کے علاوہ خیبر میں بھی کچھ یہودی آباد تھے۔ یہ سارے لوگ اچھے

خاصہ اکودہ مال تھے۔ یہاں ان کی بستیوں، گلیاں اور قلعے تھے، کھیتی باڑی اور تجارت دونوں کاموں کے ماہر تھے۔ ان کی ملکیت میں کھجوروں کے باغات تھے اور اس کے علاوہ بھی زرعی زمینیں تھیں۔ ان کی اصل زبان تو عبرانی یا سریانی تھی۔ مگر یہاں ان کے انہوں نے عربی زبان اپنا لی تھی، تاہم مذہب کے لحاظ سے یہ یہودی تھے اور اپنی تمام مذہبی رسومات ادا کرتے تھے۔

حضرت علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ان کے سامنے سرگردہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک معاہدہ کرنے کی پیشکش کی جس کا مطلب یہ تھا کہ دینے کے بہتے پائے تمام لوگ خواہ ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو وہ سب ایک متحدہ جماعت کے رکن سمجھے جائیں گے۔ ہر مذہب کے پیروکاروں کو اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنے اور اپنے طریقے سے عبادت کرنے اور رسومات ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور کوئی ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کرے گا۔ البتہ سیاسی لحاظ سے سب لوگ ایک جماعت سمجھے جائیں گے اور اگر کوئی بیرونی طاقت میں نہ پڑ سکے اور نہ ہی تو یہ سب یکجہت ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ معاہدہ کی ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر معاہدہ کے تحت کلمہ گان میں سے کسی فریق پر کوئی باہر سے حملہ آور ہوتا ہے اور کوئی دوسرا فریق اگر پہچانے جائے حلیف کی مدد نہ بھی کرے تو کم از کم وہ بیرونی حملہ آور کی مدد بھی نہیں کرے گا۔

سیاسی لحاظ سے اس معاہدہ کی سب کو ضرورت تھی کیونکہ ہر گروہ اور قبیلہ امن و امان اور اپنی حفاظت کی ضمانت چاہتا تھا جس معاہدہ کے ذریعے میسر آئی تھی۔ کوئی شخص کسی بھی مذہب، نسل یا خطے سے تعلق رکھتا، ہو وہ مشرق یا مغرب سے پناہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کمال اور خوبی کو اپنانا اور شر سے بچنا ان کے فطری حقوق ہیں۔ تو حضرت علیہ السلام نے دینے کے تمام لوگوں کو اس معاہدہ پر جمع کر لیا اور سب نے اسے منظور کر لیا۔

بنی نضیر کی
معاہدہ شکنی

جب بدر کے جنگ میں مسلمانوں کو نایاب کامیابی ہوئی تو سیدی ارگہ کہنے لگے کہ یہ تو یہودی ہی آخر انہیں اسلام ہوتا ہے جن کی پیشین گوئی تو راست میں وجود ہے۔ پھر ایک سال کے بعد جب احد میں مسلمانوں پر افتادہ بڑی قریبی قریبی کہنے لگے کہ یہ تو وہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کے شکن کو باہر کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرنے لگے۔ بنی نضیر کا ایک سرکردہ آدمی عبد بن اشرف بڑا لڑاکا آدمی تھا، اس کی تجارت سائبہ عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ سود خور آدمی تھا، اس کا اناقلو، کرکے چاکر اور ساز و سامان تھا۔ یہ شخص اسلام دشمنی میں پیش قدمی تھا چنانچہ یہ شخص چالیس آدمیوں کا ایک وفد لے کر مکہ گیا۔ وہاں پر ابوسہیان سے ملا اور پیش کش کی کہ اگر قریش مدینہ پر حملہ آور ہوں تو اس کا قبضہ اُن کی مدد کرے گا۔ کعب بن اشرف شاعر بھی تھا۔ اور حضور علیہ السلام کے خلاف فتنہ مچائی بھی کرتا تھا جس کی وجہ سے آپ اس سے سخت ناانگ تھا۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس نے بے رغبتی سے بھاٹی اور حضور علیہ السلام کے صحابی محمد بن مسلمہ کو اس کے توفیق دی اور اس نے کعب بن اشرف کا کام تمام کر دیا۔ اسی دوران میں بزرگ والا واقعہ بھی پیش آیا جس میں کافروں نے مسلمانوں کے ستر قاری اور حافظ حضرات کو شہید کر دیا۔ اس واقعہ سے بھی مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا۔

اسی دوران ایک صحابی عمرو ابن ابی سفیر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کسی سفر پر تھے کہ انہوں نے دشمن کے آدمی کو بھڑکے دو آدمیوں کو قتل کر دیا حالانکہ وہ معاہدہ تھے۔ چونکہ یہ قتل غلطی سے ہوا تھا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنا مقتولوں کا دوا و دشت اُن کے وارثوں کو خریدا ہے کہ کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنی مدینہ اور دیگر معاہدہ سے مال جمع کرنا شروع کیا اور اس مقصد کے لیے آپ قبیلہ بنی نضیر کے ہاں بھی گئے۔ یہ لوگ مدینہ سے مشرقی جانب پانچ چھ کوس کے فاصلہ پر آباد تھے۔ وہاں پر ان کے باغات، مکانات، قلعے اور زمین تھی۔ ان گول نے بظاہر خون بہا ہیں صدمہ دینے کی حالی تھی۔ مگر درپردہ حضور علیہ السلام کے قتل

کی سازش بھی کی۔ چنانچہ وہ ایک مکان کی چھت پر چکی کا ایک ٹٹا پارٹے گئے۔ ارادہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام اس مکان کی دیوار کے سامنے میں بیٹھ جائیں، وہاں یہ پیغمبر گرا کہ آپ کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ مگر اللہ نے اس سازش کی اطلاع حضور علیہ السلام کو فوریہ دی ہے۔ وہی لہذا آپ اس دیوار کے سامنے سے فوراً اٹھ بیٹھے۔

بنی نضیر
پر چڑھائی

الغرض! بنی نضیر کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی ہو چکی تھی اور پچھلے درپے سازشوں نے اہل ایمان کو مجبور کر دیا کہ ان پر چڑھائی کر کے ان کو تہس تہس کر دیا جائے۔ ان کے خلاف بہت سے جہاز ثابت ہو چکے تھے جن کی تہہ لوگ غلاری کے منہ تک پہنچے تھے۔ یہاں پر ایسی ایک شہر کی مخالفت نہیں کرتا۔ ہم آج کی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ روس میں، ایران میں، پولینڈ میں ایک شہر کی مخالفت نہیں کرتا۔ حکومت کا ملازم رہا تھا مقدمہ چلا اور جو جہاز ثابت ہوئے پر اسے گولی سے ارادہ کیا۔ انگریزوں کے وزیر ہند مشر ایمری کا بیٹا جنگ کے دوران غلاری کے الزام میں پکڑا گیا تو اسے سزائے موت سنائی گئی، مگر باپ نے اس کی معافی کی درخواست بھی نہ کی کیونکہ جرم ہی سخت نوعیت کا تھا۔ بہر حال مسلمانوں نے بنی نضیر پر ایسی جرم کی پاداش میں چڑھائی کا فیصلہ کر لیا۔ مسلمانوں کا لشکر اچانک اُٹھ پر حملہ آور ہوا اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے گھبرا کر صلح کی درخواست کی۔ گفت و شنید کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اگر یہ لوگ مدینہ سے نکل جائے پر آمادہ ہو جائیں تو ان کی جانوں سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہودیوں کو یہ رعایت بھی دی گئی کہ وہ جاتے وقت جس قدر سامان اٹھا کرے جا سکیں گے جائیں۔ بنی نضیر نے یہ شرائط قبول کر لیں اور اپنا ساز و سامان جس قدر اٹھا سکتے تھے لے کر چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے مکانوں کی چھتیں اور دروازے بھی اٹھا کر لے گئے۔ البتہ ان کی زمینیں باغات وغیرہ رہ گئیں جن کو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کا زیادہ تر حصہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا کیونکہ انصار مدینہ پر مجاہدین کا کافی بوجھ تھا۔ اس تقسیم سے مجاہدین بہت عذاب کھائے۔ پانوں کو کھڑے ہو گئے اور اس طرح انصار کا جو جرم بھی

قدسے ہلکا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس میں سے اپنے گھر کے اخراجات کے لیے بھی حصہ متصرف فرمایا اور جو کچھ بچ گیا اسے اللہ کے راستے میں غریب کو دیا۔ غریب کی بنی نصیر کی فداہی کی جوت بکرائی کا یہ نمونہ ایک انجام ہوا۔

بنی نصیر
کی فداہی

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے کفر کرنے والوں کو نکالا ان کے گھروں سے نکال کر کے پہلے اجتماع کے موقع پر اول الحشر کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ترک وطن کے لیے اکٹھا کیا گیا اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے جانے پر مجبور ہو گئے۔ ان میں سے اکثر شام فلسطین کی طرف چلے گئے۔ تاہم دو خاندان صحابہ بنی امیہ اور ابیہ بن جبریل کے آباد ہو گئے، ایک اور خاندان عراق کی طرف چلا گیا۔ ان کے قطع اور مکانات اس قدر مضبوط تھے کہ فرمایا مَا ظَنَنْتُمْ أَنَّا نَحْنُ مَحْضًا کہ تم نہیں خیال کرتے تھے کہ یہ لوگ آسانی سے نکل جائیں گے وَقَدْ ظَنَّنَا أَنَّهُمْ مَكَرَتُهُمْ حُصُونُهُمْ جن اللہ اور وہ خود بھی یہی گمان کرتے تھے کہ ان کے قطع اللہ سے ان کی حفاظت کریں گے۔ مگر اللہ نے ان کو ایسے طریقے سے سزا دی اور ان پر اس طرح عذاب آیا جو کہ دہم و گمان میں بھی نہ تھا فَأَنقَضَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا پھر ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آیا جو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ سب ان کی سازشوں اور غلامی کا نتیجہ تھا جو ان کو بے گناہ پڑا وَقَدْ ظَنَّنَا أَنَّهُمْ مَكَرَتُهُمْ حُصُونُهُمْ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ پھرتے ہوئے۔ ان پر اہل ایمان کا اس قدر رعب پڑا کہ ان کے پاس اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ جیلے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اور پھر ان کی حالت یہ تھی يَتَخَرَّبُونَ بِأَيْدِيهِمْ کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول کر لی کہ وہ جو کچھ ساتھ سے جاسکتے ہیں لے جائیں، تو انہوں

نے خود اپنے گھروں کو گرانا شروع کر دیا اور اُن کی چھتوں اور دروازوں کی کڑیاں بھی اٹھا کرے گئے۔ فرمایا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھر تباہ کئے وَأَيُّ دِي الْمُؤْمِنِينَ اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی اُن کی تباہی آئی جب مسلمانوں نے بنی نصیر کا محاصرہ کر لیا تو ان کو باہر نکلنے پر مجبور کرنے کے لیے مسلمانوں نے اُن کے کچھ درخت بھی کاٹے تھے اور اُن کے قلعوں کو توڑنے کے لیے بھی کچھ کام کیا تھا جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔

اللہ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ اے آنکھیں رکھنے والو! اور ایسے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والو! اسی سے عبرت حاصل کرو کہ کفر، شرک، ظلم، شرارت اور بد عہدی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تمام ظاہری اسباب یہودیوں کے حق میں تھے۔ ان کے مضبوط قلعے تھے جن میں محصور تھے، مال و دولت کی کمی نہیں تھی، خورد و نوش کی اشیاء وافر تھیں مگر وہ چند دن کے بعد ہی جلا وطنی پر مجبور ہو گئے، اللہ نے اُن کے دلوں میں مسلمان قوم کا اس قدر رعب ڈال دیا تھا۔

فرمایا وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا اگر اللہ نے اُن کے لیے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی یعنی اُن کے حق میں جلا وطنی کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو اُن کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا اور وہ سب مارے جاتے، مگر اللہ نے اُن کی جلا وطنی پر اکتفا کرتے ہوئے انہیں زندہ سلامت نکل جانے کی اجازت دے دی۔ اور اس فیصلے کے بعد کسی مسلمان نے اُن کی کسی چیز کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ یہ اہل ایمان کے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھا۔ فرمایا اگر اللہ نے اُن کے لیے جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں ہی سزا دے دیتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ النَّارِ اور اُن کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب تو بہر حال ہے جس سے انہیں دوچار ہونا ہی پڑے گا۔ قبیلہ بنی نصیر کے صرف دو آدمی ایمان لانے کی وجہ سے جلا وطنی سے بچ گئے جب کہ باقی سارے جلا وطن ہوئے اور انہیں اپنی غیر منقولہ جائیدادوں سے بھی ہاتھ دھوئے پڑے۔

فرمایا یہ سزا ان لوگوں کو اس لیے ملی فَإِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کو شعار بنایا۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ
 اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک
 اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ وہ
 دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت کا عذاب اس پر مترادف ہے۔

اُفِصَحَ اللّٰهُ ۲۸

الحشر ۵۹

در رسورم ۲

آیت ۵ تا ۶

مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ
 اُصُولِهَا فَاِذْنَ اللّٰهُ وَلِيخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ۝ وَمَا
 اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ
 مِنْ حَیْلٍ وَلَا رِکَابٍ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ
 عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝ ۶

ترجمہ ۱۔ جو کائے ہیں تم نے کھنکھ کے رشت یا چھوڑا
 ہے اُن کو اپنی جڑوں پر، پس اللہ کے حکم سے، اور تاکہ
 رسوا کرے اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ۵ اور جو لوٹا اللہ تعالیٰ
 نے اپنے رسول پر اُن میں سے، پس نہیں دوڑائے تم
 نے اُس پر گھوڑے اور نہ اونٹ۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسلط
 کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ

ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ۶

سورۃ کی ابتدائی آیات میں قبیلہ بنی نضیر کی بغاوت کا ذکر ہوا۔ یہ قبیلہ مدینہ
 کے اطراف میں آباد اُن قبیلوں میں سے ایک تھا جنہوں نے معاہدہ مدینہ پر دستخط
 کر رکھے تھے اور جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اور یہ قبائل اپنے اپنے مذاہب پر
 قائم رہتے ہوئے کسی بیرونی حملہ کی صورت میں اکٹھے دفاع کریں گے اور معاہدہ
 میں شامل کوئی فرقہ کسی دوسرے فرقہ کے خلاف دشمن کی مدد میں نہ کھڑے گا۔

بنی نضیر نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف
 مشرکین کے ساتھ ساز باز کی اور انہیں مدینہ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی دوسری

ملفوظ آیات

طوفانِ مدینہ میں مسلمانوں کو طرح طرح سے تکالیف پہنچانے لگے جنہی کہ حضور علیہ السلام کو بالکل ختم کر دینے کی سازش کی۔ اللہ نے ان بد بختوں کو ناکام بنایا اور اہل ایمان پر آنجناب نے آئے دی۔ پھر اللہ نے ان ظالموں کی سرکوبی کے لیے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ان پر حملہ کر کے ان کو غنیمت کی گزراٹھکایا جائے۔ چنانچہ مسلمان بنی نضیر پر حملہ آور ہوئے اور وہ جواب میں قلعہ بند ہو گئے۔ جب یہ محاصرہ کو دو تین ہفتے گزر گئے اور یہودی مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلے تو حضور علیہ السلام نے مجاہدین کو اجازت دیدی کہ یہودیوں کے قلعہ ان کی جائیدادوں کو نقصان پہنچایا جائے تاکہ یہ لوگ اس کے بگاڑ کے لیے ہی باہر نکل آئیں تو ان سے فیصلہ کن معرکہ ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ نے بڑی بڑے کے ساتھ یہودیوں کے کھجور کے کچھ درخت کاٹ ڈالے۔ اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تو فتنہ و فساد سے منع کرتے ہیں مگر خود ہی درختوں کو کاٹ رہے ہیں۔

رضت کا
کار کا

اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قَطَعْتُمْ مِّنْ لَّيْسَةٍ تَمْنَنُ فَرَبِّكُمْ ثَمُوهَا قَاتِلُهُمْ عَلَىٰ أَصُولِهِمْ یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑے رہنے دیا ہے۔ فَبِلَا ذُنُوبِ اللَّهِ یہ اللہ کے حکم کے کیا ہے مطلب یہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی کام نہیں لندا ان یہودیوں کا اعتراض مسترد نہیں ہے۔ یہ اجازت اگرچہ وہی کے ذریعہ نہیں آئی مگر اللہ کے نبی کا حکم اللہ ہی کا حکم سمجھا جائے گا کیونکہ بنی نضیر اللہ کے احکام کا شارج ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے کھجوروں کے درخت کاٹنے کا اس لیے حکم دیا تاکہ یہودیوں کو پٹنے باغات کی دیرانی کا دکھ پہنچے اور وہ باہر نکل کر مقابلہ کریں یا مغلوب ہو جائیں۔

لینے کھجور کے پھلدار درخت کو کہتے ہیں۔ اس میں کھجور اور برقی نامی کھجوروں کے علاوہ باقی ہر قسم کی کھجور کے درخت آجاتے ہیں۔ جو درخت کاٹے گئے تھے وہ یہودیوں کو تنگ کرنے کے لیے اور جو چھوڑ دیے گئے تھے وہ اس لیے کہ غلبہ ہونے کی صورت میں یہ مسلمانوں ہی کے کام آئیں گے۔ فرمایا درخت کاٹنے

کا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ وَلِيُخَيِّزَ فِي الْفِسْقِ الَّذِينَ تَنَاسَا اللّٰهَ تَعَالٰی نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ غرضیکہ درختوں کی بربادی اللہ تعالیٰ کی منشاء کے عین مطابق تھی، لہذا اس پر اعتراض کرنا خود اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اعتراض کے مترادف ہے۔

فقہی سائل

اس ضمن میں بعض فقہی مسائل بھی متفرع ہوتے ہیں۔ چنانچہ سیر الکبیر، ہدایہ اور فتح القدیر جیسی کتب فقہ میں اس مسئلہ کی وضاحت موجود ہے کہ اگر مسلمان کسی کافر قوم پر حملہ آور ہوں تو ان کے قتل، باغات اور جائیدادوں وغیرہ کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے۔ البتہ امام ابن ہمام فرماتے ہیں کہ یہ اجازت صرف اس صورت میں ہوگی جب کہ کفار ہتھیار ڈالنے پر تیار نہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے لیے ان چیزوں سے استفادہ ہونا ممکن نہ ہو تو پھر ان کو ضائع کر دینا ہی بہتر ہے تاکہ کافر بھی ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور اگر کفار کے مغلوب ہو جانے کا یقین ہو تو پھر کسی چیز کو تلف کرنا درست نہیں کیونکہ ایسا کرنا خود اپنا نقصان کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس قسم کی کارروائی جنگی کارروائی سمجھی جائے گی اور اسے فساد کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ جنگ کے دوران اس قسم کے حربے استعمال کرنا جائز ہے۔

بنی نضیر کے محاصرے کے کہ بیس بائیس دن گزر چکے تھے مگر یہودی نہ تو باہر نکل کر جنگ کرتے تھے اور نہ ہی صلح کی درخواست کرتے تھے۔ لہذا ان کی املاک کو نقصان پہنچانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور قلعے کھول کر مصالحت پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے اس شرط پر جنگ سے گریز کیا کہ وہ مسلمانوں کی تمام شرائط قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ان یہودیوں کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ انہیں قتل کرنے کی بجائے جلاوطن کر دیا جائے۔ البتہ ان کو یہ رعایت دی کہ وہ اپنا جس قدر سامان اٹھا سکتے ہوں، اٹھا کر لے جائیں۔ ابتدائی آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ اپنا سامان وغیرہ اٹھا کر چلے گئے۔ ان کی اکثریت شام کی طرف چلی گئی۔ اور کچھ بلوگ خیبر کی طرف چلے گئے۔ ان کی غیر منقولہ جائیدادیں زمین، باغات اور مکانات

وغیرہ باقی رہ گئے جن پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ اب ابھی آیات میں اللہ تعالیٰ اس مقبوضہ جائیداد کی نیکی کا تعین کیا ہے اور پھر اس کی تقسیم کا قانون بھی بیان کیا ارشاد دہرتا ہے وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ اِنَّ سِوَايَ اللَّهِ كَيْدٌ عَرَضٌ کیا اس مال میں زرعی زمینیں، باغات، قلعے اور مکان وغیرہ تھے جو مسلمانوں کے قبضہ میں آئے مؤمنین کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ پچاس درہم اور تین سوہینتائیس اونٹ بھی مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس مال کے حصہ ہول کے لیے قَسَمًا اَوْ جَفَّتْ عَرِيسُهُ مِنْ خَيْلٍ وَكَرْكَبٍ تم نے کوئی گھوڑے اور اونٹ تو نہیں دوڑائے تھے۔ یعنی تم نے باقاعدہ جنگ کے لیے مال و متاع حاصل نہیں کیا تھا بلکہ سیر دیوں کے ساتھ معاہدہ کی وجہ سے بغیر جنگ کے مل گیا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَيِّدُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے مسلط کر دیتا ہے۔ بیان بھی اللہ نے اپنے نبی کریمؐ پر بغیر یہ غالب کیا اور وہ سب کچھ چھوڑ بیٹھا کہ اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا مال اللہ نے تمہیں تمہاری شفقت کے بغیر اپنی خاص قربانی سے دلایا ہے بغیر سیکر جو مال اہل ایمان کو بغیر جنگ کے دشمن کے ہاں سے مل جائے، وہ مال نے کہا تھا ہے۔ اگلے درس میں اس کی تقسیم اور خرچ کی مختلف بات کا ذکر بھی کر لیا ہے۔

مال نے کی تقسیم اللہ نے اپنے نبی کے اختیار میں دے رکھی ہے اور یہ اختیار مالکانہ نہیں بلکہ حاکمانہ ہے۔ اللہ کا رسول اس مال میں سے اپنے ذاتی اخراجات اور خاندان والوں کا حصہ نکال کر کچھ محتاجوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور باقی مال عام مسلمانوں کی مسکنت کی خاطر استعمال ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بعد تقسیم کا یہ حق مسلمانوں کے امیر یا مقررہ حاکم کو تفویض ہو جاتا ہے اور جہ کہ عرض کیا۔ یہ حق حاکمانہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو مالکانہ حق سمجھا جائے تو پھر تو اس کی ذریت چلے گی۔ یعنی حاکم یا امیر کے بعد اس کی اولاد میں یہ حق چلا جائے گا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو

مال نے
کی تقسیم

مال نے
کی تقسیم

۲۳۲
 بھی امیر یا حاکم وقت ہوگا اس کو اس مال میں تصرف کا حق حاصل ہوگا۔ بنی نصیر سے
 حاصل ہونے والے مال میں سے حضور علیہ السلام نے اپنی ذاتی اور خاندان کی ضرورت
 کے لیے مال علیحدہ کر کے باقی مال مسلمانوں کے مشترکہ منادات و جہاد وغیرہ کیلئے
 صرف کر دیا۔

یہاں پر مال فے کا تذکرہ ہے جب کہ دوسری پارے کی ابتدا میں مال غنیمت
 اور اس کے صرف کا ذکر بھی آتا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کی صورت
 میں مسلمان کفار سے لڑ کر جیتیں لے لیں۔ اس مال کی تقسیم کا قانون یہ ہے کہ اس
 کا پانچواں حصہ اللہ کی نیا کر کے طور پر علیحدہ کر لو۔ یہ خمس مال اللہ تعالیٰ اس کے رسول
 قرابت داروں، یمینوں، مسکینوں اور سرفروں کے لیے ہوتا ہے اور باقی چار حصہ مجاہدین
 میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے کئی مجاہد ایک سے کئی
 ایک بھی اٹھانے کا مجاز نہیں بلکہ ایسا کرنا سرفروں سے بھی بڑا جرم تصور ہوتا ہے فقہانہ لفظ
 فرماتے ہیں کہ مجاہدین میں یہ مال اس صورت میں تقسیم ہوگا جب ان کے لیے تنخواہ اور
 راشن وغیرہ حکومت کی طرف سے مقدر نہ ہو، اگر تنخواہ، راشن یا دروی
 وغیرہ حکومت دیا کرتی ہے تو پھر مجاہدین میں کچھ تقسیم نہیں ہوتا۔ بلکہ بارے کا
 سارا مال بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے جہاں سے فوج کی تنخواہ، ہتھیار، خوراک اور دروی
 کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ مال غنیمت اور مال فے کے علاوہ انفال کا لفظ بھی آتا ہے
 اور اس کا اطلاق غنیمت اور بے دونوں قسم کے مال پر ہوتا ہے۔

فرمایا مال فے اللہ تعالیٰ بغیر جنگ کے اہل ایمان کو دلاتا ہے وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ اس بات پر قادر
 ہے کہ پہلے تو جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو مال دلائے یا بغیر جنگ کے بھی
 مال مسلمانوں کے قبضہ میں لے لے۔ وہ اپنی حکمت اور حکمت کے مطابق جو چاہتا
 ہے کر سکتا ہے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ مال غنیمت اور فے میں یہی فرق ہے
 کہ جو مال جنگ کر کے حاصل ہو وہ غنیمت ہے اور جو بغیر جنگ کے حاصل ہو
 وہ فے ہے۔ آگے اس کی تقسیم کا اصول بیان کر دیا گیا ہے۔

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولٍ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَ
 لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
 وَمَا شَكُمْ الرَّسُولُ فُتُوهُمْ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
 حَنِيفًا ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۷﴾

ترجمہ :- جو مال لوٹا ہے اللہ نے اپنے رسول پر
 بستیوں والوں سے ، آپس وہ اللہ کے لیے ہے ، اور رسول
 کے لیے ہے ، اور قرابت داروں کے لیے ، اور یتیموں اور
 مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے ، تاکہ نہ ہو یہ مال
 گردش کرنے والا صرف دو ہمتیوں کے درمیان تم میں سے
 اور جو کچھ ہے تم کو اللہ کا رسول اس کو دے
 تو ، اور میں چیز سے منع کرے ، اس کو چھوڑ دو ۔
 اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے ، بیشک اللہ تعالیٰ سخت سزا
 دینے والا ہے ﴿۷﴾

رابطہ آیت

گذشتہ آیات میں بیان ہو چکا ہے کہ بنی نضیر کی عہد شکنی کی وجہ سے اہل
 ایمان نے ان کی بستیوں کا محاصرہ کر لیا اور ان کے کچھ درخت بھی کاٹے جسکی
 وجہ سے مجبور ہو کر وہ صلح پر آمادہ ہوئے ۔ چنانچہ اس شرط پر ان کی جان بخشی کی گئی
 کہ وہ ملک بدر ہو جائیں اور اپنا جس قدر سامان اٹھا کرے جانا چاہیں لے جائیں چنانچہ
 ایسا ہی ہوا بنی نضیر کے یہودی اپنی بستیوں اور قلعوں سے نکل کر چلے گئے اور

ان کی زمینوں، باغات اور جائزوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ اس طریقے سے حاصل ہونے والا مال مالِ غنیمت کے برابر ہے۔ اب آج کے درس میں اللہ نے اس مال کی تقسیم کا فارمولہ بتایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ج۱۱۱ مالِ غنیمت کے حصص (۱۱۱) اللہ تعالیٰ کے رسول پر

مالِ اللہ لے لیا ہے۔ اپنے رسول پر بہتوں والوں سے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے یہ مال بنی نصیب سے ان کی عطا وطنی کے بعد جو جنگ حاصل ہوا تھا۔ اس کی تقسیم کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَتَنكِبْ یٰۤاِبْنِ اِبْرٰهٰمَ یٰۤاِبْنِ اِبْرٰهٰمَ یٰۤاِبْنِ اِبْرٰهٰمَ اس کا ہے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو احکام الٰہیوں اور سنتوں کے ساتھ خود ساری مخلوق کا خالق اور مالک ہے، اُسے ان زمینوں اور باغات وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے جواب میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام تو محض تبرک کے لیے لیا گیا ہے مگر نہ اُسے اس مال کی ضرورت ہے اور نہ اُسے ادا کیا جائیگا۔ اللہ کا نام لینے سے اس بات کا اظہار بھی مقصود ہے کہ کوئی یہ شریہ نہ کرے۔ کہ بغیر جنگ کے حاصل ہونے والا مال مسلمانوں کے لیے جائز بھی ہے یا نہیں۔ بلکہ

یہ اسی طرح جائز ہے۔ جس طرح جنگ کی صورت میں حاصل ہونے والا مال غنیمت جائز ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تجارت، زراعت یا تخت مزدوری کے ذریعے اپنے بندوں کو مال دلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہ مال بھی دلایا ہے اُس کا استعمال پیغمبر علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے بالکل جائز ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مال میں سے اللہ کا حصہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ حصہ اللہ کے گھر بیت اللہ شریف یا دیگر مساجد پر خرچ کیا جائے البتہ بعض فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے حصے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ محض تبرک کے لیے اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔

دوسرے حصے کے متعلق فرمایا وَاللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ کے رسول کے لیے ہے خُذْ کے ایک حصے پر اللہ کے رسول کا حق ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام بال غنیمت کے خمس مالِ غنیمت کے اس حصے میں سے ازواج مطہرات کو خرچہ دیتے تھے۔ غیر کی

(۲) رسول کا حصہ

زمین اور فک کے بارے میں آپ کو بھی حصہ ملتا تھا اور یہ حصص آپ اپنے گھریلو اخراجات کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس حصہ میں آپ عزیزوں اور محتاجوں کا حق بھی ادا کرتے تھے، اور جو پیر بھی بیج جاتا اُسے عام مسلمانوں کے مشترکہ مفاد مثلاً سامانِ ضرب و حرب یا عمامہ بن کی خوراک وغیرہ پر خرچ کرتے۔

۱۳۱۲ھ میں
اس کا حصہ

فرمایا کہ لَیْذِی الْقُرْبٰی حَضْرَہ عَلِیہِ السَّلَام کے قریبداروں کے لیے مخصوص تھا۔ اس حصہ کے حقدارانِ بزرگِ مطلب اور بزرگِ شتم کے پانچ خاندان یعنی آلِ عباس آلِ علی، آلِ جعفر، آلِ عقیل اور آلِ عمارت بنتے ہیں اور یہ ان پر خرچ کیا جاتا تھا۔ ان خاندانوں کی ہر صدی کی ایک وجہ تیرہ سو سے کہ یہ لوگ ہر اچھے اور برے وقت میں حضور علیہ السلام کے مکہ و مدین ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ ان میں جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی آپ کی مدد کرتے تھے۔ مثلاً جب کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کا سرکشل ہائیڈ کیا تو اس میں بنی عبدالمطلب اور بنی ہاشم دونوں خاندان شامل تھے۔ خود ابو طالب آپ کے خاندان کے ساتھ تین سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہا۔ تیرہ حصہ مقرر کرنے کی ایک وجہ تیرہ مئی کہ یہ خاندان آپ کی مدد کرتے ہیں۔

اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے خاندان پر صدقات و زکوٰۃ عظیم تھے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمَنْ حَضَرَ وَلَا لَآلِیْ حَضْرَہِ یعنی زکوٰۃ و صدقات محمد اور آلِ محمد پر حلال نہیں ہیں، اور آلِ محمد میں سے پانچ خاندان آتے ہیں۔ چنانچہ اس کمی کو پُر کرنے کے لیے اللہ نے ان کا حصہ مال نے میں مقرر فرمایا۔ البتہ جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس حصہ کی ایک اجہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت والا معاملہ تو ختم ہو گیا۔ باقی رہ گئی دوسری وجہ کہ آپ کے خاندان پر زکوٰۃ و صدقات حرام ہیں تو اس کی علت احتیاج ہے یعنی زکوٰۃ و صدقات کا مال اسی صورت میں روا ہے جب کہ کوئی شخص محتاج ہو، چنانچہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں آلِ محمد میں سے صرف

اُن لوگوں کو مال نے سے حصہ ملتا تھا جو محتاج تھے اور جو آسودہ حال تھے اُن کا حصہ ختم ہو گیا تھا۔ اس سلسلہ میں حضرت عائشہ کی روایت اور اُردو شریعین میں موجود ہے کہ جب انہیں مال نے سے حصہ کے پیش کش کی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا۔ کہ اب ہم محتاج نہیں ہے لہذا یہ مال مستحقین کو دیا جائے۔ اسی بنا پر مال نے میں آلِ محمد کا یہ حق موجود ہے مگر اُن لوگوں کے لیے جو محتاج ہوں، لہذا غلط ہے کہ انہوں نے اگر اُن کو اس مال میں سے حصہ نہیں دیا تو انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا کیونکہ اب آلِ محمد محتاج نہیں ہے تھے۔ البتہ امام ابن ہمام فرماتے ہیں کہ تفسیر مال میں آلِ محمد کے معنی ہوں کو دوسرے ملتا ہوں پر ترجیح دیکھائے۔

۴۴ تا ۴۵ تفسیر
مسکین و یتیم

پھر فرمایا اس مال میں اُن لوگوں کا بھی ایک حصہ ہے یعنی وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا۔ تیسرہ باب اخراج ہوتا ہے جس کا باب فوت ہو جائے۔ اور بعض اوقات اُس کی گزرا اوقات کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے بے سارا بچوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ اسی طرح مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کی بنیادی ضروریات کے لیے بھی کافی مال موجود نہ ہو یتیموں اور مسکینوں کے لیے زکوٰۃ اور صدقات ایسا بھی جائز ہے۔ اسی طرح اس مال میں اس مسافر کا بھی حصہ ہے جس کو دورانِ سفر کوئی حادثہ پیش آجائے۔ زائر اور چوری ہو جائے یا ختم ہو جائے یا وہ کسی دیگر جائز ذریعہ سے محتاج ہو جائے۔ ایسا شخص بھی مال نے کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ نے اُن کے لیے یہ چھ مصارف بیان فرمائیے ہیں۔

گردش و زکوٰۃ
کی بصیرت

فرمایا اللہ نے تقسیم مال کا یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ لَا یَكُوْنُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَعْبَادِ وَتَحْکُمُ الْمَلَکَ یہ دولت تمہارے آسودہ مال لوگوں تک ہی محدود نہ ہے بلکہ اس کی گردش معاشرے کے انتہائی پچھلے طبقے تک ہونی چاہیے دَوْلَۃ کے لفظ سے یہ اصول بالکل واضح ہو جاتا کہ اسلامی نظامِ معیشت میں کسی خاص طبقہ میں از نکاز دولت ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام

(CONCENTRATION OF WEALTH) اگر کسی پسند نہیں کرتا۔ وجہ ظاہر ہے کہ جب دولت کا دوران صرف ایک طبقہ تک محدود ہو جاتا ہے اور باقی طبقات کو محروم جاتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جاتے ہیں، جب کسی ملک میں اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں کی معیشت خراب اور سوشلزم کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اگرچہ سرمایہ دارانہ نظام معطلوں سے بھرپور سوشلزم اس سے بھی تیز ہے۔ مطلق العنان ملکیت بھی اسی قبیل سے ہے کسی ملک کا بادشاہ یا ڈکٹیٹر اپنے آپ کو غیر مسئول سمجھتا ہے اور ان کے مال آمد و خرچ کا حساب کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام میں شخصی ملکیت کی اجازت ہے مگر ملکیت عارضی اور بطور نمانت ہوتی ہے۔ اندر جس کو دولت دیتا ہے اس کو آمد و خرچ کے قوانین کا بھی پابند بنانا ہے۔

ان کے گزرنے کی حالت

جس ملک الملک نے انسانوں کو ارتکازِ زر کی اجازت نہیں دی اس نے اپنے براہِ راست اپنے قدرت کی چیزوں کو اس طرح تقسیم کر دیا ہے کہ کوئی ادنیٰ داعلیٰ ان سے محروم نہیں رہتا۔ مثلاً ہوا، فضا، سورج، چاند، استارے، بارش دریا، سمندر وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن کو اس نے مخلوق میں سے کسی کے قبضے میں نہیں دیا۔ تمام انسان، جانور، پتھر سے اور کھیرے کوڑے ان چیزوں سے براہِ راست مستفید ہوتے ہیں۔ سانس لینے کے لیے ہوا کی ہر جگہ ضرورت ہے، سورج، چاند اور استاروں کی روشنی سب کی ضرورت ہے، پانی بھی تمام جانداروں کی بنیادی ضرورت ہے لہذا اللہ نے یہ چیزیں ہر ایک کے لیے فری دیا کی ہیں اسی طرح دولت بھی پتھر، لکڑیوں میں محدود ہو کر نہیں رہنی چاہیے۔ جب ملک دولت کا دوران (CIRCULATION) صحیح طریقے سے ہوتا ہے گا تو دنیا میں توازن قائم رہے گا۔ در نہ یا تو نظام سرمایہ داری آج بے گناہ ہو جائے گا یا پھر دہریہ کے طور پر سوشلزم آئے گا۔ حالانکہ یہ دونوں نظام ملعون ہیں۔

شخصی ملکیت کا استمرار

ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہر شخص کو دولت کمانے اور خرچ کرنے کی

کھلی چھٹی دیا ہے جس سے ارتکازِ زیرِ پیا ہوتا ہے تو دوسری طرف سوشلزم شخصی ملکیت کا بالکل ہی انکار کر دیتا ہے۔ اسلام کا نظام معیشت ان دونوں کے درمیان اعتدالی کے ساتھ چلتا ہے۔ اسلام کی شخص کی ذاتی ملکیت کا اسی طرح احترام کرتا ہے جس طرح کسی کی جان کا احترام کرتا ہے۔ اسلام اگر قاتل کا سہ قلم کر دیتا ہے تو مال چوری کرنے والے کا بھی ہاتھ کاٹ پھینکتا ہے۔ لَا يَجُوزُ مَالُ اَصْرَةٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطَبِيبٍ فَفَسِدِ کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک مالک اپنی مرضی سے کسی کو نہ دے بغرضیکہ مال کی شخصی ملکیت بھی انسان کی جان کی طرح عزیز ہے۔ البتہ اسلام نے انصاف زر پر ضرر پابندی عائد کی ہے مگر نہ کوئی سخت عیش اعتیاد کیا جائے اور نہ چوری، کھجنتی، رشوت، قمار بازی، ذخیرہ اندوزی اور مہلکات کے ذریعے مال حاصل کیا جائے۔ بحریہ اخلاق کا دوبارہ عیسے فر لوگرافی، فلم سازی، موسیقی، سٹرا بازی کی بھی اجازت نہیں دی گئی مطلب یہ کہ صرف حلال ذرائع سے ہی دولت کمانے کی اجازت ہے۔

اگر اسلام نے جائز ذرائع سے دولت کمانے کی اجازت دی ہے تو ساتھ ساتھ ایسے مال کے حقوق ادا کرنے کا بھی پابند بنایا ہے۔ اگر مال نصاب کو بیع کیا گیا ہے تو اس کا چالیسواں حصہ رکازہ دو، صدقہ فطر اور کرو، قربانی دو، حج اور عمرہ کے لیے خرچ کرو، سفر باقرساکنین کو صدقہ خیرات دو۔ اگر یہ حقوق ادا کیے جائیں تو ارتکازِ زر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مال خرچ کرنے سے روفاؤد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک طرف مستحقین کی حاجت برآی ہوتی ہے تو دوسری طرف خرچ کرنے والے سے بکلیں کا مادہ دور ہو کر اُس میں اخلاقِ حسنہ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے تقسیم مال کی ایک اور صورت بھی لازمی قرار دی ہے اور وہ ہے وراثت کی تعمیر، مالدار آدمی کے مرنے کے بعد جائیداد میں سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو حصہ ملتا ہے اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو دور کے رشتہ دار حصہ دار بن جاتے ہیں۔ اسلام نے یہ تمام طریقے ارتکازِ دولت کو روکنے کے لیے رکھے ہیں۔ الغرض! اسلام کا نظام معیشت ہی بہترین

نظام ہے خوار کا ذکر روک کر مال کو زیادہ سے زیادہ پہیلے کا موقع فراہم کرتا ہے۔
مال کے تقسیم کے احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا وَمَا أَمَرَ الْمَلِكُ مَلِكُ الْمَلِكِ
فَقَدْ وَدَّ اللَّهُ رَسُولَ جَزِيرَتَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُ لَوْ وَصَّيْنَا بِهِ لَمْ يَسْأَلْهُ
اور جس سے منع کرے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ نے اپنے نبی کو تقسیم کا ہوا اختیار دیا ہے
اس پر قائم رہو اور اس پر کبھی متغیر نہ ہو بلکہ جتنا حصہ عطا کرے اس کو بجز غرض قبول کر۔
اور جس چیز سے منع کرے اس کا تقاضا نہ کرو۔ اللَّهِ كَارِهُ مَنَاسِكَتِ الْإِلَهِ
کے مطابق کرتا ہے لہذا نبی کی تقسیم کو اللہ کی تقسیم پر محمول کرنا چاہیے۔
مفسرین کا مضمون فرماتے ہیں کہ اس آیت کا اطلاق صورت مال کے تمام محدود
نہیں بلکہ اس کا اطلاق ہر قسم کے احکام پر ہوتا ہے۔ لہذا امت کے لیے لازم
ہے کہ اللہ کا نبی جس کام کے کرنے کا حکم دے اسے کر گزرو اور جس کام سے روک
دے اس سے باز رہو۔ جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے اسی طرح اللہ
کے نبی کی اطاعت بھی لازم ہے۔ قرآن نبی کی تقسیم کے متعلق دل میں بھی کوئی غیر خیال
نہ لائے۔ بَلِّغُوا إِلَهُكُمْ إِلَهُكُمْ ڈرتے رہو کہ کہیں اس کے احکام کی خلاف ورزی
نہ ہو جائے۔ یاد رکھو! اگر خلاف ورزی کرو گے إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب وہ کسی مجرم کو پکڑ لیتا ہے تو چھوڑنا
نہیں بلکہ سخت سزا دیتا ہے۔

الحشر ۵۹

آیت ۸

قد سمع الله ۲۸

درس چہارم ۴

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿۸﴾

ترجمہ ۱۔ اُن مہاجرین کے لیے ہے جو ہجرت کرنے
والے ہیں۔ وہ جن کو نکالا گیا اُن کے گھروں سے اور
ان کے مالوں سے تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور
اس کی خوشنودی۔ اور مدد کرتے ہیں اللہ کی اور
اُس کے رسول کی۔ یہی لوگ ہیں راست باز ﴿۸﴾

ربط آیات

گزشتہ درس میں اللہ نے مالِ حق کے معارف کا ذکر کیا کہ اس کا حقیقی
مالک اور تصرف قرآن تعالیٰ ہے اور اس کے بعد اللہ کا رسول اُس کے حکم
کے مطابق اس مال میں تصرف کرتا ہے۔ یہ مال خود اللہ کے نبی اور اُس کے اُن
قربداروں کے لیے ہے جن پر زکوٰۃ و صدقاتِ حرام نہیں ملے گو وہ اللہ کے رسول
کے مددگار ہیں۔ اس مال کے مزید تقسیم سکین اور مساکین ہیں۔ اللہ نے اس تقسیم
کی غرض یہ بیان فرمائی تاکہ یہ مال محض مالدار لوگوں میں ہی گردش نہ کرتا ہے، بلکہ
اس کا دوران اس قدر وسیع ہونا چاہیے کہ یہ طبقے کے کمزور ترین آدمی تک
بھی پہنچے۔ گزشتہ درس میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ کے رسول
کی مذکورہ تقسیم کہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم
کے مطابق ہی تقسیم کرتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ واضح حکم دیا کہ اُس کا رسول جو کچھ
تھیں دے دے اُس کو بخوشی قبول کر لے اور جس چیز سے روک دے اُس سے روک

جاؤ، مفسرین نے اس حکم کو عام احکام شریعت پر بھی محمول کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کا امتثال لازم ہے، اور کوئی شخص رسول خدا کے حکم کے خلاف کر کے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔

اتباع رسول

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مسلمان خاتون کا اٹن کے ساتھ تازہ ہو گیا۔ آپؐ نے اس عورت کو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سنایا کہ خدا تعالیٰ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو گودتی ہیں یا گوداتی ہیں اور ان عورتوں پر بھی جو اپنی زیبائش کے لیے دوسری عورتوں کے بال حاصل کرتی ہیں۔ اور اپنے بال بیچنے والی عورتوں پر بھی لعنت ہے۔ آپؐ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی اس عورت کو سنایا کہ ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو غریب عورتی کے لیے اپنے دانتوں کو رتی سے رنگ کر بیچ کر دیتی ہیں، اور ان عورتوں پر بھی جو بالوں کو چھن کر اپنے ابرو کو کھرا بناتی ہیں۔ یہ سب سُن کر اس عورت نے کہا کہ آپؐ ان باتوں سے کیوں منع کرتے ہیں؟ ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں ایسی چیزوں سے کیوں منع کروں جب کہ اللہ اور اس کے رسولؐ نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے۔ وہ عورت پھر کہنے لگی کہ مجھے تو قرآن پاک میں کوئی آیت نہیں ملتی جس میں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہو۔ تو آپؐ نے اس کے جواب میں یہی آیت تلاوت فرمائی۔

اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ساتھ ہی پیش آیا۔ آپؐ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں جو گردش کا شکار کرے تو اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کی سیامت کا جانور قربانی کرے یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے تو قرآن میں یہ مسئلہ نہیں ملا۔ اُسے جواب میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے یہی آیت پڑھی۔ اور فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر نے احرام کی حالت میں شکار کرنے کی یہی حیثیت بتلائی ہے اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو چیز اللہ کا رسولؐ نے منع کی ہے، اس کے لو۔ اور جس چیز سے منع کرے، اُس سے روک جاؤ، لہذا یہ اللہ کا حکم ہی سمجھنا چاہیے اگرچہ یہ قرآن میں نہیں ہے۔

غریبین
کا حصہ

گذشتہ آیت میں مال، خیر کے چھ حصہ داروں کا ذکر ہوا تھا۔ اب آج کی

آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حق دار کا ذکر کیا ہے اور یہ ہیں محتاج مہاجرین۔
 اللہ نے ان کو حصہ دار کرنے کی وجوہات بھی بیان فرمائی ہیں اور ساتھ ساتھ ان لوگوں
 کے بعض اوصاف بیان فرمائے ہیں ارشاد ہوتا ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ
مَالٍ تَمَنَّى میں غریب مہاجرین کا حصہ بھی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں الَّذِينَ أَخْرَجْتُمُوهُمُ
مِذْيَاجَهُمْ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ قریش مکہ نے ان پر اس قدر ظالم
 ٹوڑے کر دیے تھے کہ وہ پچھلے اپنے گھر بار اور وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کئی پشتوں سے مکہ میں
 مقیم لوگوں کو اپنے گھروں اور زمینوں کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہجرت کی تکالیف
 کو وہی جانتے ہیں جنہوں نے یہ تکالیف اٹھائی ہوں۔ ۱۹۴۷ء کا زمانہ ہمارے سامنے ہے۔
 جب لاکھوں مسلمانوں کو ترک وطن کرنا پڑا، اور پھر ان کو جو مصائب برداشت کرنا پڑے
 وہ دیکھ کر گھٹے کرینے کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا جن کو گھروں سے نکال دیا گیا وَأَخْرَجْتُمُوهُمُ
مِذْيَاجَهُمْ ان کو اپنے مال کی قربانی بھی دینی پڑی۔ ان کی کربانیاں، آج گھوڑے، اونٹے،
 اور بھید کرکیریاں سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ دینہ پیچکر فرار کا رواج مانا بھی ممکن نہیں تھا۔
 اور اکثر مہاجرین انصاریہ دینہ کی مدرسے گزراؤات کر رہے تھے۔ لہذا اللہ نے
 فرمایا کہ اس قسم کے دارمہاجرین کو بھی مالی تمے میں سے حصہ دار کرو۔

اکابر مہاجرین

ان مہاجرین میں وہ جلیل القدر صحابہ بھی شامل ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام
 کے بعد خلافت کا بوجھ اٹھایا، خود حضور علیہ السلام کو بھی نہایت اہماعد حالات میں
 مکہ چھوڑنا پڑا۔ جب آپ کے سے چلے آئے تو آپ کے ذاتی مکان پر عقیل نے قبضہ
 کر لیا، یہ اس وقت تک ایسا نہیں لائے تھے۔ لہذا اقرار تیار ہونے کی بنا پر اس
 مکان پر قافلہ ہو گئے جس میں خود حضور علیہ السلام اور آپ کی زوجہ فاطمہ حضرت خدیجہ
 رضی اللہ عنہا تھیں۔ اس کے بعد عقیل نے یہ مکان دوسرے کے ہاتھ فروخت
 کر دیا۔ آپ کو اپنا وطن اس قدر عزیز تھا کہ ہجرت کے لیے روانہ ہوتے وقت شہر مکہ
 کو حسرت مہجری نگاہوں سے دیکھا اور پیغمبر خطاب کر کے فرمایا کہ لے لے شہر! مجھے تیرے
 ساتھ بڑی محبت ہے مگر یہ لوگ مجھے بہتے نہیں دیتے لہذا اہل نواہر تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔

حضرت علیؓ
کا ذاتی بیان

عقین ابو طالب ابو طالب کے بڑے بیٹے تھے اور طالب ہی کے نام پر انکی کنیت
ابو طالب تھی۔ حقیقتاً تو عرب میں اسلام کے آنے تک ابو طالب جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے
شامل ہوا اور وہاں سے لاپتہ ہو گیا۔ بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ اس کو جنات اٹھا کر لے گئے
جس کو فتح ہو گیا تو کسی نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کہاں قیام فرمائیے
گئے۔ اس شخص کا خیال تھا کہ شاید آپ اپنے ذاتی ترکہ مکان میں ٹھہرنا پسند فرمائیں گے
مگر آپ نے جواب دیا کہ عقینؓ نے تو میرا مکان ہی فروخت کر دیا ہے۔ لہذا وہاں کیسے
ٹھہر سکتا ہوں، بلکہ ہم شیعہ بنی کثرہ میں ٹھہریں گے۔ جہاں ہمارا ہیہد لگا دیا جائے۔ اس
جگہ کو آج کل معادہ کہتے ہیں، یہ دیکھا اور محض بھی کہلا تا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں
مشرکین نے فیصلہ کیا تھا کہ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا جائے۔ چنانچہ اس
فیصلہ کے مطابق حضور علیہ السلام کو شعب ابی طالب میں تین سال تک محصور بنا دیا تو حضور علیہ السلام
نے فرمایا کہ ہم شکرائے کے طور پر اسی مقام میں ٹھہریں گے۔ جہاں پر مشرکین نے ہمارے
مقاطعہ کا فیصلہ کیا تھا، مگر اللہ نے آج ہمیں فتح عطا فرمائی۔ ہے اور از شیبہ پہنچانے
والے تمام لوگ مغلوب ہو چکے ہیں۔ پھر آپ کا کہنا ہے کہ یہاں پر کھڑے ہوئے۔ یہ وہی مقام
ہے کہ جب آپ نے اس پر کھڑے ہو کر سبھی دفعہ لوگوں کو دعوت کو تہجد دی تھی۔ تو مشرکین نے
آپ کو پتھر مارے تھے۔ آپ نے اس مقام پر کھڑے ہو کر شکرائے کے طور پر اللہ کی
حمد ثنا اس طرح بیان کی کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَجْمَزَ وَعَدَهُ وَ
قَصَرَ عِبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ كَرِهِي مَعْبُودَيْنِ مِثْلَهُ بِمَا كَبَّرُوا
نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی کفار کے لشکروں کو شکست
دی۔ بہر حال فقہاء اور اموال کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو کافر
مسلمانوں کے اسرار پر قبضہ کر بیٹھے ہیں، وہ اُن کے اکابر بن جاتے ہیں۔ اسی لیے
فرمایا کہ جو ارادہ جابر بن محمد سے جوہت کر کے اور راستے کی تکالیف برداشت کر کے
اوپر اپنے مالوں کی قربانی سے کر آئیں اُن کو مال نے سے حصر ادا کر دو۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کافر یا مشرک اہل ایمان کی جائیداد پر چڑھا جائے
بوجہات ہیں کیا وہ ان کے واقعی مالک بن جاتے ہیں اور انہیں ایسی جائیداد کو فروخت
کرنے کا حق بھی حاصل ہو جاتا ہے؟ اس ضمن میں حضرت علیہ السلام کے ذاتی مکان کی
مثال بیان ہو چکی ہے۔ آپ نے فتح مکہ کے باوجود عقیقہ کی طرف سے قبضہ اور پھر
اس کی فروخت کر عطا تسلیم کیا، لہذا اس قسم کی اولاک کے کافر اور مشرک واقعی مالک
بن جاتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ کسی جان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ کافروں نے حضرت
سلمان فارسیؓ کو غلام بنا لیا تھا حالانکہ اس بات کا ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔

بہر حال حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ
جیسے بڑے بڑے آجرتھے جن کو اپنا سارا کاروبار اور مال و متاع کے میں چھوڑنا پڑا اور
پھر حبشہ کی طرف لوگ اپنے پاؤں پکھڑائیں ہوئے۔ انہوں نے بڑی عسرت کی زندگی
بسر کی۔ ان کے اسواں پر مشرکوں نے قبضہ کر لیا تھا لہذا اللہ نے ایسے تمام مالدار مہاجرین
کے لیے مال فے میں حصہ مقرر کر دیا اور حضرت علیہ السلام نے عملی طور پر ان کی اس مال سے
مالی اعانت کی۔ ان کو خیر سے لینے والے مال سے کچھ حصہ دیا گیا۔ اس اعانت سے
مہاجرین خود بھی اسودہ حال ہو گئے اور انصار پر بھی بوجھ ہٹا دیا گیا۔

جو چیزیں اوصاف
اور افضل و رضا
کی تلاوت

آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کے بعض اوصاف بھی بیان
کیے ہیں جو ان کے ہجرت کرنے کے عمل کے علاوہ ہیں۔ فرمایا ان کی ایک صفت یہ
ہے يَجْتَمِعُونَ فَضْلًا مِّنْ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس
کی خوشنودی کے متلاشی ہیں، حضرت علیہ السلام کے صحابہ کی یہ صفت سورۃ الفتح میں بھی
بیان ہوئی ہے۔ بالکل ہی الفاظ و بیل ہی آیت - ۲۹ میں آئے ہیں بِشَاهِدِىْ اِنَّهُ
مَعْدَتٌ دَلِيْلَةٌ فَرِيْقَتَيْنِ ہیں کہ فضل سے سرا دہت ارتفاق، یعنی اس دنیا کی زندگی کو
اچھے طریقے سے گزارنا۔ اور یہ اچھی صورت میں ممکن ہے جب انسان کے پاس
زندگی کی جائز سہولتیں دسترس ہوں۔ اسی چیز کے متعلق سورۃ الجمعہ میں فرمایا کہ جب
مجھ کی نافر ادا کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ وَابْتَغُوا مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ (آیت - ۱۰)

اور اللہ تعالیٰ کا افضل یعنی حلال روزہ تلاش کرو جس کے ذریعے دنیا کی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکی جا سکتی ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں مخوان سے مراد اقرب الی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے اللہ نے سورۃ العلق میں فرمایا ہے وَأَقْرَبُ (آیت ۱۹) سجدہ کہ یعنی ناز پر حوالہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ناز اللہ کا قرب دلانے والی چیز ہے انوار: حضور علیہ السلام کے صحابہؓ میں یہ دو لوگ پیڑ پیڑ پائی جاتی تھیں۔ وہ فضل کے ذریعے دنیا کی زندگی کو بہتر بناتے تھے اور مخوان کے ذریعے اگلے جہان میں سرخروئی کا سامان کرتے تھے۔ توفیقاً وہ مہاجرین جن کو ان کے گھروں اور مالوں سے نکال دیا گیا۔ وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔

مومن اور کافر کی زندگی کا یہی فرق ہے۔ مومن ایسی حیات طیبہ کا تلاشی ہو کہ جس میں اُسے رزق حلال نصیب ہو، اُس کا معاشرہ درست ہو، برائیاں اور ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے اور انسان ترقی کی منازل طے کرتا چلا جائے۔ اس کے برخلاف جہنم سے بھر پور زندگی جس میں لوٹ کھسوٹ، عیاشی، افواشی، بدکاری، پھرتی، ڈاکے اور اغوار ہوں، وہ حیات طیبہ نہیں ہو سکتی بلکہ ایسی زندگی حیات جہنم ہوگی۔ جس میں آج لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے۔

۱۱۔ اللہ اور
رسول کی مدد

اللہ نے مہاجرین کی پہلی صفت توبہ بیان کی وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں اور دوسری یہ وَيَسْتَعِينُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نعمتی ہے اُس کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں لہذا یہاں پر اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے کہ اس کی سرمدنی کے لیے کوشش اور محنت کی جائے۔ اس سلسلے میں تمام صحابہ کرامؓ خصوصاً مہاجرین کا کردار مثالی ہے۔ جنہوں نے دین کی خاطر گھر بار، وطن، عزیز، اقارب اور مال متاع سب کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی مدد کرنے والوں کے متعلق سورۃ محمد میں منسربا یا

اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْلِفَ اَقْدَامَكُمْ ⑤ اگر تم اللہ کی مدد کرے گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ یہی مسنون صورتہ کلمہ ہے میں بیان ہوا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ (آیت ۳۰) جس نے اللہ کی مدد کی، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اگلے سورۃ الصف میں بھی ہے لے ایمان والو! كُونُوا اَنْصَارَ اللَّهِ (آیت ۱۴) اللہ کے مددگار بن جاؤ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں سے کہا تاکہ اللہ کی طرف کون سی مدد کر لیا۔ تو حواریوں نے جواب دیا مَحْنُ اَنْصَارِ اللَّهِ بِمِثْلِ هِمِّ الْوُضْءِ اِمَّا بَرِئْنَا نَے اللہ کی خاطر مال و جان، وطن اور عزیز و اقارب کی قربانی پیش کی تو اللہ نے بھی پھر ان کی مدد کی۔ تو فرمایا، ایک تو وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور دوسرے اس کے رسول کی مدد بھی کرتے تھے۔ اور اس سے مراد اللہ کے رسول کی بالفعل مدد ہے۔ یہ مہاجرین رسول اللہ کی مدد و جان اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اختیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ رسول کی سنت اور اس کی لائی ہوئی شریعت کی مدد کرتے ہیں اور اس طرح رسول کے مشن کی تکمیل میں اس کے حمد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اور رسول کا مشن یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَالصَّفَ - ۹) کہ وہ اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ آپ کے صحابہ بشمول تمام مہاجرین و انصار نے اس کلام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کا یہی طلب ہے۔ فَمَا اَوْ لِيَاكَ هَهُنَا الصِّدِّقُونَ یہی لوگ بچے اور راستباز ہیں۔ اُن میں خلف نے راشدین سے فرست ہیں۔ اللہ نے سب کی تعریف فرمائی ہے اور اُن کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ لہذا کیا کیا جائے اِنْ اَرْضَيْتُمْ كَا جُو اتنے واضح اعلان کے باوجود خلف نے راشدین سے حضرت علیؑ کے سوا باقی تین کو نعوذ باللہ منافق قرار دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ منافق ہیں جو رسول اللہ کے حلیل القدر صحابہؓ اور خلفائے راشدینؓ کے ایمان میں شک و شبہ کا اظہار کرتے

ہیں۔ یہ عقیدہ کتاب اللہ کے خلاف ہے کیونکہ اللہ نے مہاجرین کی تعریف بیان کی ہے۔ اور خود رسول اللہ کے فرامین کے بھی خلاف ہے۔ جن میں ان کا بڑا صحابہ کی جانی اور مالی قربانیوں اور دین سے وفاداری کی تعریف کی گئی ہے۔

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ
 مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ
 حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
 وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

ترجمہ :- اور اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے جگہ پکڑی
 اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے - وہ محبت
 کرتے ہیں اُن سے جو ہجرت کر کے آتے ہیں اُن
 کے پاس ، اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی غلش ، اُس
 چیز سے جو اُن کو دی جاتی ہے ۔ اور ترجیح دیتے ہیں ،
 اُن کو اپنی جانوں پر اگرچہ ہو اُن میں کچھ حاجت - اور
 جو بچایا گیا اپنے نفس کے بخل سے ، پس یہی لوگ ہیں
 فلاح پانے والے ﴿۹﴾

گذشتہ آیات میں مالِ فے کی تعریف اور اُس کے مختلف مصارف کا ذکر
 ہو چکا ہے ۔ اللہ نے اس مال میں اللہ ، اُس کے رسول ، رسول کے قرابتداروں ،
 یتیموں ، مسکینوں اور مسافروں کا حصہ رکھا ہے ۔ اللہ نے اس تقسیم کی حکمت بھی بیان
 فرمائی کہ مالِ دولت صرف اغنیاء میں ہی نہ گردش کرنا ہے بلکہ اس کا دوران
 معاشرے کے نچلے طبقوں تک پہنچنا چاہیے ۔ اللہ نے اہل ایمان کو متقین کی کہ وہ
 اپنے نبی کی تقسیم کو بخوشی خاطر قبول کریں اور جو چیز اللہ کا نبی نے اُس کو

رابطہ آیت

قبول کر لو اور جس چیز سے روک دے اس سے ٹک جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے نادار مہاجرین کے حصے کا ذکر کیا جو لوگ اپنا گھر بار اور مال متاع چھوڑ کر دارالہجرت میں پہنچ چکے ہیں اور نادار ہیں، مالِ فے میں ان کا بھی حصہ ہے جو ادا کیا جائے۔ اس کے ساتھ اللہ نے مہاجرین کے بعض اوصاف بھی بیان فرمائے اور ان کو مخلص مومن قرار دیا گیا۔

انصارِ مدینہ
کا استحقاق

اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انصارِ مدینہ کے ایثار کا تذکرہ فرمایا ہے اور انہیں بھی مالِ فے کا حقدار قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اس مال کے حقدار وہ بھی ہیں۔ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ جنہوں نے جبکہ کچھ ہی گھر میں اور ایمان میں۔ مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے ہم نے تَبَوَّؤُا کا معنی جبکہ کچھ نہ کیا ہے۔ یعنی ٹھکانا کچھ نیا رہائش اختیار کرنا۔ یہ لفظ جنت میں اہل جنت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے فرمایا تَبَوَّؤُا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ اور الزمر - ۷۲، جنتی لوگ جنت میں جہاں چاہیں گے ٹھکانا کچھ لیں گے، جبکہ حاصل کریں گے۔ اور دار سے مراد دارالہجرت مدینہ منورہ ہے۔ اللہ نے اس شہر کا نام طاب یا طیبہ رکھا ہے۔ اور اس کو مدینہ المرسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس مال میں سے وہ لوگ بھی حقدار ہیں جنہوں نے مہاجرین کی آمد سے قبل شہر مدینہ میں رہائش اختیار کر رکھی تھی اور وہ ایمان کی دولت سے بھی مالا مال تھے۔ ان سے مراد انصارِ مدینہ ہیں جن کا تعلق اوس اور خزرج کے قبائل سے تھا اور جو ہجرت سے آٹھ سو یا ایک ہزار سال قبل یہاں آکر آباد ہوئے تھے۔ ہجرتِ نبوی سے تین سال پہلے تک یہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ بعض نے یہودیت اور بعض نے نصرانیت اختیار کر لی تھی۔ مگر ان کی اکثریت شرک میں ہی مبتلا تھی۔ اللہ نے انہی میں سے بعض کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔ انہوں نے حج کے موقع پر حضور علیہ السلام کے دستِ مبارک پر اسلام قبول کیا، مدینہ میں آکر اس کی اشاعت کی اور پھر مسزین مدینہ کو اسلام کی آبیاری کے لیے موزوں پاکر حضور علیہ السلام کو ہجرت کی دعوت دی یہ لوگ انصارِ مدینہ کہلائے اور انہی کے نادار لوگوں کے لیے اللہ نے مالِ فے میں سے حصہ مقرر فرمایا ہے

میزین کا خط تجارتی خط تھا اور یہاں کے زیادہ تر باشندے تجارت پیشہ تھے۔ تاہم
 زرخیز زمین اور پانی بھی موجود تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ زراعت پیشہ بھی تھے یہاں
 کچھوں کے بڑے بڑے باغ اور مغلہ بھی پیدا ہوتا تھا۔ ان کی تجارت زیادہ تر مصر
 شام و فلسطین کے ساتھ ہوتی تھی۔ روم اور یمن کی طرف بھی تجارتی قافلے جاتے رہتے
 تھے اور اس طرح آپس میں اجناس کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ فارس یا ہندوستان کے
 ساتھ تجارت یمن کی بندرگاہ کے ذریعے ہوتی تھی۔ ادھر کمال اونٹوں کے ذریعے
 یمن پہنچایا جاتا اور پھر وہاں سے بحری راستے سے ہندوستان کی طرف جاتا۔ اسی طرح
 دکن سے آنے والا مال بھی اسی بندرگاہ پر آتا رہا جاتا اور پھر زمینی راستے سے اگلے
 علاقوں میں پہنچایا جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ مدینہ طیبہ تجارتی اور زرعی خطہ تھا۔ اور یہاں
 کے لوگ دونوں قسم کے کام کرتے تھے۔ ان کو اللہ نے حضور علیہ السلام اور دیگر مہاجرین
 کی مہمان نوازی کا شرف بخشا۔ اللہ نے ان لوگوں کے تحقیق کو بھی مال نے کی تقسیم میں
 برابر کا شریک ٹھہرایا ہے۔

مہاجرین
 محبت

آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کی مہاجرین سے محبت
 کا ذکر کیا ہے اور ان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔
 یُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ جُنُودًا لَّهُمْ جُنُودًا لَّهُمْ جُنُودًا لَّهُمْ جُنُودًا لَّهُمْ جُنُودًا لَّهُمْ
 کے ساتھ محبت کی ہے۔ یہ لوگ مہاجرین کی جتنی المقدور خدمت کرتے ہیں جو ان کے
 اخلاص کا بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا ان کی محبت اس قدر چمکدور ہے۔ وَلَا
 يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا لِمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ جُنُودًا لَّهُمْ جُنُودًا لَّهُمْ جُنُودًا لَّهُمْ جُنُودًا لَّهُمْ
 والی اشیا کی وجہ سے اپنے دلوں میں کوئی مثلش محسوس نہیں کرتے۔ ان کے دل حسد
 کے مادہ سے پاک ہیں اور انہوں نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ مہاجرین کو قبول رہا ہے
 اور وہ محروم رہ گئے ہیں۔ بلکہ وہ خیر سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے دین کی خاطر
 مصائب والا کام برداشت کرتے ہوئے اپنا گھر بار اور مال متاع چھوڑ کر آگئے ہیں
 ان کا زیادہ حق ہے، لہذا ان کے دلوں اور زبانوں پر اس معاملہ میں کبھی حروف

شکایت نہیں کیا۔

اللہ نے انصار مدینہ کی تعریف میں فرمایا کہ وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔
 اُن کے خلاف حسد نہیں کرتے اور اُن کی تیسری صفت یہ ہے وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وہ اِن مہاجرین کو خود پر
 ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود مہاجرت مند ہوں۔ اسی لیے انصار کے متعلق حضور علیہ السلام
 کا ارشاد ہے حُبِّ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيمَانِ وَبَعْضُ الْأَنْصَارِ آيَةُ
 الْبِقَافِ (صحیحین) انصار مدینہ کے ساتھ محبت ایمان کی نشانی ہے جب کہ
 اُن کے ساتھ بعض اور عدوت رکھنا نفاق کی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے
 اخلاص کی گواہی دی ہے۔ اب جو کوئی ان سے عدوت رکھے گا۔ وہ مومن نہیں
 ہو سکتا ہو گا۔

انصار کے مہاجرین کے ساتھ خلوص محبت اور ایثار کے بہت سے واقعات
 کتبِ امارت میں موجود ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے مہاجر بھائیوں کی دل کھول کر مدد
 کی۔ انہوں نے اپنے مکانات، زمینیں، باغات اور کاروبار سب مہاجرین میں تقسیم
 کر دیے حضور علیہ السلام نے ملاقات کا بہترین نظام قائم کیا اور ایک ایک انصار اور
 ایک ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ ان دینی بھائیوں نے اپنا اپنا ادھار مکان
 زمین، باغ مہاجر بھائیوں کو پیش کر دیا۔ اُن کو کاروبار میں شریک کر لیا اور اس طرح
 اخوتِ اسلامی کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ بخاری شریف میں آج ہے کہ ان کا یہ بھائی چلے
 اس قدر بچہ تھا کہ ابتدائی دور میں ایک دینی بھائی فوت ہو جاتا تو روئے کر اس
 کی وراثت سے حصہ لیتا۔ نرذی شریف میں آج ہے کہ مہاجرین زیادہ تر تجارت چلنے
 لوگ تھے جو کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے تھے۔ جب مہاجرین کو کھیتی باڑی میں بھی شریک
 کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کھیتی باڑی کرنا جانتے ہی نہیں، ہم سے یہ کام کیسے
 ہو گا؟ اس پر انصار نے کہا کہ باغات اور کھیتوں میں کام ہم کریں گے مگر اپنے مہاجر
 بھائی کو پہلا اور نصف حصہ ضرور دیں گے۔ پھر مہاجرین نے حضور علیہ السلام کے سامنے

ذکر کیا کہ انصار نے ہمارے ساتھ اس قدر ایثار کا سلوک کیا ہے کہ سارا ثواب یہ سمیٹ کر لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم فکر نہ کرو اور اپنے انصار بھائیوں کے لیے دعا کر دیا کرو اللہ تمہیں بھی اُن جیسا اجر عطا فرمائے گا۔ چنانچہ مہاجرین اپنے انصاری بھائیوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اُن کو بہترین اجر عطا فرمائے۔

خود پر مہاجرین
کو ترجیح کے
واقعات

ترمذی شریف کی روایت میں انصار کے ایثار اور مہاجرین کو خود پر ترجیح کا واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ کسی انصاری کے گھر مہمان آگیا۔ اس وقت صاحب خانہ کے پاس صرف اس قدر کھانا تھا جس سے اُس کے چھوٹے چھوٹے بچے پیٹ بھر سکتے تھے۔ میزبان نے اپنی بیوی سے کہا کہ کسی طرح بچوں کو بھلا پھسلا کر سلا دو اور جو کھانا موجود ہے۔ وہ مہمان کو پیش کر دو۔ ساتھ یہ ہدایت بھی کر دی کہ جب کھانا پیش کر دو تو چراغ کو گل کر دینا تاکہ مہمان کو علم نہ ہو سکے کہ گھر والے کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ بیوی نے ایسا ہی کیا اور سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا۔ پھر جب صبح کے وقت وہ انصاری مسلمان حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری رات کی مہمان نوازی اور ایثار کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی **وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ** یعنی خود ضرورت مند ہونے کے باوجود وہ سب کو ترجیح دیتے ہیں۔

جب بنی نضیر کی جاہل ادین مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں تو حضور علیہ السلام نے انصارِ مدینہ کے سرداران حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو طلب فرمایا۔ یہ دونوں حضرات قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار تھے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کی موجودگی میں ان سرداروں سے فرمایا کہ اللہ کی مہربانی سے ہمیں بنی نضیر سے بہت سامان و اسباب حاصل ہوا ہے۔ مہاجرین کی مالی حالت کمزور ہے، اگر تم اجازت دو تو یہ مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے، اس طرح آپ لوگوں پر مہاجرین کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ اُن انصار سرداروں نے بخوشی اجازت دے دی کہ یہ سارا مال

مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ پیش کش بھی کی کہ ہم نے مجاہدین کی امداد کے طور پر جو کچھ ان کو ملے رکھا ہے، وہ بھی انہی کے پاس ہی رہے گا۔ اور یہ مال بھی انہی میں تقسیم کر دیا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بھی انصار کے ایثار کا ایک نمونہ تھا کہ کس طرح انہوں نے مجاہدین کو خود پر ترجیح دی۔

دین سے محبت اور ان کے ایثار اور قربانی کی آزمائش انصار اور مجاہدین دونوں گروہوں کی ہوتی رہتی تھی۔ جب بھی اللہ کے دین کے لیے جانی اور مالی قربانی کی ضرورت پڑتی دونوں گروہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ ایک موقع پر حضرت عمرؓ نے چار سو دینار کی ایک قبیلہ خادوم کے ہاتھ حضرت ابوعبیدہ بن جراحؓ کے پاس بھیجی اور کہا: یہ بھی کہ یہ امیر المؤمنین کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ یہ قبیلہ پیش کرنے کے بعد خادم حضرت عمرؓ کی ہدایت کے مطابق حضورؐ کی خدمت کے لیے دلائم نظر گئی انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوعبیدہؓ نے ہر مسئول کرنے کے عقوڑی ہی دیر بعد یہ رقم مختاروں میں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ مالا مال تقسیم کر دیا اور اپنے لیے ایک دینار بھی نہ رکھا۔ یہ ساری رپورٹ خادم نے واپس آکر حضرت عمرؓ کی خدمت میں پیش کر دی ایسی ہی ایک قبیلہ حضرت عمرؓ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کے پاس دینا بھیجی۔ انہوں نے بھی قبیلہ مسئول کر لی اور پھر اُسے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب سارے دینار اختتام کو پہنچنے لگے تھے تو آپؐ کی بھوی نے کہا کہ ہم خود بھی تو سخت ہیں، کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیا ہوتا۔ اُس وقت صرف دو دینار باقی تھے، آپؐ نے خادم کو فرمایا کہ یہ بھوی کو دے دو۔ پھر یہ رپورٹ بھی حضرت عمرؓ کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراحؓ (مجاہد) اور حضرت معاذ بن جبلؓ (انصار) آپس میں بیانی جاتی ہیں۔ اللہ نے ان کے مزاج بھی یکساں بنائے ہیں اور ان دونوں حضرات نے دوسروں کو خود پر ترجیح دے کر ایثار و فداکاری کی مثال قائم کر دی ہے۔

میدان جنگ میں مجاہدین کے ایثار اور ایک دوسرے پر ترجیح کا یہ واقعہ بھی

انصار اور
مجاہدین
کی آزمائش

مشہور ہے، کئی دفعی میدان میں بڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے پانی طلب کیا۔ پانی کا پیالہ پیش کیا گیا تو اس نے دوسرے دفعی بجاہ کی طرف دیکھا جو زخموں کی شدت سے کراہ رہا تھا۔ اس کرمی پانی کی ضرورت تھی۔ پسے بجاہ نے پانی پلانے والے کو کہا کہ اس دفعی کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے لہذا یہ پیالہ اس کرمیش کو دو۔ جب وہ آدمی پانی لے کر اس کے پاس پہنچا تو اس نے خود پر تیسرے دفعی کو ترجیح دیتے ہوئے پانی کی طرف صحیح دیا۔ اس طرح چلتے پھرتے پانی کا یہ پیالہ ساتویں دفعی تک پہنچا مگر کسی نے بھی پانی نہ پیا اور سب کے سب اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، انہوں نے پانی کو بھائے جام شہادت ہی نوش فرمایا۔ اللہ نے ایسے ایثار پیار لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اگر ان میں لغت اور حمد کا مذبہ ہوتا تو یہ جماعت کبھی ترقی نہ کر سکتی۔ وہ لوگ کسی کے مال، عزت، عہدہ وغیرہ رحمہ نہیں کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے کے لیے نہایت خلوص کا مظاہرہ کرتے تھے۔

آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَوْتَ يَوْمَ شَحَّ لِقَسَمٍ اور جو کوئی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یقیناً جانور قاتل کیلئے اھم المفلحون کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بخل بہترین خصلت ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے اَتَّقُوا الظُّلْمَ وَالْجُنْحَ لَوْ كُنَّا ظُلُمًا أَوْ جُنْحًا لَمَّا كُنَّا بَعْدَ ظُلْمٍ دُنْيَا دُنْيَا کی جس سے بنی پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ جن لوگوں نے لوگوں کے خون بہائے ان کے اموال پر قبضہ کیا۔ وہ اس دنیا میں بھی تباہ ہوئے اور آخرت میں بھی جہنم کے کٹھن نامزد ہوتے ہیں۔ اس طرح حرص اور بخل بھی تباہ کن بیماری ہے۔ فرمایا اس نے بچو در نہ یہ تمہیں بھی ہلاک کر دے گا۔ حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت سعید بن جبیرؓ کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ادرکھو! جو شخص اللہ کے راستے میں ہمارے لیے جا رہا ہے، یا تبلیغ دین کے مشن پر ہے۔ علم دین حاصل کرنے کیلئے جا رہا ہے یا حج و عمرہ کے سفر پر ہے اور پھر اس کے چہرے پر راستے کا گرد و غبار پڑ جائے تو فرمایا کہ یہ گرد و غبار اور دوزخ کا دھواں کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے

بخل سے
بچاؤ

مطلب یہ کہ جس شخص کے چہرے پر اشر کے راستے میں چلتے ہوئے لگ دو غبار پڑے گا۔
وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کے قلب میں ایمان موجود ہے ہاں بخل داخل
نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بخل ایمان کے منافی چیز ہے۔ ایسا آدمی مومن نہیں ہوگا۔ بلکہ کافر
یا منافق ہوگا۔ مطلب یہ کہ سچے ایماندار کے دل میں بخل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جس کو بخل
سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے اور ان میں انصاریہ رہما پرین
دونوں گروہ شامل ہیں۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ⑩

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ⑩

ترجمہ ۱- اور اُن لوگوں کے لیے جو آئے اُن کے بعد وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! بخش دے ہم کو اور ہمارے اُن بھائیوں کو جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں۔ اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں کھوٹ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اے ہمارے پروردگار! بے شک تو شفقت کرنے والا مہربان ہے ⑩

ربط آیات

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ نے بنی نضیر کے یہودیوں پر مسلمانوں کے غلبے کا ذکر کیا اور پھر اس ضمن میں مال فے کے احکام اور اس کی تقسیم کا اصول بیان فرمایا۔ اللہ نے اس مال کے متعین کے طور فرمایا کہ اس کے حقدار اللہ اور اس کے رسول اور اس کے قریب دار ہیں۔ پھر یہ مال یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ درمیان میں اللہ نے اسلام کے نظام معیشت کا یہ اصول بھی ذکر کر دیا کہ مال و دولت محض دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہیں کرنا چاہیئے۔ بلکہ اس کا بہاؤ نیچے کی طرف کمزور طبقات تک ہونا چاہیئے۔ پھر اللہ نے نادر مہاجرین کو حقدار ٹھہرایا جو اپنے گھر بار اور ساز و سامان چھوڑ کر اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر آئے۔ پھر اُن انصار مدینہ کا ذکر کیا جنہوں نے مہاجرین کی بڑھ چڑھ کر میزبانی کی اور انہیں ضروریات زندگی کی تمام

چیزیں پیش کر دیں۔ اللہ نے ان کے اوصاف بھی بیان فرمائے کہ وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور انہیں اپنے والی اشیاء پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی یا حسد کا مادہ نہیں رکھتے۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو رسول کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اور بخل سے پرہیز کرتے ہیں کیونکہ بخل کی بیماری سے بچ جانے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔

انصار اور مہاجرین کے گرد ہول کا قیام لیٰ تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ نے جسے اللہ گروہ کا ذکر کیا ہے جو ان دو گروہوں کے بعد میں گئے والے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے جو وہ اپنے سے پہلے والے بھائیوں کے حق میں کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ اور وہ لوگ بھی مالِ حق کے ساتھ آ رہے جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے۔ مہاجرین کا اس بارے میں قدسے اختلاف ہے کہ بعد میں آنے والوں سے کون سے لوگ مراد ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابتدا میں ہی ہجرت کر لی وہ مہاجرین کہلائے۔ اسی طرح جن انصار نے اولین مہاجرین کو سہارا دیا وہ انصار کہلائے، مگر جنہوں نے کچھ عرصہ بعد ہجرت کی اور دینے کے بعد لوگ بعد میں ایمان لائے، یہ دونوں گروہ مِنْ بَعْدِهِمْ میں آتے ہیں۔ تاہم صحیح بات یہ ہے کہ مِنْ بَعْدِهِمْ میں صرف خیر القرون کے لوگ ہی شامل نہیں بلکہ ان کے بعد قیامت تک آنے والے پوری امت کے لوگ شامل ہیں۔ اس میں وہ طبقہ بھی شامل ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا۔ پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے تمام امتی شامل ہیں اور اللہ نے ساری امت کے مستحقین کے لیے مالِ حق میں حصہ رکھا ہے چنانچہ جب عراق اور دیگر ممالک پر اسلام کا نذر ہوا تو حضرت عثمانؓ نے دلوں کی نیوٹروٹیکسٹ نہیں کیا بلکہ بیت المال کے ساتھ واپس رکھا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح جس کی کچھ زمینیں تو تقسیم کر دی گئی تھیں، مگر کچھ بیت المال میں داخل تصور ہوتی تھیں، مقصد یہی تھا کہ اگر ان کو تقسیم کر دیا تو یہی

لوگ یا ان کے وارث فائدہ اٹھائیں گے اور اگر یہ شترکہ ملکیت میں رہیں تو آمدہ نہیں بھی ان سے مستفید ہو سکیں گی۔

متاخرین کی
متقدمین کے
لیے دعائیں

پھر ان کے بعد میں آنیوالوں کی الشرنے یہ صفت بیان کی ہے کہ یہ لوگ خواہ ان کا تعلق قیامت تک کسی زمانے سے ہو، یہ اپنے سے پہلوں کے لیے اس طرح دعائیں کرتے ہیں۔ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا كَتَبَ هِيَ کہ ہمارے پروردگار ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ وَلَا تُخَوِّنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ اور ہمارے اُن بھائیوں کو بھی بخش دے جنہوں نے ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کی۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ایماندار بھائی ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ اُن کے گناہوں کو توبہوں اور نغز شوں سے بھی درگزر فرما۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ اور ہمارے دلوں میں اُن لوگوں کے لیے کھوٹ نہ رکھ جو ایمان لائے ہیں۔ ایک مسلمان کی ہمیشہ یہ دعا ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں کینہ، بغض، عناد یا عداوت نہ ہو۔ شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ آیت سب مسلمانوں کے لیے ہے جو اگلوں کا حق مانیں اور انہی کے پیچھے چلیں اور اُن سے بیر نہ رکھیں اور نہ ہی اُن سے دشمنی اور عداوت رکھیں۔ امام مالک کا قول ہے کہ جو شخص صحابہ کرامؓ سے بغض رکھتا ہے اور اُن کی بدگوئی کرتا ہے، اس کے لیے مالِ فنی میں کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس مال میں حصہ اُن لوگوں کے لیے ہے جو سابقین کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں نہ کہ اُن کو گالیاں دیتے ہیں۔ بعد میں آنے والے وہی اس مال کے حقدار ہو سکتے ہیں جو اگلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔

حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ متاخرین کو اس بات کا سختی سے پابند کیا گیا ہے کہ وہ سابقین اور صحابہ کرامؓ کے بارے میں کوئی منفی لب کشائی نہ کریں، نہ اُن کی عیب جوئی کریں اور نہ بدگوئی کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ متاخرین متقدمین

کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ متقہ میں کے آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان صغین نامی جنگ ہوئی۔ صحابہ کرامؓ کے درمیان ایک جنگ جنگ جمل کے نام سے بھی مشہور ہے اس کے باوجود متاخرین پابند ہیں کہ وہ متقہ میں کے لیے دعائیں کریں۔ فرماتے ہیں کہ ہم سے ان کے اختلاف کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ بلکہ اختلافات اور تنازعات کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں۔ البتہ اگر ہم ان سابقین سے عداوت رکھیں گے تو لعنت کے مستحق ہوں گے اور مجرم ٹھہریں گے۔

قاضی ثناء اللہ ربانی پتیؒ دوسری کتابوں کے حوالہ دہیے اپنی تفسیر منظرہ میں لکھتے ہیں کہ کسی نے امام زین العابدینؑ کے سامنے حضرت عثمانؓ پر تنقید کی تو آپ نے پوچھا کیا تم ہاجرین میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم انصار میں سے ہو؟ اس شخص نے پھر نفی میں جواب دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم سابقین کے بارے میں بگڑی کر رہے ہو لہذا تم اس تیسرے طبقے میں بھی نہیں آئے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت حاصل کر چکے ہیں۔ بھلا تم بگڑی کرنے والے اس طبقے میں کیسے شامل ہو سکتے ہو، یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ امام زین العابدینؑ سے ایک لمبی دعا بھی منقول ہے جس کی ابتداء ان الفاظ سے ہوتی ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ اے اللہ! اپنے نبی کے صحابہ پر رحمت نازل فرما۔ پھر آگے دعائیں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، آپ کی رفاقت کی، ہر قسم کی تکالیف برداشت کیں اور آپ کی جاہلیت کو بڑھایا۔ ان لوگوں نے خاندان، قوم، زن و فرزند کو چھوڑا اور دین کی تائید کی۔ خود اپنے عزیز و اقارب سے جنگ کی حتیٰ کہ باپ بیٹا آمنے سامنے آنے سے بھی نہ چوکے۔ عرض کیا، اے پروردگار! ان پر رحمت نازل فرما

اور ان کے علاوہ وَالشَّابِعِیْنَ کہم بِحَسَانِ اُن پر بھی رحمت نازل فرما جو نبی کے ساتھ اُن کا اتباع کرنے والے ہیں۔ غرضیکہ امام صاحب نے اپنی دُعا کے اندر ہی اصحاب رسول کی تعریف فرمائی۔ لہذا ان بزرگانِ پاک باز کے خلاف لب کثانی کی ہرگز اجازت نہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ہمیشہ تعریف ہی کہہنی چاہیے اور اُن کے متعلق رَضِیَ اللہ عَنْہُمْ ہی کہنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اصحاب رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص مالِ فہ میں اپنا استحقاق کھو بیٹھتا ہے۔ الغرض فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے لوگ سابقین کے لیے بخشش کی دعائیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پُر دُعا ہمارے دل میں ان کے لیے کھوٹ نہ رکھو۔

امام ابو حنیفہؒ کے استاد امام شعبیؒ نے دیکھا کہ بعض رافضی حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام پر اُجھلا کتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو یہودیوں سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہودیوں سے پوچھا جائے کہ تمہاری جماعت کے بہترین لوگ کون ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پوری امت میں بہترین لوگ ہیں۔ اسی طرح جب عیسائیوں سے دریافت کیا جائے کہ تمہاری جماعت کے بہترین لوگ کون ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے حواری بہترین لوگ ہیں۔ جن کو آپ کی رفاقت نصیب ہوئی اور انہوں نے آپ کی مدد کی۔ فرماتے ہیں کہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اگر رافضی سے یہی سوال کیا جائے تو وہ اصحاب رسول کو بدترین لوگ بتائے گا۔ اُس کے زعم کے مطابق چار خلفائے راشدین میں سے تین خلفاء نَعُوذُ بِاللہ ایمان سے ہی عاری تھے۔ رافضی ان کو منافق قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصحاب ثلاثہ اہل بیت سے بغض رکھتے تھے۔ اس کے برخلاف حضور علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ کسی مسلمان کے خلاف بلا وجہ دل میں کھوٹ نہیں رکھنا چاہیے چہ جائیکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لب کثانی کی جائے گی جن کا درجہ تو پوری امت کے لوگوں سے بلند ہے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے خطاب کر کے فرمایا
 یَا بُنَّیَّ اے بیٹے! اگر تمھاری صبح اور شام ایسی گزرتے کہ تمھارے دل میں
 کسی مسلمان کے خلاف کھوٹ نہ ہو تو اس پر کار بند رہو کیونکہ یہ میرا طریقہ ہے۔
 اور جو میرا طریقہ اختیار کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہو گا خاص طور پر صحابہ کرامؓ
 امت کا بہترین طبقہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمادیا ہے
 دیکھو قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَ رَضُوا عَنْہُ
 اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان بزرگان نے دین کے
 قیام و جماعت کے استحکام اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت میں
 ہر چیز قربان کر دی، لہذا ان کے متعلق دل میں کھوٹ رکھنا منافقت ہی
 ہو سکتی ہے۔

بہر حال اللہ نے تیسرے طبقے کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے کہ انصار و
 مہاجرین کے بعد آنے والے تمام طبقات دُعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار!
 بخش دے ہم کو ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں، اور ہمارے اُن بھائیوں کو بھی معاف
 کر دے جو ہم سے ایمان میں سبقت کر چکے ہیں اور پھر تیسری بار گاہ میں پہنچ چکے
 ہیں۔ اے پروردگار! ہمارے دلوں میں اُن بھائیوں کے لیے کھوٹ، نفرت،
 یا عداوت نہ رکھ۔ رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِیْمٌ اے ہمارے پروردگار
 بیشک تو بہت ہی شفقت کرنے والا اور از حد مہربان ہے۔ جس طرح تو
 نہایت ہی شفیق اور مہربان ہے اسی طرح ہمارے دلوں میں سابقین کے لیے
 شفقت اور رحمت کر رکھ دے، اُن کے لیے عداوت اور نفرت کو دور کر دے
 ہم اُن کا ذکر خیر اور اُن کے لیے دُعا ہی کریں اور ان کی تعریف ہی بیان
 کریں۔ احادیث کی تمام کتب میں فضائل صحابہؓ اور فضائل امت کے ابواب
 موجود ہیں۔ ان بزرگوں کے متعلق زبان سے اچھی بات ہی نکالنی چاہیے۔ اور ان
 پر نہ کتہ چینی، عیب جوئی یا بدگوئی نہیں کرنی چاہیے۔ غرضیکہ اللہ نے بعد میں انہماکوں کا
 دستور العمل بیان کر دیا ہے۔

قد سمع الله ۲۸
دریں ہجرت

الحشر ۵۹
آیت ۱۱۷

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَیْنُ أَخْرِجْتُمْ لَخَرَجَ
مَعَكُمْ وَلَا يُطِيعُ فِیْكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ
لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝
لَیْنُ أَخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَیْنُ قُوتِلُوا
لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَیْنُ نَصْرُوهُمْ لَيُكُلَنَّ الْأَذْوَارَ
ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ۝ لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِی
صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
یَفْقَهُونَ ۝ لَا یَقَاتِلُونَكُمْ أَجْمَعًا إِلَّا فِی قُرَى
مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حُجُرٍ بِأَسْهُمٍ بَیْنَهُمْ
شَدِیدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یَعْقِلُونَ ۝ كَمَثَلِ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِیمٌ ۝ كَمَثَلِ الشَّیْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ
اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّی بَرِئٌ مِّنْكَ إِنِّی أَخَافُ

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي
النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾

تو جملہ دنیا کی نہیں دیکھا آپ نے اُن لوگوں کی ٹوٹ جوتھا
ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں سے جنہوں نے
کفر کیا اہل کتاب میں سے کہ اگر تم نکالے گئے اپنے گھر
سے تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اور ہم تمہارے
بارے میں کسی کی بات نہیں کریں گے کبھی بھی۔ اور اگر
وہ تمہارے ساتھ جگ کریں گے تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں
گے اور اللہ تعالیٰ گواہ دیتا ہے کہ بیک یہ لوگ جھوٹے
ہیں ﴿۱۶﴾ اگر وہ نکالے گئے تو یہ نہیں نکلیں گے اُن
کے ساتھ۔ اور اگر اللہ سے جگ کی گئی تو یہ اُن کی
مدد نہیں کریں گے۔ اور اگر مدد کریں گے بھی تو پشت
پھیر کر مچا دیں گے، پھر کہیں بھی اُن کی مدد نہیں کی
جائے گی ﴿۱۷﴾ (اے اہل ایمان) البتہ تم زیادہ شدید ہو
ان کے سینوں میں خوف کے اعتبار سے بہ نسبت
ان کے۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جو
سمجھ نہیں رکھتی ﴿۱۸﴾ یہ نہیں لڑیں گے تمہارے ساتھ
اکٹھے مگر بیتیوں میں جو محفوظ ہیں یا دیاروں کے نیچے
سے۔ ان کی لڑائی آپس میں شدید ہے۔ آپ ان کو گمان
کریں گے اکٹھے حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں یہ اس
وجہ سے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں ﴿۱۹﴾ جیسے اُن لوگوں
کا مثال جو ان سے پہلے گزرے ہیں قریب زمانہ

ہیں۔ چکیا انہوں نے وبال اپنے معاملے کا، اور اُن کے
 یلے دردناک عذاب ہے (۱۵) جیسا کہ مثال شیطان کی کہ جب
 کہتا ہے انسان کے یلے کہ تو کفر کر، پس جب وہ
 کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بیشک میں بینار ہوں تجھ
 سے۔ میں تو خوف کھاتا ہوں اللہ سے جو سب
 جانوں کا پروردگار ہے (۱۶) پس انجام ان دونوں کا یہ
 ہوا کہ وہ دونوں دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں
 گئے، اور یہی ہے بدلہ ظلم کرنے والوں کا (۱۷)

منافقین کی
 اسلام دشمنی

گذشتہ درس میں بنی نضیر کے یہودیوں کی برجمدی اور اُن کے جلسے کا ذکر
 ہو چکا ہے۔ اب آج کے درس میں اُن منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہودیوں
 کو عیسائی پرکھا اور اہل ایمان کے خلاف اُن کی مدد کا وعدہ کیا۔ قریب نزدیکی کے
 اعتبار سے واقعہ کا یہ حصہ پہلے آنا چاہیے تھا اور سورہ کا پہلا کلمہ اس کے بعد۔ مگر
 واقعہ کی اہمیت کے پیش نظر یہودیوں کی سزا یا پناہ کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اور اُس کے
 اسباب کا ذکر اب بعد میں آ رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے جب مسلمانوں نے
 بنی نضیر کا محاصرہ کر لیا تو یہودی قلعہ بند ہو گئے اور اہل اسلام کی تمام تر کوشش کے
 باوجود وہ باہر نکل کر جنگ کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ بسبب یہ محاصرہ ذرا طویل ہو گیا تو
 اس دوران میں رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی کو مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے
 کا موقع مل گیا اُس نے بنی نضیر کو شہ دی کہ مسلمانوں کے سامنے ہتھیار نہ ڈالنا اور نہ
 ہی اپنی جلا وطنی قبول کرنا، اگر مسلمان تمہیں ملک بدر کریں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ
 ہی نکل کھڑے ہوں گے اور اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنا چاہیں گے تو ہم تمہاری
 پوری پوری مدد کریں گے۔ ایک اور قبیلہ بنی غطفان بھی مسلمانوں کا شدید مخالفت
 تھا، منافقوں نے بنی نضیر کو یقین دلایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی صورت
 میں یہ قبیلہ بھی اُن کی مدد کے لیے پہنچے گا۔

کی مدد نہیں کی جائے گی اور ان کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ یہ منافق سازشی لوگ ہیں اور
مضمر سازشیں کرنا جانتے ہیں، یہ کسی کی مدد کرنے اور لڑنے مرنے کے لیے کبھی تیار نہیں
ہوں گے۔

اہل ایمان
کے لیے
تسل

اللہ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے لَا تَخْشَوْا ۖ اِنَّهُ
رَٰهْبٌۢ فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ اَللّٰهِ بِاَعْيَانِ خُوفٍ تَمَّ اَنَّ كَيْسِيُوْنِ مِیْنَ الشُّرَکِیِّ
نَسِیْتُ زَیَادَہٗ شَدِیْدَہٗ ہُو۔ حالانکہ حقوق کے دل میں خالق کا خوف ہونا چاہیے۔ مگر یہ لوگ
اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں۔ ان کو اپنی کڑواؤں کا علم ہے۔ اور
جانتے ہیں اگر ان کا پیرہہ فاش ہو گیا۔ تو مسلمان ان کو نہیں چھوڑیں گے لہذا وہ دلی
میں سخت خوف محسوس کرتے ہیں۔ ذٰلِکَ بِاَنَّهُمْ قَوُّوْا لَا یَقْہُوْنَ
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ لوگ ہیں۔ اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچانتے اور تحیز و مصلحت
کرتے رہتے ہیں۔ جن کا ایک ذاکر و ظہر ہو، لازمی ہے اور پھر یہ اپنی ریشہ دوازی
کی وجہ سے چمٹے جائیں گے۔ اگر ان لوگوں میں نفاق کی بجائے اللہ کا خوف ہو تا
تو ایسی شرارتیں نہ کرتے۔ اس کے برخلاف مسلمانوں میں جرأت کا جو مادہ پیدا ہوا ہے
وہ ان کے ایمان کی وجہ ہے۔

اللہ نے فرمایا کہ منافق لوگ یہودیوں کی کتنی بھی شرمے لیں لَا یَقْہُتْکُمْ کُمْ
جَمِیْعًا وہ سارے مل کر بھی تم سے جگ نہیں کریں گے۔ اگر اہل ایمان انہیں
مقابلہ کرنا بھی چاہا تو کھل کر سامنے آنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ اِلَّا فِیْ قُوٰی
مُحَصَّنَۃٍ اَوْ مِّنْ وَّرَآءِ حِجْرٍ بَلْ مَحْضُوظِ سِیَیْوٰی یا دیوار کے پیچھے سے طلب
یہ ہے کہ اگر ان پر جنگ تصویب ہی دی جائے تو یہ قلعہ بند ہو جائیں یا کسی دیوار، پہاڑ،
یا درخت کی آڑ کے تحت تیر چلتے رہیں گے۔ یہ لوگ میدان میں نکل کر دست بدست
لڑائی نہیں لڑ سکتے کیونکہ ان کے دلوں میں تمہارا رعب بیٹھ چکا ہے۔ ان کے دلوں
میں وہ ایمان کی روشنی ہی نہیں جو مسلمانوں کے پاس ہے۔ اہل ایمان تو ذاتی مفاد سے
ہٹ کر خدا کی رضا کے لیے میدان میں اترتے ہیں، انہیں دین اسلام کی سرملہ بندی مطلوب

ہوئی ہے اور وہ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں مگر یہودی الزبیروں سے محروم ہیں اس لیے وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔

تاریخ شاہ پسے کے مسلمانوں نے ہمیشہ بے مثال جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہود و نصاریٰ کے خلاف بہت سی جنگیں لڑی ہیں مگر یہ لوگ کبھی میدان میں نکل کر مقابلہ نہیں کرتے۔ صلاح الدین ایوبی کا دور دیکھ لیں۔ عیسائیوں کا کردار سخت ظالمانہ تھا۔ یہ لوگ ترکوں کے ساتھ آنے والے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے لہذا انہوں نے آتشیں اسلحہ تیار کیا تاکہ وہ چھپ چھپ کر ہی وار کھتے رہیں حضرت علاء الدین خلجی نے شہر علی گڑھ میں اس مقام پر کھنڈے دیے کہ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اہل عرب نے مسلمانوں کی تلوار سے عاجز آکر آتشیں اسلحہ اوردنے سے طریق جنگ ایجاد کیے۔ چنانچہ آج دنیا میں جدید ترین ہتھیار از تسمہ فوق، توپ، راکٹ، میزائل، ایٹم بم اور طرح طرح کے کیمیائی ہتھیار ہیں جن کی زد میں آکر لاکھوں بے گناہ شہری لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ جرمنی، روس اور بھارتیہ ہستیاں اور یہ برصغرتے ہے ہیں۔ امریکہ نے جاپان پر تاریخی کاہیل ایٹم بم بھریا۔ یہ ظالم تو بچوں اور عورتوں پر بھی حملہ آور ہونے سے باز نہیں آتے۔ یہ سب دھوکے اور فریب کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی آنے والے مقابلہ نہیں کر سکتے بلکہ دھوکے سے اوپر سے چیتروازیاب یا بونیل بم بھیج سکتے ہیں۔ یہ کوئی بہادری کا کام نہیں بلکہ محض فتنہ و فساد ہے۔

یہودی
اندر
خاند

فرمایا اللہ ربی طور پر ان کا حال یہ ہے بِأَسْهَمَ بَيْنَهُمْ شَدِيدًا إِنَّ
كُلَّ آيَةٍ كِي لَطَائِي شَدِيدٌ هُوَ۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ برسرِ پیکار ہوتے ہیں خَبْرَهُمْ
جَنِيحًا وَقَوَّكُوهُمْ شَيْخًا آپ گمان کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں اکٹھے ہیں۔
حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں یہ بظاہر تو ایک دوسرے کے ساتھ متفق نظر آتے
ہیں مگر حقیقت میں ان کے دل نا اہفاق کا شکار ہیں۔ چونکہ ان کے مقاصد مختلف
ہیں۔ لہذا یہ کسی معاملے میں متفق نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَعْقِلُونَ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عقل و سمجھ سے عاری ہیں۔ یہ دین تو میرے

محسوس ہیں اور آخرت کے متعلق بھی ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ ان کے پیش نظر محض دنیاوی عیش و عشرت یا حصول اقتدار ہے۔

فرایا کَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ اِنْ يَهُودِيُوْنَ كِيْ شَال قَرِيبَ زَمَانٍ
 کے لوگوں کی سی ہے۔ قریب زمانے میں بنو قینقاع کی جلاوطنی کا واقعہ پیش آچکا تھا۔
 انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تو انہیں اپنے گھر بار اور اموال سے ہاتھ دھوڑنے
 اس سے پہلے بدر کے مقام پر مشرکوں کا انجام بھی سب کے سامنے تھا۔ وہ بڑی سچ و سچ
 اور شان و شوکت کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے مگر
 ان کا بہترین انجام تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہو گیا۔ فرایا ذَاقُوا وَبَالَ اَمْرِهِمْ
 انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھ لیا۔ انہوں نے اپنی اسلام دشمنی کا نتیجہ نہ صرف
 اس دنیا میں پایا بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اُن کے لیے آخرت میں دردناک
 عذاب بھی تیار ہے۔

منافقوں کی
 مثال

اگلی آیت میں اللہ نے منافقوں کی مثال بھی بیان فرمائی ہے کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ
 اُن کی مثال شیطان کی سی ہے۔ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اَكْفُرْ وہ انسان کو اکا کہتا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرے فَلَکَآءَکُفْرٌ پھر جب انسان الیا کر گزرتا ہے
 قَالَ اِنِّیْۤ اَبْرَءٌ مِّنْکَ تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، تو جان اور تیرا کام۔
 مجھے تیرے اس کفر اور اس کے نتیجے سے کچھ واسطہ نہیں بِرَءِیْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ
 الْعٰلَمِیْنَ میں تو سارے جہانوں کے پروردگار سے خوف کھاتا ہوں کہ کہیں اُنکی گرفت
 میں نہ آجاؤں شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ آدمی کو بُرے راستے پر لگا دیتا ہے جب
 وہ اُس پر چل نکلتا ہے تو آپ الگ ہو جاتا ہے اور اُسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا
 ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شیطان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلے گا۔ وہ نقصان ہی کھائے گا۔
 میدان بدر میں شیطان کی کارگزاری معلوم ہے۔ وہ سردارانِ قریش کے پاس
 جی کہانہ کے سردار کی شکل میں آیا اور انہیں جنگ پر اکا یا۔ پھر جب دیکھا کہ مسلمانوں
 کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اُتر رہے ہیں تو دم دبا کہ بھاگا، اور کہنے لگا کہ

مجھے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں میری اپنی جان ہی نہ ضائع ہو جائے۔ مشترک پیچھے سے آوازیں دیتے رہے کہ کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ، مگر وہ بھاگ گیا۔ منافقوں کا بھی یہی حال ہے، جس طرح بوقت ضرورت شیطان بھاگ جاتا ہے اسی طرح یہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ مدنی دُور میں کتنے ہی ایسے واقعات ہمیش آئے کہ منافق مسلمانوں کے سامنے مدینے سے نکلے مگر راستے سے ہی کسی بہانے سے واپس آ گئے۔ غزوہ احد کی مثال اس ضمن میں کافی ہے۔ عید الشریعہ الیٰ تین سو ساتھیوں کے ساتھ نکلا تھا مگر میدانِ احد میں پہنچنے سے پہلے ہی واپس لوٹ آیا۔

قرآن میں موجود ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ شیطان کو ملامت کریں گے کہ تو نے ہمیں دوسرے اندازی کر کے دھوکے میں ڈالا اور بُرائی پر آمادہ کیا، اب ہماری مدد کرو، تو وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں کفر، شرک یا معصیت پر مجبور تو نہیں کیا تھا۔ میں نے تو صرف دوسرے اندازی کی تھی، باقی غلط کام تو تم نے خود کیے۔ اب میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ فَلَا تَكُونُوا مَوْنِي وَلَا تُؤْمِنُوا أَنفُسَكُمْ (ابراہیم - ۲۲) اب مجھے ملامت نہ کرو۔ بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ ہم نے شیطان کی بات کو کیوں مانا۔ شیطان اُس وقت بُرائی کا اظہار کر رہا تھا۔

فرمایا منافقوں کی مثال شیطان کی ہے کہ جب وہ انسانوں سے کفر کروالیتا ہے تو اُن سے بُرائی کا اعلان کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی گرفت کا خوف ہے۔ اللہ نے فرمایا فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنِ الدُّنْيَا دُنُوْنِ یعنی شیطان اور منافقین کا انجام یہ ہوا اَنَّهُمَا فِي النَّارِ جَالِدَيْنِ فِرًّا کہ دونوں جہنم رسید ہوئے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِيْنَ ظلم کرنے والوں کا بدلہ یہی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کفر اور شرک سب سے بڑے ظلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرہ - ۲۵۵) اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔

نیز فرمایا: اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (الْقلمن - ۱۱۲) شرک بہت
 بڑا ظلم ہے۔ تو فرمایا، ان ظالموں کا یہی انجام ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ کی
 آگ میں جلتے رہیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا
 قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
 تَعْمَلُونَ ۝ (۱۸) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
 فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝
 لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ
 أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ (۲۰)

ترجمہ: اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے،
 اور چاہیے کہ دیکھیں ہر نفس کہ اس نے اُس کے کُل کے
 لیے کیا بھیجا ہے۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے بے شک
 اللہ تعالیٰ! خبر ہے اُن کاموں سے جو تم کرتے ہو (۱۸)
 اور نہ ہونا اُن لوگوں کی طرح جنہوں نے فراموش کر دیا
 اللہ تعالیٰ کو، پس اللہ نے اُن سے اُن کی جانوں کو عطا
 کیا۔ یہی لوگ ہیں نافرمان (۱۹) نہیں برابر دوزخ والے اور
 جنت والے۔ جنت والے لوگ ہی کامیابی حاصل کرنے
 والے ہیں (۲۰)

پہلے اللہ نے منافقین اور اہل کُتاب کا ذکر فرمایا کہ یہ دو درجہ گروہ فاسقین
 میں شامل ہیں، اور شیطان، جسے بہکائے کاشکار ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ نے نافرمانوں
 کا انجام بھی بیان فرمایا، اور اہل ایمان کو خبردار کیا کہ وہ نافرمانوں کی روش سے

اپنے آپ کو بچائیں۔

آخرت
کی فکر

اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو اتَّقُوا اللَّهَ اللہ تعالیٰ سے ڈرجاؤ۔ مطلب یہ کہ منافق اور اہل کتاب تو خدا تعالیٰ اور آخرت سے بے خوف ہو چکے ہیں مگر تم ایسے نہ ہو جانا۔ اور دوسری بات یہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اور ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ اُس نے کل کیلئے کیا آگے بھیجا ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے اُن کاموں کی جو تم کرتے ہو اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ تمہارے ذرہ ذرہ عمل سے واقف ہے اور پھر اپنی اعمال کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا۔ اس آیت کرمیہ میں اتَّقُوا اللَّهَ کا لفظ دو دفعہ آیا ہے جس کا معنی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ پہلے تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر اُس کی اطاعت اختیار کرو اور اس کے مقرر کردہ فرائض و واجبات کو ادا کرو اور دوسرے تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے معاصی سے بچ جاؤ۔ کفر، شرک، نفاق اور کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرو جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہو۔ غرضیکہ پہلے تقویٰ میں اوسر و نوہمی کی طرف اشارہ ہے یعنی اللہ کے احکام بجالاؤ اور دوسرے تقویٰ میں گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔

تقویٰ کا
مفہوم

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا تقویٰ عام ہے یعنی عام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ حدود و شریعت کی حفاظت کریں، اور دوسرے تقویٰ خاص لوگوں کے لیے ہے جو عام منہیات سے بچنے کے علاوہ مشتبہات اور محرومات سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی بات عوام کے تقویٰ کے لیے اور دوسری خواص کے تقویٰ کے لیے ہے بہر حال یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کی جائے اور معاصی سے بچنے کی کوشش کی جائے اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے

كُلُّ بَنٍ اُنْتَنِي وَانْ طَالَتْ سَلَامَتُهُ
لَا بَدَّ يَوْمًا عَلٰى اِلَہِ الْحُدُبَاوِ مَحْمُولُ

ہر عورت کا بیٹا اگرچہ اُس کی سلامتی کتنی ہی دراز کیوں نہ ہو، اُسے ایک
نہ ایک دن ٹیڑھے آئے رجزائے کی چار پائی، پر سوار ہونا ہے گویا شاعر نے موت
کو کل کے لفظ سے دردناک لہجے میں بیان کیا ہے۔

يَا لَهْفَ نَفْسِيْ عَلٰى غَدٍ
اِذْ رَاحَ اَصْحَابِيْ وَلَسْتُ بِرَاحٍ

مجھے کل کے دن پر افسوس ہے جب کہ میرے ساتھی واپس
آجائیں گے مگر میں پلٹ کر نہیں آسکوں گا۔

مَتٰى يَحْمِلُ رَاحَةً مِّنْ عُمُرِهِ
يَوْمًا نَّيَوْمٌ قَلِيٌّ وَ يَوْمٌ تَنَالِي

وہ آدمی راحت کی امید کب رکھ سکتا ہے اپنی عمر میں جس کی زندگی کے
صرف دو دن ہیں ایک دن تو ناراضگی میں گزر جاتا ہے اور دوسرا جدائی میں۔

لَا اَمْسٍ مِّنْ عُمُرِ الزَّمَانِ وَلَا عَدَدَ
جُمُعِ الزَّمَانِ فَكَانَ يَوْمٌ رِّضًا

میری عمر میں نہ تو گنتے ہوئے کل کا کچھ اعتبار ہے اور نہ آنے
والے دن کا۔ اگر نہ ملنے کو اکٹھا کیا جائے تو وہی وقت صحیح ہو سکتا ہے جس
میں تیری رضا حاصل ہو جائے۔

بہر حال غد کا لفظ کبھی تو مطلق زمانے پر لڑا جاتا ہے اور کبھی اس کا اطلاق پانچ گانے دن پر
ہوتا ہے۔ تاہم اس آیت میں آمدہ کل سے قیامت کا دن مراد ہے اور قیامت کو کل کے
ساتھ اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح آنے والا کل یقینی ہے، اسی طرح قیامت کا
آنا بھی یقینی امر ہے۔

معلوم نہ تھا کہ میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی نے
 ابن جبرئیل بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے، اذان کا ابتدائی
 حصہ یعنی پہلا ہر تھا کہ کچھ لوگ ایسے وارد ہوئے جن کے سمیوں پر پیچھے پرانے کپڑے
 تھے اور وہ پاؤں سے بھی بہہ رہے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی تلواریں گلے میں لٹکانی
 ہوئی تھیں جان کی اکثریت قیدیہ منظر سے معلوم ہوتی تھی، یہ گمان مجاہد تھے۔ مگر
 نہایت شکستہ حالت میں، ان میں سے کچھ اور نہ پاؤں میں جو آہ حضور علیہ السلام نے
 ان کو دیکھا۔ تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ یہ لوگ فاقہ زدہ معلوم ہوتے تھے۔ آپ
 گھر تشریف لے گئے، پھر باہر آئے اور بلالؓ سے کہا، اذان کو کونکر دال کا وقت
 ہو چکا تھا۔ اذان کی گئی، پھر ظہر کی نماز ادا ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے
 خطبہ دیا اور سورۃ النسا کی پہلی آیت تلاوت فرمائی **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ**
الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ۔۔۔ الایۃ اے لوگو! اپنے پروردگار سے
 ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا جن میں سے کچھ مرد تباہیے اور کچھ عورتیں
 اللہ سے ڈرتے رہو کہ وہ تم پر نگران اور محافظ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہی آیت
 تلاوت فرمائی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَنْظُرَ نَفْسٍ مَّا قَدَّمَتْ**
لِعِذَّتِ وَالْتَقُوا اللَّهَ لَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَابِدٌ لِّمَا تَعْمَلُونَ پھر آپ نے لوگوں
 کو ترغیب دلائی کہ ان سائیں کے لیے صدقہ پیش کر دو۔ جس کے پاس درہم ہے
 وہ درہم ہے، جس کے پاس اناج ہے وہ ایک صاع اناج یا کھجوریں سے اٹے یا
 قرین سے لڑکپالا لائے۔ پناہ جمع ہے اسے ایک شخص اپنے گھر سے نقدی کی ایک
 تبدیلی میرا یا جس کو وہ مشکل اٹھا رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ڈھیر لگ گئے
 ایک ڈھیر کپڑوں کا اور درہم اناج کا۔ صحابی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام
 کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ جیسا کہ سورۃ کا کھڑا ہوا ہے۔ آپ خوش ہو گئے
 کہ اب ان مجاہدوں کا کام بن جائے گا۔ اس طرح گئی حضور علیہ السلام نے انسانی
 بھداری کا پسند کر لیا سمجھا دیا۔

طبرانی نے ایک حدیث بیان کی ہے، جس کو امام ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ یہ دراصل حضرت ابو جہر صدیقؓ کا خطبہ ہے جس میں آپؐ نے فرمایا ہے۔ لوگو! اَمَّا تَعْلَمُونَ اِنَّكُمْ تَعْدُوْنَ وَتَوَحُّوْنَ لِاَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ فَمَنْ اسْتَطَاعَ اَنْ يَقْضِيَ الْاَجَلَ فِي عَمَلِ اللّٰهِ فَلْيَقْضِ وَلَنْ تَتَاوَلُوا ذٰلِكَ اِلَّا بِاللّٰهِ

کیا تم نہیں جانتے کہ تم صبح کرتے ہو اور کچھلا پیر کرتے ہو ایک مقررہ وقت کیلئے پس تم میں سے جو آدمی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایسے اعمال انجام دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں تو اسے ایسا کر گزنا چاہیے کہ کیونکہ یہ مقررہ وقت ایک دن ختم ہو جاتا ہے اور تم یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انجام نہیں دے سکتے۔ لہذا ہر وقت خدا تعالیٰ سے نیک اعمال کی توفیق طلب کرنا چاہیے۔

آپؐ پر بھی فرمایا اِنَّ قَوْمًا جَعَلُوا اَجَالَہُمْ لِغَيْرِہُمْ جن لوگوں نے اپنی زندگی کی پونجی اللہ کی رضا کی بجائے دوسرے کاموں میں صرف کر دی قدیمو اعلیٰ مآقد مورا انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ آگے بھجھا تھا، اُس کے بدلے میں اُن کے حصے میں شقاوت ہی آئے گی کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کر دیا، اور جن لوگوں نے اللہ کی رضا والے کام کیے وہ سعادت مند ہوں گے۔ حضرت صدیقؓ نے فرمایا اِنَّ الْجَبَّارِیْنَ اَلْوَلٰوْنَ پرانے جبار لوگ کہاں گئے۔ جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے تھے اور اُن کے گرد دیواریں بنائیں مگر آج وہ پتھروں کے نیچے گڑھوں میں پڑے ہیں اور کوئی اُن کا پرسان حال نہیں کسی کو کچھ علم نہیں کہ عالم برزخ میں اُن کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ فرمایا لوگو! هٰذَا کَتَبَ اللّٰہُ لَا تَفْنٰی عَجَابٌہٗ فَاَسْتَصِدُّوْا مِنْہٗ یہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے جس کے عجائبات سمجھی فنا نہیں ہوں گے لہذا اس کتاب سے روشنی حاصل کرو یعنی اس کی چمک اور اُس کے بیان سے قیامت کے تاریکی والے دن کے لیے روشنی حاصل کرو۔

فرمایا، اللہ نے قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام اور اُن کے گھرانے کا ذکر کیا ہے اور اُن کی تعریف فرمائی ہے اِنَّہُمْ کَالْوٰیسِرِ عُوْنَ فِی الْخٰیِرَاتِ

وَيَدْعُونََنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ (الانبیاء - ۹۰)
 یہ لوگ نیکوں میں سبقت کرنے والے تھے اور ہمیں پکارتے تھے رغبت رکھتے
 ہوئے اور ڈرتے ہوئے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرتے ہوئے تھے۔ اس کے
 بعد حضرت ابوجہر صدیقؓ نے فرمایا، یاد رکھو! لَّا خَيْرَ فِي قَوْلٍ لَا يُرَادُّ بِهِ وَجْهٌ
 اللّٰهِ وَلَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ
 يُّغْلِبُ جَهْلَهُ حِلْمَهُ ایسی بات میں کوئی بہتری نہیں جس سے اللہ کی رضا
 مراد نہ ہو۔ اور اُس مال میں کوئی بہتری نہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا، اور
 اُس آدمی میں کوئی بہتری نہیں جس کی حیالت اُس کی بربادی پر غالب ہو۔ آپ نے
 یہ بھی فرمایا لَّا خَيْرَ فِي مَنْ يَخَافُ فِي اللّٰهِ كَوْمَةً لَا يَحْمِيهِ اور اس
 شخص میں بھی کوئی بہتری نہیں جو اللہ کے معاملے میں ملامت کرنے والے کی ملامت
 سے خوف کھاتا ہے۔ اس خطبے میں ماقدمت لغدی کی تشریح آگئی ہے کہ انسان
 کے ساتھ کل قیامت کو جو معاملہ پیش آنے والا ہے اُس نے اُس کے لیے کیا اگے
 بھیجا ہے۔

انگلے جہان
 کی تیاری

غد کو اس لحاظ سے بھی قیامت کا دن کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری دنیا کا کل زمانہ
 ایک دن ہے، اور قیامت کا زمانہ ایک دن ہے۔ اسی لیے بعض بزرگانِ دین نے
 فرمایا ہے اَلْدُّنْيَا يَوْمًا یہ ساری دنیا ایک دن کی مانند ہے جس دن میں ہم نے
 روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی جس طرح روزے کی حالت میں لغویات سے پرہیز کیا جاتا
 ہے اسی طرح اس دنیا کی پوری زندگی میں بلائوں سے گریز کرتے ہیں۔ اگر آج یہ
 دنیا ہے تو کل آخرت آنے والی ہے۔ اور پھر یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ ہر شخص
 نے قیامت یعنی دو کے ملک کی طرف جانا ہے کسی دوسرے ملک میں جانا ہو تو
 اُس کے لیے پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں کے اخراجات
 کے لیے رقم بھی جمع کرانی پڑتی ہے تاکہ دوسرے ملک میں اخراجات کے لیے
 وہاں کی کرنسی حاصل کی جاسکے۔ فرمایا یاد رکھو! دوسرے جہان میں جانے کے لیے

پاسپورٹ اور ویزہ کلر ترجید اور ایمان ہے۔ اور پھر اگلے جہان کی کرنسی تقویٰ اور اعمالِ صالحہ ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے خزانے میں جمع کروانا کہ جب اگلے جہان میں پہنچو تو یہیں دلوں کی کرنسی حاصل ہو سکے۔ اگر یہاں کچھ جمع نہیں کروڑے تو ہاں بھی کچھ نہیں ملے گا، بلکہ ان رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عالمِ برزخ تو ایک انتظار گاہ ہے جب کہ اصل منزل آگے آرہی ہے، دنیا کی زندگی کسب اور عمل کا نظام ہے یہاں پر جس قدر ہو سکے گا لو، اور یہاں جمع کر کے آگے خدا کے خزانے میں بھیج دو۔ تاکہ وہاں تمہیں آخرت کی کرنسی حاصل ہو سکے۔

اللہ نے قیامت کے لیے سامان تیار کرنے کی تعین کے بعد فرمایا: وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱﴾ تَمَّ اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کا ذکر اور اس کی طرف توجہ کرنا ہی چھوڑ دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ فَاسْتَفْسِدُوا فِئْسَمُ ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ لَتَكُونُنَّ مِنَ الْفَائِزِينَ ﴿۲﴾ کہ فراموش کر دیا یعنی وہ اپنی جانوں کے لیے بھلے کی کوئی بات نہ کر سکے۔ وہ دنیا میں ایسے کام کرتے ہیں جن سے اُن کی اپنی جانوں کو کچھ فائدہ نہ ہو بلکہ وہ غیروں کے لیے کام کرتے ہیں جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے خطبے سے واضح ہوا ہے۔

فَرَأَى اَوَّلَ الْيَوْمِ هَؤُلَاءِ الْقَاسِقُونَ ﴿۱﴾ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں خدا تعالیٰ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے نفع نقصان کو بھی نہیں سمجھ سکتے، یہی لوگ فاسق ہیں۔

خدا فرموش
کی ناکامی

پھر فرمایا: يَا دَرَكُوٓنَ لَا يَسْتَوِي اَصْحَابُ السَّعَادِ وَاَصْحَابُ الْغَمَامِ ﴿۱﴾ دوزخ والے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یقیناً مالِ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ ﴿۲﴾ جنت میں جانے والے لوگ ہی مراد کر سیتے ہیں، آخرت میں یہی لوگ فائزِ الہام ہوں گے، جب کہ جہنم میں جانے والے ناکام ہو کر ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا
مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبَہَا
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾

ترجمہ :- اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر
تو البتہ دیکھتے آپ اس کو خشوع کرنے والا اور عیٹ
جانے والا اللہ کے خوف سے ۔ اور یہ مثالیں ہم بیان
کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں ﴿۲۱﴾

پہلے اللہ نے نافرمانوں کا حال بیان کیا اور پھر ایمان والوں کی توجہ متقبل اور قیامت
کی طرف دلائی اور آئندہ زندگی کے لیے سامان آگے پیش کی تلقین کی۔ نیز فرمایا
کہ ایمان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ انسانیوں کے تمام اعمال اس کی نگاہ میں
ہیں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اہل جنت اور اہل دوزخ برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ دوزخ والے
ناکام اور جنت والے نازک الحرام ہوں گے۔ آگے نافرمانوں کا شکوہ بیان ہو رہا ہے اور
ایمان والوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے۔

قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جس میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے
راہ ہدایت ہو جو رہے مگر نافرمانی لوگ اس کو سنتے نہیں، اس کی طرف راضع
نہیں ہوتے۔ حقیقت میں یہ سنگدلی کی علامت ہے۔ شاہ علیہ القادر کہتے ہیں
کہ کافروں کے دل بڑے سخت ہیں۔ یہ کلام سن کر بھی ایمان نہیں لاتے، خلائیہ
قرآن کریم وہ کلام ہے کہ اگر پہاڑ بھی اس کو سمجھ جائیں تو اس کی عظمت و جلال
کے سامنے دب جائیں یعنی عاجزی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے لَوْ أَنْزَلْنَا

هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ اَلْغَرَامِ اِسْ قُرْآن کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو آیتہ
 خَشَعًا مُّتَصِدِّعًا مَجَّ حَشِيَّةَ اللّٰهِ تَرَاب دیکھتے اُس کو عاجزی کرتے
 والا اور پھٹ جاتے والا اللہ کے خوف سے۔ یہاں پر لفظ جبل نکرہ لایا گیا ہے۔
 یعنی کوئی پہاڑ۔ پہاڑ مٹی اور پتھر کا بہت بڑا ٹکڑہ ہوتا ہے۔ بعض پہاڑ سرسبز ہوتے
 ہیں اور اس پر درخت، جھاڑیاں اور چری بوٹیاں ہوتی ہیں اور بعض پہاڑ بالکل خشک
 ہوتے ہیں۔ تاہم پہاڑ ایک جامد چیز ہے جس کے تعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ
 اَلْغَرَامِ پہاڑ جیسی ٹھوس چیز پر بھی اپنا کلام نازل فرماتے تو یہ اللہ کی ہیبت و جلال
 کو برداشت نہ کر سکتا۔ مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے علاوہ
 روئے زمین پر ۶۶۰۰ بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور اللہ کا فرمان ہے کہ ان میں سے
 کسی بھی پہاڑ پر وہ اپنا کلام نازل فرماتا تو اس کی ہی حالت ہوتی جبریاں کی گئی ہے۔
 انسان اور پکاروں میں یہ فرق ہے کہ پہاڑ ایک جامد چیز ہے جو عقل و
 شعور اور حس و حرکت سے خالی ہے۔ اس کے برخلاف انسان کو اللہ تعالیٰ نے
 حواس خمسہ ظاہرہ اور حواس باطنہ، جس مشترک، وہم خیال، قوت متفکرہ اور عقل و شعور
 سے نوازا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں پہاڑوں میں بھی ہوتیں تو وہ کلام الہی
 کو سن کر تعجب و نابینائی کا اظہار کرتے اور خوفِ خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے مگر
 اس کے علی الرغم پہاڑوں کے ان قبول کرنے کا ثبوت یہ ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ
 کا فرمان ہے وَاِنْ مِنْهَا لَمَنْ يَسْمَعُ لَمْ يَحْضُرْ مِنْهُ الْعَمَاءُ وَلَنْ يَسْمَعُ لَمَّا
يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ رَاٰتِ۔ ۴۴، اگر ان پہاڑوں کے سمجھنے والے ہیں بعض ایسے
 بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور بعض وہ ہیں
 جو اللہ کے خوف سے پیچھے گر پڑتے ہیں۔ اگر پہاڑوں میں بھی انسانوں جیسا شعور ہوتا
 تو وہ اللہ کے کلام کو سن کر اس کے خوف سے دب جاتے مگر افسوس کا مقام
 ہے کہ صاحبِ شعور انسان کے دل پر اس قرآن کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔

شاہ عبد القادرؒ نے لکھا ہے کہ کافر تو ایسے ہی سنگدل ہیں مگر عام طور پر

انسان کی
 سنگدلی

اہل ایمان بھی ایسے ہی ہیں کہ کلام الہی کو سن کر ان پر وہ اثر نہیں ہوتا جو ہر نامیادینے
 اللہ نے انسان کو عقل و شعور، فہم سے مزین کر کے بڑی اکمال بخشی بنایا ہے۔ مگر
 اس پر کلام الہی کا اثر نہیں ہوتا۔ اس حامل میں ہنود، سہو، جموں، نصاریٰ اور
 مسلمانوں کی اکثریت برابر ہیں بغیر اقسام کا تو قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے۔ لہذا ان
 پر اس کا اثر انداز نہ ہونا سمجھیں آنا ہے لیکن آج کا مسلمان بظاہر تو قرآن پاک کی
 بڑی عزت و احترام کرتا ہے، رشتی غلاف میں بند کر کے اور اس پر خوشبو
 لگا کر اونچی جگہ رکھتا ہے، اس کی طرف پیچھے نہیں کرتا، مگر اس سے اثر قبول نہیں
 کرتا۔ اللہ کے کلام پر ایمان لانے والے اگر اس کو پڑھتے اور سمجھتے تو ضرور ان پر اثر
 ہوتا اور پھر وہ اس پر عمل بھی کرتے، قرآن پاک کی اثر انگیزی کے غرضے قرون اولیٰ کے
 مسلمان پیش کر چکے ہیں جن کی زندگیوں میں اس قرآن پاک کی وجہ سے عظیم انقلاب آیا
 اگر آج کے مسلمان بھی اس کی طرف توجہ کریں اور اس کا اثر قبول کریں تو ان کی زندگی
 میں انقلاب آسکتا ہے حضور علیہ السلام کا فرمانِ حدیث میں موجود ہے **إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ**
بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے
 بعض لوگوں کو بامعروج پہنچاتا ہے اور بعض کو رست کر دیتا ہے۔ کتاب موجود
 ہے مگر ایمان اور عمل جمع نہیں، لہذا لوگ پستی میں جا رہے ہیں۔

شاہ عبدالعزیزؒ اپنی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم اور پیغمبر علیہ السلام
 کی ذات مبارکہ کی مثال عمدہ قسم کی غذا کی ہے۔ اگر یہ غذا ندرست جسم میں جائیگی
 تو جسم میں مثبت اثرات پیدا کرے گی۔ جسم میں خون پیدا کرنے اور جسمانی قوی کی مضبوطی
 کا باعث ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر یہی غذا بیمار جسم میں جائے گی تو بیماری میں
 اضافے کا باعث بنے گی۔ اللہ نے منافقوں کے متعلق فرمایا ہے **فَلَا تَهْتَفُ**
رَجْسًا إِلَى رَجْسٍ لَهُمُ (التوبہ: ۱۲۵) یعنی قرآنی آیات ان کی پیٹھ سے
 موجود گندگی میں اضافہ ہی کرتی ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ قرآن پاک کے متعلق مزید
 شک و تردید میں پڑ جاتے ہیں اور بالآخر اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ شاہ صاحبؒ

فرماتے ہیں قرآن اور پیغمبر کی ذات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے انسان کی روح اور شرارت کو درست کرنا ضروری ہے۔ جب تک انسان کے جسم سے فائدہ مادوں کو اسماں وغیرہ کے ذریعے انسانی جسم سے نکال نہ دیا جائے اس وقت تک کوئی مادی جسم پر اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح انسان کے دل و دماغ سے فائدہ اخلاقی و تعلیمی، باطل عقائد، باطل رسوم اور جمالیات کو نکالنا ضروری ہے۔ جب تک یہ چیزیں انسان کی روح میں موجود ہیں، اللہ کے کلام اور نبی کی زبان سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ بھی فرماتے ہیں کہ جب تک انسان خواہشات اور شرارتیں میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت تک اس کے لیے قرآن مفید نہیں ہو سکتا۔ قرآن خدا کا کلام ہے اور برحق ہے۔ نبی کی زبان مبارک بھی پاک ہے مگر انسان خود اپنے بڑے اخلاقی کی وجہ سے ان چیزوں سے متاثر نہیں ہو پاتا۔

فائدہ کے
لاستے

جوانے بزرگوں میں دوسری تیسری صدی کے بزرگ حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ فساد بعد استول سے مخلوق میں آتا ہے۔ پہلا راستہ ہے ضعف النیۃ بعلم الآخرة یعنی آخرت کے اعمال کے بارے میں انسانوں کی نیت کمزور ہوتی ہے، حالانکہ وہ دنیا کے عمل تو پختہ نیت سے انجام دیتے ہیں مگر آخرت کے کام سے یقینی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ فساد کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسانوں کے اجسام ان کی خواہشات کی سولیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ خواہشات نفسانی کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ فساد کا تیسرا راستہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی تو مختصر ہے مگر وہ آرزو دلہی کر سکتے ہیں اور لمبی لمبی کیے بناتے ہیں۔ یہی چیز لوگوں کو بگاڑ میں ڈالے رکھتی ہے اور وہ قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں دے سکے۔ چوتھا راستہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اللہ کی رضا پر مخلوق کی رضا کو مقدم کر لیتے ہیں ان کو ہمیشہ یہی فکر لاحق رہتی ہے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں خدا چاہے راضی ہو یا ناراض۔ پھر فرماتے ہیں کہ فساد کا پانچواں راستہ یہ ہے کہ لوگ خواہشات میں پڑ کر مسرت نبوی کریمؐ پر پشت ڈال دیتے ہیں اکثر لوگ خوشی اور غمی کے مواقع پر

سنت کی پروا نہیں کرتے بلکہ خواہشات نفسانی کا ہی اتباع کرتے ہیں اور جیسا کہ
یہ ہے کہ اکثر لوگ سلف کی معمولی سی لغزش کو بھی اپنے لیے بڑے بڑے گناہوں کے
اور تکالیف کا ذریعہ بن دیتے ہیں اور ان کی خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہودیوں نے
اسی لیے انبیاء پر اعتراضات کیے تاکہ لوگ ان کو بھارتہ کریں۔ جب لوگ ان کی
بلائیوں پر اعتراض کرتے تو وہ کہتے کہ اللہ کے بھی تو ایسا کرتے ہیں، لہذا
اگر ہم نے ایسا کام کر لیا تو کون سا حرج ہو گیا۔ بہر حال حضرت ذوالنون مصریؒ
نے انسانی اخلاق و اعمال میں فساد کے ان چھ ذرائع کی نشاندہی کی ہے۔

شہادۃ
کاوند
شہادہ ولی اللہ حضرت دہلویؒ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اس دنیا میں رہتا
ہے اس پر مادیات غالب رہتی ہے۔ اور اس مادیات کے اثر سے انسان بالکل
اسی طرح بیہوش رہتا ہے جس طرح کسی آدمی کو کلہوڑ و فام سوختھا دیا گیا ہو۔ ایسا کہنے
سے انسان بے حس ہو جاتا ہے اور پھر اگر آپریشن کر کے اس کے جسم کا کوئی حصہ
کاٹ بھی دیا جائے تو اسے محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان پر مادیات کا طور و فام
چڑھا ہوا ہے جب تک اس کا اثر باقی ہے انسان کو بڑے اعمال کی وجہ سے اس کی
حکایت پر ہنسنے والا دکھ درد محسوس نہیں ہوتا۔ اس لیے جی کہ شتم کرنے کے لیے دو
طریقے ہیں۔ اگر انسان کی طبعی نوبت واقع ہو جائے تو مادیات کا غول اتر کر اصلی
انسان ظاہر ہو جاتا ہے اور پھر اس کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ یا پھر دوسری صورت
یہ ہے کہ انسان عبادت و ریاضت کے ذریعہ مادیات یا حیرانیت کے اثر
کو کم کر دے تاکہ بے حس و غیرہ اصل جین نظر ہو جائے۔ اسی لیے شاہ صاحبؒ
فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے دوران ہم ہمیشہ اور حکایت کی کشمکش جاری رہتی ہے
اور انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ کمزور ہو کہ حکایت میں فنا
ہو، یہی وہ مقصد ہے جس کے حصول کے لیے ہم کوئی لکڑی نہیں کرتے۔ اگر
کوئی محنت کرتے بھی تو وہ اس قدر قلیل مقدار میں ہوتی ہے کہ بے اثر ہو کر
رہ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان پر مادیات کا غول غالب ہے۔

اُس پر قرآن کی آواز اور نبی کا فرمان اثر انداز نہیں ہو سکتا۔

غور و فکر
کی دعوت

الغرض! اللہ تعالیٰ نے انسان کے متعلق یہ شکوہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ تمام کمالات کے باوجود اس قدر سنگدل واقع ہوا ہے کہ وہ قرآن حکیم کا اثر قبول نہیں کرتا۔ فرمایا اگہ ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے اور اُن میں انسانوں جیسا شعور ہوتا تو وہ اس کو سن کر ریزہ ریزہ ہو جاتے یعنی اللہ کے خوف سے ڈر جاتے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ يَذَّكَّرُونَ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ غور و فکر کریں اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آگے سورۃ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ تاہم اس درس میں نافرمانوں کا شکوہ ہی بیان کیا گیا ہے کہ اُن پر کلام الہی کی عظمت کا اثر نہیں ہوتا اور وہ اس کی برکات سے محروم ہوتے ہیں۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ
 الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ②۲ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ
 الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
 الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ②۳ هُوَ اللَّهُ
 الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ
 لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ②۴

ترجمہ :- وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق
 نہیں۔ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کو۔ وہ بڑا
 مہربان اور رحم کرنے والا ہے ②۲ وہی اللہ ہے جس کے
 سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ، پاک، سلامتی
 والا، امن دینے والا، نگرانی کرنے والا، زبردست، دباؤ
 ڈالنے والا اور عظمت کا مالک ہے۔ پاک ہے اللہ
 ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اس کا شریک بناتے
 ہیں ②۳ وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا، بنانے والا،
 تصویر کھینچنے والا ہے۔ اس کے نام ہیں بھلے۔ پاک
 بیان کرتی ہے اس کے لیے جو چیز ہے آسمانوں میں اور
 زمین میں۔ وہ زبردست اور حکمتوں والا ہے ②۴

نبی نصیر کی غدری کے نتیجہ میں اہل ایمان نے اُن کو جلا وطن کر دیا ربط آیت

اور ان کی زمینوں، اباغات اور گھروں پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس سلسلہ میں مال نے کی تقسیم کا قانون بیان ہوا۔ پھر آخر میں اللہ نے ان لوگوں کو جزائے عمل کی طرف متوجہ کیا۔ اہل جنت اور اہل جہنم لوگوں کے متعارف ہوئے کا ذکر ہوا۔ اللہ نے لوگوں کی عظمت اور کوتاہی پر تنبیہ کی اور کتاب الہی کی عظمت اور اس کی تاثیر کو بیان کیا۔ فرمایا کہ اگر یہ قرآن پڑھو تو وہ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے جس طرح انسان پر خشیت اکثریت اثر قبول کرنے کیلئے تیار نہیں۔ یہ سیکھ لیں کہ اللہ کے کلام کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔

معرفت الہی

کتاب اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد اب اللہ نے اپنی عظمت اور صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ چونکہ قرآن حکیم کرنا نازل کرنے والا خود وہی ہے۔ مفسرین کو اہم یہ بات اس طرح سمجھاتے ہیں کہ ان ان سعادت مند یا نیک بخت اس وقت ہوتے ہیں جب اس کی قوت نظری یا عقلی اور قوت عملی بھی صحیح ہو۔ اس کے بغیر انسان کو سعادت مند بننے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور قوت نظری اس حقیقت صحیح ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے پروردگار کو پہچانتے اور اس کی توحید کو ماننے لگے۔ جس شخص کی قوت عقلی صحیح نہیں ہے وہ بے بخت ہو گا۔ اس لیے اللہ نے سورۃ کے آخر میں اپنی عظمت اور صفات کا ذکر کیا ہے، اور انہی صفات سے خالق الہی کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

توحید الہی

ارشاد ہر تسبیح ھُوَ اللہُ الَّذِیْ لَا اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ خدا تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مستحق عبادت ہونے کے لیے بعض صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ مثلاً عبادت کے لائق وہ ذات ہو سکتی ہے جو واجب الوجود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا وجود مستعار ہے یعنی کسی کا دیا ہوا ہے تو وہ الٰہ نہیں ہو سکتا۔ الٰہ وہ ہو گا جس کا وجود خود بخود ہے۔ الٰہیت کے لیے دوسری صفت خلق ہے یعنی وہ ہر چیز کا خالق ہو اور خود کسی کا پیدا کردہ نہ ہو۔ پھر وہ رب ہو یعنی اس میں صفت ربوبیت پائی جائے۔ وہ ہر چیز کو تدریج درجہ کمال تک پہنچانے والا ہو۔ اور چوتھی صفت تدبیر ہے کہ وہ ہر چیز کا مدبر ہو۔ لہٰذا ہر چیز پر تصرف حاصل ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (الزمر-۶۲) وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس صفت کو ہر لوگ کی ایک قلیل تعداد کے علاوہ تمام مذاہب والے تسلیم کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جس میں الوہیت کی تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ اس کے سوا ساری مخلوق عاجز ہے اور اسی کے در کی سوا کسی ہے۔ لہذا اس کی عبادت بھی یہی ہے، اور کوئی نہیں۔

علم غیب
خدا

فرمایا خَلِيفَةُ النَّبِيِّ وَالشَّيْخُ آدَوُ اللہ تعالیٰ ہر پروردگار اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے۔ غیب غیب مخلوق کے اعتبار سے ہے کیونکہ خدا تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے لیے تو ہر چیز ظاہر ہے۔ ہر حال اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے خواہ وہ کائنات کے کسی بھی کونے میں ہو۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ شَيْءٍ مِّنْ صَّمَدٍ لَّدُنْكَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (یونس-۶۱) زمین و آسمان کی کوئی ذرہ بھی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ فرشتے ہوں یا جنات، انسان ہوں یا عالم بالا کی کوئی اور مخلوق، کوئی بھی غیب دان نہیں ہے۔ انسانوں سے ملائکہ اور جنات غائب ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی اشیاء ہیں جو انسان کی عقل یا اس کی نگاہ میں نہیں آتیں۔ مگر پروردگار کے علم محیط سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ مگر مذکورہ محسوسات اور غیر محسوسات، مادی اور غیر مادی اشیاء رب کی رب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اسی واسطے فرمایا کہ وہ ہر پروردگار اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے۔

القرآن
مختصر

هُوَ الْغَنِيُّ وہ نہایت مہربان ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہی کا کرشمہ ہے۔ کہ اس نے کتابیں اور حصے نازل فرمائے اور پھر آخر میں قرآن کریم نازل کیا کہ اسے قیامت تک کے لیے قابل عمل بنا دیا۔ یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبر بھیجے اور پھر آخر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر سلسلہ نبوت بند کر دیا۔ اس نے سعادت مندی کے حصول کے

تمام اسباب مہیا کیے۔ اور پھر اگر خود انسان ہی اُن سے استفادہ حاصل نہ کرے تو اس کی اپنی بد بختی ہے۔ وہ اللہ کو کسی خیر یعنی نہایت رحم کرنے والا بھی ہے

وہ اپنی صفت رحیمیت کی وجہ سے اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اس جملے کو اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کہ معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے ان صفات کی حامل کوئی دوسری ذات نہیں۔ لہذا عبادت کے لائق بھی اُس کے سوا کوئی نہیں۔ اس توحید کے بغیر نہ انسان کو کمال حاصل ہو سکتا ہے اور نہ نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے بغیر نجات کا دروازہ ہی بند ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ایک نام الْمَلِكُ بھی ہے۔ وہ بادشاہ ہے اور حقیقی بادشاہت اُمّی کی ہے۔ دنیا کی بادشاہت ناپائیدار ہے مگر جس کو یہ حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ خدا کے سامنے اکڑ جاتا ہے اور اسے نکلنا بعد نسل چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر تاریخ شاہد ہے کہ کوئی سلطنت کتنی بھی مضبوط ہو۔ بالآخر زوال پذیر ہو جاتی ہے اور حقیقی بادشاہ وہی ہے جس کی بادشاہت ازل سے قائم ہے اور ابد تک قائم ہے گی، دنیا کی عارضی حکومت اور اقتدار وہی تقسیم کرتا ہے اور جب چاہتا ہے اس عارضی اقتدار کو کسی دوسری طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اس کا فرمان ہے مِلْكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ مِمَّنْ تَشَاءُ (آل عمران - ۲۶) وہ جس کو چاہتا ہے حکومت، ملک اور سلطنت عطا کر لے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ صوفی اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا مگر جب اس کو زوال آیا تو لوگوں نے اُس کی لاش کو کنوؤں کی طرح گھسیٹا۔ قیصر و کسریٰ کی بڑی بڑی سلطنتیں ختم ہو گئیں، دنیا کا فاتح سکندر نہ رہا۔ فرعون کی بادشاہت خاک میں مل گئی۔ یہ سب اُسی وعدہ لا شریک کا کا نام ہے جس کی شنش ہی کو کبھی زوال نہیں، حقیقی ملک اور بادشاہ وہی ہے۔

فرمایا اس کی ذات الْقُدُّوسُ ہے یعنی وہ تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ وہ السَّكَمُ یعنی سلامتی والا ہے۔ خود قائم و دائم ہے اور دوسروں کو سلامتی عطا کرتا ہے اور سلامتی میں رکھتا ہے۔ وہ الْمُؤْمِنُ یعنی امن دینے والا اور تصدیق کرنے والا ہے۔ وہ اپنے نبیوں اور ایمانداروں کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ

پہنوں کر کسی اس دنیا ہے کہ احرام کی حالت میں کوئی شخص جانور ملے یا پرندوں کے ساتھ
 پھیر چھاڑ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ وہ الْمَحْرَمِينَ بھی ہے اسی صفت کی بنا
 پر وہ ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے اور اس کو حفاظت میں رکھتا ہے وہ الْحَزِينُ بھی ہے
 یعنی زبردست ہے اور کمال قدرت کا مالک ہے۔ فرمایا وہ الْحَبِيبُ بھی ہے
 جس کا معنی دباؤ ڈالنے والا بھی آتا ہے اور تلافی کرنے والا بھی۔ وہ جس پر چاہتا
 دباؤ ڈالتا ہے اور جس چیز کی چاہتا ہے تلافی کر دیتا ہے۔ انسان دغا کرتے ہیں
 مولاکریم وَأَجْبُوْنِي یعنی میری شکست کی تلافی فرمائیے اور میری کمزوریوں کو دور فرمائیے۔
 اس مجموعہ رحمت کی ایک صفت الْمُتَكَبِّرُ بھی ہے۔ ساری بڑائی اسی
 کی شان کے لائق ہے جب کہ ساری مخلوق رسانہ اس عاجز ہے۔ عجبر، بڑائی اور
 عظمت اللہ تعالیٰ کی ہی سزاوار ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ نے فرمایا
 کہ عظمت میری چادر ہے اور کبر بانی میرا تہ بند ہے۔ جو ان کو اڑھنا چاہے گا۔ میں
 اس کو ذلیل کر دوں گا۔ یہ چیز انسان یا کسی بھی مخلوق کے لائق نہیں۔ سعدی صاحبؒ
 ختمی بھی کہتا ہے۔

ہر اور را دستد کبریا و منی

کہ ملکش قدیم است و ذاتش معنی

بڑائی اور عظمت تو اسی ذات کے لائق ہے جس کی بادشاہی پرانی ہے اور اس کی
 ذات بے نیاز ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہی حکم دیا ہے وَدَلَّكَ فَكَبِّرْ
 (المدثر-۳) اور اپنے پیروں کو اس کی بڑائی بیان کرو۔

فرمایا سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں
 سے جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ بعض لوگ شلاجمی یا شوری وغیرہ اللہ تعالیٰ
 کی ذات میں شریک بناتے ہیں اور دیا زیادہ خداؤں کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں تک
 کا عقیدہ بھی باپ، بیٹا اور روح القدس کا ہے یعنی وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں
 بعض رو خدا مانتے ہیں۔ ایک حیر کا اور دوسرا شرکا۔ ایک نور کا اور ایک

خلقت کا، علیٰ غم التماس، البتہ اکثر و بیشتر لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کا شریک بناتے ہیں۔ بعض علم میں دوسروں کو شریک سمجھتے ہیں اور بعض قدرت میں۔ بعض اللہ کی دیگر صفات میں اس کا شریک بناتے ہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ وہ تمام محبوب و نفع مند اور ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد۔ وہ نہ کھانا چاہیے اور نہ سوتا اور اوجھتا ہے۔ اس میں کمزوری والی کوئی بات نہیں پائی جاتی مگر وہ صفات کمال کا مالک ہے اور تمام شے کا عسے پاک ہے۔

مزید صفات
اللہ

پھر فرمایا هُوَ اللَّهُ الْكَافِرُ وہ اللہ ہے جو کفر کرے والا ہے اس صفت کو تمام مذاہب والے تسلیم کرتے ہیں الْكَافِرُ وہ بنانے والا ہے یعنی کسی چیز کو پھیل تراش کر خوبصورت شکل و صورت میں بنا دیتا ہے۔ یہ تراش فراش کا مادہ صفت باری کے ساتھ مخصوص ہے۔ درخت کے ایک پتے کو بھی دیکھیں یا کسی پتھر کو ملاحظہ کریں، اللہ نے اس کی بناوٹ کس انداز سے کی ہے ایک تخت کے تمام پتے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان کی کاٹ چھانٹ میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی اسی صفت کا شاہکار ہے۔

فرمایا اس کی ذات الْمَصُورُ مسمیٰ ہے۔ وہ انسانوں، جانوروں، چرمندوں اور پرندوں سب کی شکلیں کمال صیغے کی بنا ہے۔ چنانچہ حقیقی معصورہ انقلاب کی ذات ہی ہے، اسی لیے کسی انسان کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی جاندار کی تصویر بنائے اگر ایسا کرے گا تو خدا تعالیٰ کی صفت معصور کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس چیز کی تصویر بنائی ہے۔ اب اس میں جان بھی ڈالو۔ جب وہ ایسا نہیں کر سکے گا تو ہر تصویر کے بدلے سخت سزا دیے گی۔ ہاں اگر کوئی تصویر بنا ہی چاہتا ہے تو بے جان چیز پہاڑ، درخت، سماریت وغیرہ کی تصویر بنا سکتا ہے جاندار کی تصویر بنانا علم ہے۔ کہ یہ اللہ کی صفت معصور ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَعَنَ اللَّهُ

الْمَصْصُورِينَ مَصْرُورِينَ بِرِزَالِ الْعَنْتِ سَبَّ امُّكَ رَاحَ كِي دُنْيَا مِيسِ تَصْوِيرِ كِي بَغِيرِ كَرْنِ
 كَامِ مِی نَمِی چَلَا۔ تَصْوِيرِ كِي بَغِيرِ تَوَلُّوگ اَخْبَارِ نَمِی پڑھتے اور اب یلِکِ مِوِشِل نَمِی
 رَہِی سَی کَی سَی پُورِی کُردی سَی۔ اب تَوَلُّوگ اَخْبَارِ مِوِشِل اور طَبَقِ مِوِشِل کِی بَہِی دُورِ
 بَن رَہِی ہِی، گُویا تَصْوِيرِ زَمَنِ کَا اَکِب لَازِمِی جَعَدِ بَن چُکی سَی۔ یہ سَب مَعْمُومِی جِیڑِی
 ہِی۔ اَصْلِ مَصْرُورِ تَوَلُّوگ سَی هُوَ الَّذِي يَمْصُقُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ
 يَشَاءُ (اَلْعَمَلِ - ۶) جو شُکَم دُورِ مِی تَحَارِی تَصْوِيرِ مِشِی کَر تَہِی اور جِی کِی کُوفِی
 مِثَالِ پِیشِ نَمِی کَر سَکِنَا۔ جو مَخْصُصِ الشَّرِّ کِی اس صِفَتِ کِی سَا مَعْمُومِی بَہِی پَرِا کَر سَکِنَا
 وہ مَحْرُومِ مَخْصُصِ کَا۔

فَرَمَا لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللَّهُ تَعَالَى كِي بَیْلَہ نامِ مِی۔ سورۃ بنِ اِسْرَآئِیْل
 مِی سَی۔ قُلْ اَدْعُوا اللَّهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمَنَ مَا اَنْتُمْ تَدْعُو لَهُ اَلْاَسْمَاءُ
 الْحُسْنَى (اَبِیت - ۱۱۰) الشَّرِّ تَعَالَى کُو اس کِی ذاتِی اِسْمِ الشَّرِّ کِی سَا مَعْمُومِی پَکَا رُویا اِسْمِ الشَّرِّ
 کِی سَا مَعْمُومِی جِی کِی سَا مَعْمُومِی پَکَا رُویا اس کِی سَا سَہِی نامِ بَیْلَہ مِی مَعْمُومِی اِلَی الصَّلَاةِ
 وَالْاِسْلَامِ کَا ارشادِ مَبَارِک سَی کَہ الشَّرِّ تَعَالَى کِی مَنافِہِ نامِ مِی۔ اُن مِی سَی جِی
 نامِ کِی سَا مَعْمُومِی الشَّرِّ کُو پَرِا کَر سَکِنَا۔ الشَّرِّ تَعَالَى رَاضِی ہُورِ کَا۔ جَمِیعِ مِی کِی رَوَا یَتِ مِی۔ یہ مِی
 اَتَمِہِ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وُصُوعِیْنَ اَسْمَاءُ اَلْاَوَّحِدُ مَعْنٰی
 اَحْصَاهَا دَحَلُ الْحَقِّ الشَّرِّ تَعَالَى کِی مَنافِہِ مِی اَکِب کَم سَوَامِ مِی، اِجْرِ
 اِن کَر زَبَانِی یَا دُکَرِہِ کَا۔ سُنّتِ مِی دَاخِلِ ہُورِ کَا۔

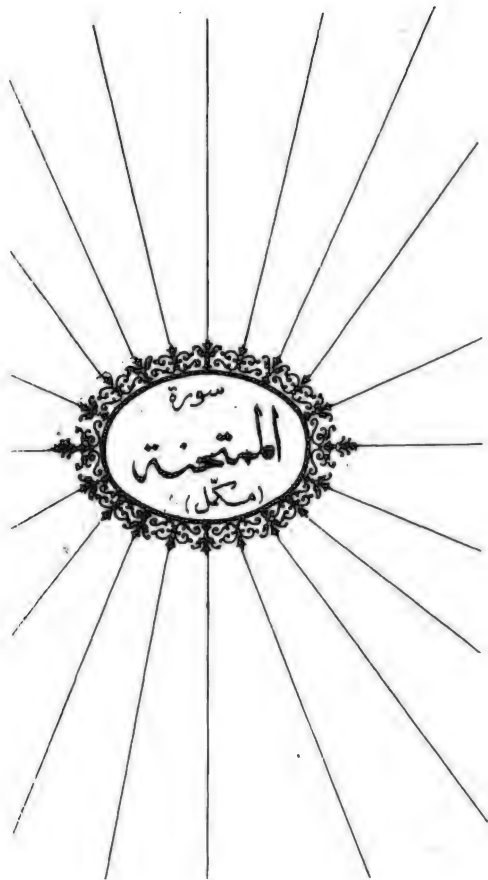
اس کِی مَعْدَارِ شَاوِہِ اِیْتِجُ کُہ مَنَافِی السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ مَضْرُوبِ
 پَالِ بَیَانِ کُرتی سَی اُس کِی یَہِ جو جِیڑِی ہِی ہَی آسَمَانِ اور زَمِیْنِ مِی، اَلْاَن
 جِی، پَرِندِ، پَرِندِ، کُپڑِے، مَکُورِے، مَکُورِے کِی پَچھلیاں پَرِا آسَمَانِ مَخْلُوقِ الشَّرِّ کِی فِشِہِ
 سَب کِی سَب الشَّرِّ کِی تَبِیجِ بَیَانِ کُرتے ہِی۔ سورۃ بنِ اِسْرَآئِیْل مِی سَی۔
 وَانْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَتَّبِعُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَّا تَعْقِلُوْنَ تَبِیجِہِہِ
 (اَبِیت - ۴۳) جو جِیڑِی الشَّرِّ کِی تَبِیجِ بَیَانِ کُرتی سَی۔ مَکُورِہِ اُن کِی تَبِیجِ کُو نَمِی کَہدِ کُتے

ایتر ان لوں میں اگر دو گروہ بن جاتے ہیں۔ بعض تو اپنے اختیار اور ارادے سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جیسے اہل ایمان۔ اور بعض شرک کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے سامنے خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان کے اعضاء و جوارح خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں مگر خود ناشکر گزار ہی رہتے ہیں۔

فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور کمال قدرت اور کمال قوت کا مالک ہے۔ بہر حال آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے غالب اور حکمت والا ہونا بیان کیا ہے۔ پہلی صفت اس کے کمال قدرت پر دلالت کرتی ہے جبکہ دوسری کی بنیاد کمال علم پر ہے۔ ان دو صفات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔

فضائل آیات
آخرہ

مسند احمد اور ترمذی شریفین کی حدیث میں حضرت معقل بن یسارؓ سے مروی ہے کہ اس سورۃ مبارکہ کی آخری تین آیات بڑی فیصلت والی ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص صبح و شام اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ تین دفعہ پڑھیگا، اور پھر تین آیات سورۃ حشر کی آخری پڑھیگا بشرطیکہ محنت سے میں فساد نہ ہو بلکہ صبح ایمان دار ہو، تو اگر وہ رات کو ان آیات کی تلاوت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ستر ہزار فرشتے مقرر کرے گا جو اس کے لیے صبح تک دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور اگر وہ اس دوران مر گیا تو شہادت کا درجہ پائے گا۔ اور جو شخص ان آیات کو صبح کے وقت پڑھیگا اس کا بھی یہی مرتبہ ہو گا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان آیات کو اپنا در و بنائے اور صبح شام تین تین دفعہ پڑھ لیا کرے۔

سُورَةُ الْمُحْتَمَلِ مَدِينَةٍ وَفِيهَا ثَلَاثُ عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا الْكُوفَانِ
سرہ المتحنہ مدنی ہے۔ اور یہ تیرہ آیتیں ہیں اور اس میں دو کوفہ ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور بے حد مہربان ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَكُمْ
أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا
حَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا
فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسْرِوْنَ إِلَيْهِم
بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ
يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ①
إِنْ يَتَّقَوْكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْطُلُوا إِلَيْكُمْ
أَيْدِيَهُمْ وَأَسْلَحَتُهُمْ سَاءً وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ②
لَنْ نَنْفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصَلُ
بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ③

نتیجہ ۱۔ لے ایمان والو! نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو درست۔ ڈالتے ہو تم ان کی طرف دوستی کا پیغام حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے اُس چیز کے ساتھ جو تمہارے پاس آئی ہے حق سے۔ نکالتے ہیں وہ اللہ کے رسول کو اور تمہیں بھی (اپنے گھروں سے) اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے۔ اگر تم نکلے ہو جہاد کرنے کے لیے میرے راستے میں اور میری رضا کی تلاش کے لیے تو پھر تم کسی طرح پریشیدہ طور پر اُن کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں اُس چیز کو جس کے تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور تم میں سے جس نے یہ کام کیا، پس بیشک وہ بہک گیا میرے راستے سے ① اگر وہ قابو پالیں تم پر تو وہ تمہارے دشمن ثابت ہوں گے اور پھیلانیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں اور زبانوں کو بولائی کے ساتھ۔ اور وہ پند کرتے ہیں کہ تم بھی کسی طرح کفر کرنے لگ جاؤ ② ہرگز نہیں فائدہ پہنچائیں گے تم کو تمہارے سنتے اور نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فیض کرے گا تمہارے درمیان۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اُن کو دیکھتا ہے ③

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الممتحنہ ہے جو کہ امتحان کے مادہ سے ہے اس سورۃ کی آیت قریبا میں اُن غور توں کو بیعت لینے سے پہلے اچھی طرح جانچ لینے کا حکم ہے جو کہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اُن کی ہجرت کا مقصد اسلام لانے کے سوا کئی اور تو نہیں۔ اس کاغز سے اس

سورۃ کا نام سورۃ ممتحنہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورۃ مدنی زندگی میں صلح حدیبیہ کے بعد شہر کے قریب نازل ہوئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ احزاب اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اس سورۃ کی تیرہ آیات اور دو رکوع ہیں اور یہ سورۃ ۳۴۸ الفاظ اور ۵۱۰ احروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

پچھلی سورۃ میں اللہ نے کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا تھا۔ خواہ وہ خدا کے دشمن یہودی ہوں یا نصاریٰ۔ یہاں پر بھی اللہ نے کافروں سے عدم دوستی اور منافقوں کی چال بازیوں سے ہوشیار بننے کا حکم دیا ہے۔ یہ لوگ دین کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس سورۃ میں اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی ذکر فرمایا ہے اور ان کا اسوہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔

شان نزول

ابتدائی آیات میں کافروں کی دوستی سے منع کیا گیا ہے اور یہ ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان معاہدہ حدیبیہ دس سال کی مدت کے لیے کیا گیا تھا مگر مشرکین اُسے ایک سال تک بھی نہ نباہ سکے۔ اور اس کی خلافت ورزی شروع کر دی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ان عہد شکنوں کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا۔ اور اس بات کو عام لوگوں تک پہنچے بغیر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ مکہ پر اچانک حملہ کر دیا جائے تاکہ مشرکین کو تیاری کا موقع نہ مل سکے۔ اس دوران حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت حاطب ابن ابی بلتعہؓ سے ایک شدید غلطی ہو گئی۔ یہ صحابی خاندان قریش میں سے تو نہیں تھے مگر مکہ کے باشندے تھے۔ یہ خود تو ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے مگر ان کے یہودی بچے اور مال و اسباب مکہ ہی میں تھے۔ اکثر مہاجرین کے رشتہ دار تو مکہ میں موجود تھے جو ان کے مفادات کی نگرانی کرتے تھے۔ مگر حاطبؓ کا کوئی رشتہ دار بھی مکہ میں نہیں تھا جو ان کے بچوں اور اموال کی نگرہداشت کرتا۔

چنانچہ انہوں نے قریش کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ان کو مسلمانوں کے ارادے سے بذریعہ خط آگاہ کرنا چاہا۔ ابن دلوں بنو عبد المطلب کی ایک آزار کردہ لڑکھری مدینے آئی پہلی تھی۔ جب وہ واپس کے جانے لگی تو حضرت عاتبؓ نے اُسے قریش مکہ کے نام خط لکھ کر بے دیا۔ اس خط میں مسلمانوں کے بعض راز افشا کیے گئے تھے۔ جن میں مکہ پر حملہ کا ذکر بھی تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے الفاظ میں **يُخْبِرُ بِبَعْضِ أَسْرَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** یعنی اس خط میں حضور علیہ السلام کے بعض امور کی خبر دی گئی تھی۔ بہر حال مسلمانوں کے مکہ پر حملہ کی اطلاع کر دی گئی مگر ساتھ ہی یہی لکھ دیا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر حضور علیہ السلام تنہا بھی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اُن کو غالب کرے گا۔

جب وہ عورت خط لے کر مدینہ سے روانہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حضرت علیؓ حضرت زبیرؓ اور حضرت مقداد بن اسودؓ کو اس عورت کے پیچھے جانے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ عورت ہمیں روضہ خانہ پر لے گی، اس سے وہ خط لے آئے۔ یہ حضرت گھوڑے دوڑاتے ہوئے جب اُس مقام پر پہنچے تو عورت کو چالیا۔ اُس سے خط کا مطالبہ کیا تو اُس نے انکار کیا۔ حضرت علیؓ نے سختی سے کہا کہ اگر تو نے ہمیں یہ خط خود بخود نہ دیا تو ہماری جاسہ تلاشی لینا پڑے گی۔ وہ عورت خوفزدہ ہو گئی۔ اُس نے اپنے بالوں کے نیچے چھپایا ہوا خط لے دیا۔ جسے لاکر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔

خط کا مضمون پڑھ کر حضور علیہ السلام نے حضرت عاتبؓ کو طلب کیا اور اس کے سامنے خط کھول کر رکھ دیا اور باز پرس کی۔ حضرت عتہؓ نے عرض کیا کہ حضور! اجازت دیں تو میں اس منافق کا سر قلم کر دوں مگر آپ نے منع کر دیا۔ حضرت عاتبؓ کہنے لگے کہ حضور! جلدی نہ کریں، پہلے میری بات سن لیں۔ اس کے بعد جو چاہیں حکم دیں۔ حضرت عاتبؓ نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے

عزیز کی کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں گے خلاف کبھی کوئی بات نہیں سوچی۔ میں نہ کافر ہوا ہوں، نہ مشرک اور نہ مرتد مگر اللہ کے دین پر پوری طرح قائم ہوں۔ بات یہ ہے کہ قریش مجاہدین کے ٹوٹنے میں عزیز واقارب میں جن کی وجہ سے گئے ڈالے ان کا کھانا کھاتے ہیں مگر میرا دلوں کوئی عزیز نہیں ہے سچی بنا پر مجھے خطرہ ہے کہ وہ میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے کئے والوں کو ممنون احسان بنانے کے لیے یہ خط لکھا ہے، وگرنہ مجھے اسلام کی عنایت میں کوئی شبہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ اللہ آپ کو ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ لہذا آپ میری خطا کو معاف کر دیں۔ حضور ﷺ نے صحابی کی اس صفائی کو تسلیم کیا اور فرمایا کہ یہ پوری صحابی ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے ان کی غرضیں معاف کر دی ہیں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے اس کے ساتھ کرنی تعرض نہ کیا۔

دشمن سے
دوستی کی
ممانعت

اسی واقعہ کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے صحابی کو سخت ٹانٹ ٹانٹ پائی۔ اور کفار کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا چاہے کسی کی نیت ٹھیک ہی کیوں نہ ہو۔ اور ساتھ یہ بھی کہ قریش کی وجہ سے ایمان میں ضعف نہیں آنا چاہیے بلکہ ایمان کو ہر چیز پر مقدم رکھنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْذُوا عَٰدُوِيَ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيًّا اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ کافر خدا کے بھی دشمن ہیں کیونکہ اُس کی ترمیم کو نہیں ملنے اور تمھارے بھی دشمن ہیں کیونکہ تمھاری جان کے روپے ہیں۔ لہذا ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس قسم کے احکام سورہ آل عمران، سورہ توبہ اور بعض دیگر سورتوں میں بھی دیے جاتے ہیں کہ کسی کافر کو دلی دوست نہ بناؤ۔ ان کے ساتھ تجارت اور دیگر معاملات کیے جاسکتے ہیں۔ اختلاف کے ساتھ پیش آسکتے ہیں۔ مگر ان کے ساتھ رازداری کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس سے دین کے نقصان کا خطرہ ہے۔ فرمایا لَتَلْفَوْا آلِيَهُمْ بالعمودۃ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، اور مسلمانوں کے راز کی بات ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ملک و قوم سے غداری کے مترادف اور یہ کام

پیغام بھیجتے ہو۔ تم اُن کے ساتھ کئی معرکوں میں جنگ بھی کر چکے مگر پھر اس دوستی کے پیغام کا کیا مقصد؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ تو تمہارے سینوں کے رازوں اور نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے، تم اُن کے ساتھ دوستی کیسے کرتے ہو؟ بہر حال اللہ نے صہابی کو سخت ڈانٹ پلائی تاہم اُس کا غدر بھی قبول کیا کہ اُس کا مقصد جاسوسی نہیں بلکہ اپنے بچوں کی حفاظت کا انتظام کرنا تھا۔ فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تم میں سے جس نے کبھی ایسا کام کیا تو سمجھ لو کہ وہ صراطِ مستقیم سے ہٹ گیا۔

کافروں کی
اسلام دشمنی

فرمایا تم تو اُن کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتے ہو، مگر اُن کافروں کا حال یہ ہے إِنْ يَشْفِقُواكُمْ يَكُونُوا أَعْدَاءُكُمْ اگر وہ خدا نخواستہ وہ تم پر قابو پالیں تو پھر تمہارے دشمن ہی ثابت ہوں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری جلد بازی سے وہ تمہارے دوست بھی بن سکتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسُّوءُ اور اپنے ہاتھ اور زبانیں تمہاری ایذا رسانی کے لیے ہی بڑھاتے رہیں گے۔ کیونکہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ان کا مقصد یہ ہے کہ تم کسی طرح ایمان کو ترک کر کے کفر میں واپس آ جاؤ۔ کافر خواہ یہودی کی شکل میں ہو یا نصرانی کی شکل میں، مشرک ہو یا دہریہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان اپنے دین پر قائم رہیں۔ اُن کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ اگر مسلمان کافر یا مشرک نہ بھی ہوں تو کم از کم دینِ اسلام پر بھی قائم نہ رہیں۔

لوگ سخت دھوکے میں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا خیر خواہ ہے یا برطانیہ ہماری مدد کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی باطل طاقتیں مسلمانوں کو کبھی پھلتا پھوٹا نہیں دیکھ سکتیں۔ یہ سب لوگ، خدا، اُس کے رسول، قرآن، اسلام حتیٰ کہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو اُن پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے پاؤں پر کھڑا

ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر مسلمان دین پر قائم رہیں گے تو بادی کفروری کے باوجود اللہ تعالیٰ علیہ عطا فرمائے گا۔ تو دن اولیٰ کے مسلمان مادی قوت نہیں لگا بیانی قوت کی بدولت غالب آئے تھے اور قیصر و کسری جیسی عظیم طاقتیں بھی ان کے سامنے زچہ ٹھکریں، یہ دین، ایمان، خلوص اور خدا پر بھروسے کا نتیجہ تھا۔ حضور اکرمؐ پاس بر کے میدان میں کون سی مادی طاقت تھی؟ آپ نے دُعا کی کہ لڑا کریم! جو کچھ مختصری پونجی ہمارے پاس تھی، وہ ہم نے پیش کر دی ہے۔ اگر یہ جھڑپی سی جماعت مغلوب ہوگئی تو دنیا پر تیز نام لیا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد بھیج دی اور کافر تمام تر مادی قوت اور دروساں کے ساتھ مغلوب ہو گئے انوں کا مقام ہے کہ آج مسلمان بھی مادی طاقت کے ذریعے کفار پر غالب آنا چاہتے ہیں جو کہ ممکن نہیں۔ تم مٹنی بھی ترقی کر لو وہ تم سے پچاس سال آگے ہی رہیں گے مقصد یہ کہ اگر دین کا غلبہ چاہتے ہو تو قوت ایمانی پیدا کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، وہ منور تمھاری مدد کرے گا۔ کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمْسِرُوا لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا اِن کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر ایمان پر قائم رہو گے تو تم ہی غالب رہو گے (آل عمران - ۱۲۹)

سخنہ
کلام
کا

ارشاد ہوتا ہے لَنْ يَنْفَعَكُمْ كُوْنُكُمْ وَلَا اَوَّلَادُكُمْ تمھاری قربتداری اور اولاد پر گزرتم کہ فائدہ نہیں پہنچائی يَوْمَ الْقِيَمَةِ قیامت والے دن۔ تم میری بھون کی خاطر مسلمانوں کے مفاد کے خلاف کام کرتے ہو مگر آخرت میں یہ تمھارے کچھ کام نہ آسکیں گے۔ وَمَا لَكُمْ اِيَّانَا، یعنی، غافل نسبت، اترجہ اور صداقت ہی کام آئے گی۔ يَقْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاَسْ دن اللہ تعالیٰ تمھارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور یہ نہ سمجھو کہ جس طرح تم اس دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے لیا کرتے تھے۔ وہاں بھی کوئی ایسا جیل باز مل جائے گا۔ نہیں، بلکہ وَاللّٰهُ يَكْفُلُكُمْ تم جو کچھ کر رہے ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ اس سے کوئی چیز

مخفی نہیں ہے۔ قیامت والے دن وہ تمہارے تمام اچھے اور بُرے اعمال تمہارے
 سامنے رکھ دیے گا۔ اور اپنی کے مطابق جسزرا اور سزا کا فیصلہ کرے گا۔

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِ
مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمُ هُمْ إِنَّا بِرَعَاؤِكُمْ وَمِمَّا
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُفْرًا بَكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا
بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِهِ
وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ
وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ
تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ⑤ رَبَّنَا
تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَافْغِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑥ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ⑦

ترجمہ: تحقیق تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام
اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے۔ جب کہا انہوں
نے اپنی قوم سے تحقیق ہم بری ہیں تم ت اور ان چیزوں
سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ ہم نے انکار
کیا ہے تمہارا اور ظاہر ہو گئی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان
دشمنی اور نفرت ہمیشہ کے لیے جب تک کہ تم ایمان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر جو کیلا ہے مگر ابراہیم علیہ السلام کی بات جو اُن کے باپ کے لیے تھی کہ میں ضرور بخشش کی دُعا کروں گا تیرے لیے ، اور میں نہیں مالک تیرے لیے اللہ کے سامنے کسی چیز کا۔ اے ہمارے پروردگار ! ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں ، اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں ، اور تیری ہی طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے ⑤ اے ہمارے پروردگار ! نہ بنا ہم کو آزمائش اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ، اور بخش اُن سے ہم کو اے ہمارے پروردگار بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے ⑤ البتہ تحقیق تمھارے لیے اُن میں اچھا نمونہ ہے اُس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کی اور جس نے منہ پھیرا پس بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے ⑥

ربط آیت

سورۃ نازکی پہلی تین آیات میں حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے مشرکین کو اُن پر مسلمانوں کے حملے کی تیاری کے سلسلے میں خط لکھا تھا۔ مگر اس کی اطلاع اللہ نے حضور علیہ السلام کو بذریعہ وحی کر دی تو آپ نے وہ خط راستے سے ہی واپس لے لیا۔ جب اس صحابی نے کو تاہی کی وجہ دریافت کی گئی تو اُس نے عذر پیش کیا کہ اُس نے یہ کام اپنے بچوں کی حفاظت کی غرض سے مشرکین کو اعتماد میں لینے کے لیے کیا تھا۔ اللہ نے اس بات کا سخت نوٹس لیا اور اہل ایمان کو سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ فرمایا کافر اللہ کے بھی دشمن ہیں اور تمھارے بھی ، لہذا اُن کے ساتھ دوستانہ رکھنا سخت نقصان دہ ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم کفار کے ساتھ کتنا بھی ہمدردی کا اظہار کرو ، اگر وہ تم پر غالب آ گئے تو

بھی۔ سورۃ ابراہیم میں آپ کی دعا کا ذکر بھی ہے جس میں عرض کیا، پروردگار! مجھے اور میری اولاد کو بتوں سے دور رکھ۔ رَبِّ اِنَّهُمْ اَصْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ (آیت ۳۱) پروردگار! انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ لہذا ہم ان بتوں سے بھی بری ہیں۔ اور ان کی پوجا کرنے والوں سے بھی بیزار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے یہ بھی کہا کَفَرْنَا بِكُمْ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ تم نے اللہ کی توحید کا انکار کیا ہے، ہم تمہارے عقیدہ اور عمل کا انکار کرتے ہیں مطلب یہ کہ ہم تمہارے طریقہ کی ذرہ بھر بھی حمایت نہیں کر سکتے۔ تمہاری اس غلط روش کی وجہ سے وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا ہے حَتّٰی تَوْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ یٰۤاٰیُّہَا کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ ہماری اور تمہاری دوستی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اگر اُسے مان لو تو بہتر ورنہ تمہارے اور ہمارے درمیان نفرت و عداوت کی دیوار کھڑی ہو چکی ہے۔

اسوۃ ابراہیمی

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک عراق میں رہے تکالیف برداشت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا مگر آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی اور آپ توحید خداوندی پر جمے رہے۔ آپ کو سات سال تک قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں، ساری قوم دشمن ہو گئی۔ باپ نے دھکے دیکر گھر سے نکال دیا مگر آپ نے ایمان پر کبھی سوجھے بازئی نہیں کی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندگی کو اپنے لیے فیروزہ بچھڑاؤ، جب وہ عراق سے نکلے تھے تو پھر واپس نہیں گئے۔ مگر ہم یہی بچوں کی خاطر کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کومن اور کافر کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ قوم برادری، رشتہ داری، وطن سب ثانوی چیزیں ہیں اور ایمان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کافروں کے ساتھ عدم پیمان، لیکن دین یا احسان کی بات آگے آ رہی ہے۔ مگر جو لوگ کفر کا برملا اظہار کرتے ہیں اُن کے ساتھ دوستی یا محبت ہرگز ممکن نہیں، ابراہیم علیہ السلام

کے اسوہ سے یہی بات سامنے آتی ہے۔

بکے لیے
بخشش
کی دُعا

جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے آپ کی دعوت قبول نہ کی تو آپ نے ان سے علیحدہ ہونے وقت اَلَا قَوْلُ اِبْرٰهٖمَ لَا یٰمِیْہُ اپنے بات سے یہ بات ضرور کی تھی لَا سَتُغْفِرَنَّ لَكَ میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دُعا کروں گا۔ اور یہ میری عرضداشت ہوگی وگرنہ وَمَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ میں مٹائیے مگر میں اللہ سے تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں کیونکہ مالک تو اللہ ہے وہ چاہے تو دُعا کو قبول کرے اور اگر نہ چاہے تو نہ قبول کرے۔

مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ عداوت اور دشمنی کے باوجود ابراہیم علیہ السلام میں شفقت کا مادہ موجود تھا۔ اور یہ شفقت اس لیے تھی کہ کسی طرح آپ کا باپ ایمان قبول کرے۔ تاہم یہ دُعا بھی محدود طریقہ پر تھی۔ سورۃ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دُعا مانگنا ایک وعدے کا سبب تھا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَيَّرَ وَهُوَ رَاٰیۡہُ (آیت ۱۱۴) پھر جب آپ پر واضح ہو گیا کہ یہ دشمن خدا ہے تو اس سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ پہلے توقع تھی کہ شاید وہ ایمان قبول کرے گا، مگر جب امید بالکل ختم ہو گئی کہ اب یہ ایمان نہیں لائیگا تو آپ نے اس سے اعلان برأت کر دیا۔

ابراہیم علیہ السلام کا یہی اسوہ مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے، کسی کافر مشرک باپ، بھائی، بہن کے لیے بخشش کی دُعا کرنا بھی جائز نہیں۔ بھلا جس کے لیے دُعا نہیں ہو سکتی اُس کے ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو دین کے پروگرام کو مغلوب کر کے کفر کے پروگرام کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ اہل ایمان کو مالی، جسمانی اور ذہنی ہر طرح کی اذیت پہنچانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اور اگر وہ اہل ایمان پر غالب آجائیں تو دشمنی کا پورا پورا حق ادا کریں، تو ایسے لوگوں سے دوستی کا کیا امکان رہ جاتا ہے؟

دُعا ابراہیمی

ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکار یہی کہتے ہیں رَبَّنَا عَلَيْنَا نُوَكِّلُ

اے ہمارے پھر دُکار! ہم تیری ہی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ اہل ایمان اور مسلمانوں کی مدد پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ أَسْتَعِذُّ اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور سب گرتی ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یہ بات بھائی جا رہی ہے کہ اگر تم نے کئے سے ہجرت کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اہل سے ہجرت کی تھی اور پھر انہوں نے کبھی اپنی قوم کی طرف رُخ نہیں کیا۔ اب وہی کام تم بھی کرو۔ اب مدینہ گری متقل شہ کا بنا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اُس وقت تک باپ کے لیے دُعا کی جب تک اُن پر حقیقت حال واضح نہیں تھی۔ پھر جب معلوم ہو گیا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہی ہو گا۔ تو پھر آپ نے بخشش کی دُعا نہیں کی۔ لہذا تمہیں بھی پہنچ کر اپنے مشرک والدین یا عزیز و اقارب کے لیے بخشش کی دُعا نہ کرو اور اسوۂ ابراہیمی ہی ہے۔

آپ نے یہ دُعا بھی کی۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّكَ ذِيْنَ كَفَرُوْا اے ہمارے پروردگار! ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کافروں کا تحفہ مشق بن جائیں اور وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچاتے رہیں۔ ہولا کریم! ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈال کیونکہ آزمائش میں پورا اُتونا بڑا مشکل کام ہے۔
وَاعْقِرْ لَنَا ذُرِّيَّتَكَ پھر دُکار! ہمارے گاہوں کو معائنہ فرمائے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تُو ہے شگ۔ تُو زبردست اور حکمت والا ہے۔

مسلمانوں کی
زبوں حالی

آج کل مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی آزمائش آئی ہوئی ہے۔ جبکہ آندریوں کی بخار ہوئی ہے اُس وقت سے اگر تو بیشتر ممالک کے مسلمان کافروں کے تحفہ مشق بن گئے ہیں۔ اسرائیل کی فلسطینیوں پر زیادتیاں سب کے سامنے ہیں۔ برما کے دو تین لاکھ مسلمانوں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے اور اُن کی جائیدادیں چھین لی گئی ہیں فلپائن کے مسلمان بالکل قلیل تعداد میں ہیں مگر سخت مشکلات میں گرفتار ہو چکے ہیں روسی مسلمان کُل کرپٹے مذہب کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ ہندوستان میں تقسیم کے بعد ہزاروں مسلمان کشادہ ہو چکے ہیں کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پھاڑ پھوڑے

جائے ہیں۔ الغرض! کافر کوئی بھی ہوں اَلْکُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ کے مصداق سب مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہیں، مسلمان کوئی عرصہ تک انکو زندوں کے مصائب جھیلنے سے نہیں میں اور ان کے پیدا کردہ مصائب آج تک جان نہیں چھوٹی۔ آج پوری دنیا میں مسلمان مغلوب ہیں، ان کی کوئی آواز نہیں، کوئی آزادانہ حیثیت نہیں۔ ہر جگہ سپر طاقتوں کا تسلط ہے اور وہ پس ماندہ ملکوں کو آپس میں لڑاتے رہتے ہیں۔ مگر یہ پہلے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایران، عراق، جنگ، افغانستان پر سپر ولی طاقت کا قبضہ جس کے نتیجے میں بیس لاکھ افغان ہلاک اور پچاس لاکھ جلاوطن ہو چکے ہیں سب سپر طاقتوں کی ریشہ دوانیوں کا نتیجہ ہے بڑی طاقتوں کو محض اپنا مفاد عزیز ہے اور وہ چھوٹے ملکوں کو ٹکڑوں کی طرح چلاتے رہتے ہیں آج کی دنیا میں مسلمان خاص طور پر تخریب مشن بنے ہوئے ہیں جو کہ بڑی قیمتی کی بات ہے۔

آخر میں دوبارہ تاکید ہو رہی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ اِذْ تَحْتَفِقُ قَعَا سَیْلَہِ اُنْ لَّگُوں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں میں اچھا نمونہ ہے مگر یہ اس شخص کے لیے لَعْنٌ كَانَ یَرْجُوا اللّٰہَ وَاٰیٰوْہُ الْاٰخِرَہُ جو خدا کی ذات اور قیامت کے دن حیرائے عمل کی اُمید رکھتا ہے۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن کا ڈر رکھتا ہے۔ لیے لگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور اُن کے پیروکاروں میں اچھا نمونہ ہے جس کو لوگ اختیار کر کے ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔ ایسا شخص کفر اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرے گا۔ اور اللہ کی ذات پر بیعت کرے گا لہذا وہ اس نے جسے فائدہ اٹھائے گا۔ وَصْنٌ یُّسَوِّلُ اور جو شخص روگردانی کرے گا۔ اس اسوے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اِنَّ اللّٰہَ هُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ تعالیٰ ہے نیا زاد و نعلینوں والا ہے اس کو کسی کی پرہیز نہیں ہے روگردانی کرنے سے استغناء کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ البتہ الباطن خود ہی گھلے میں ہے گا۔

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ
 مِنْهُمْ مَّوَدَّةً ۚ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۙ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٢٧﴾
 لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ كَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ
 وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا
 اِلَيْهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٩٢٨﴾ اِنَّمَا يَنْهٰكُمْ
 اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ
 مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ
 وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿٩٢٩﴾

ترجمہ:- امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا تمہارے درمیان
 اور اُن لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری عداوت ہے
 اُن کی طرف سے دوستی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا
 ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے ﴿۹۲۷﴾
 نہیں منع کرتا اللہ تعالیٰ تم کو اُن لوگوں سے جو تم سے
 نہیں لڑے دین کے معاملہ میں اور تمہیں نہیں نکالا تمہارا
 گھروں سے کہ تم اُن سے نیکی کا سلوک کرو۔ اور ان کے
 ساتھ انصاف کرو، بیشک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے
 انصاف کرنے والوں کو ﴿۹۲۸﴾ بے شک منع کرتا ہے تم
 کہ اللہ تعالیٰ اُن لوگوں سے جو لڑے ہیں تم سے دین

بن جائیں۔ مگر جب تک درمیان میں کفر کی دیوار کھڑی ہے، وہ ہمیشہ نقصان پہنچانے کے ہی درپے رہتے ہیں، ایسی حالت میں اُن کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ تم اس قانون کی پابندی کرو۔ مگر ناامید نہ ہو، شاید کہ تمہارے اور اُن کے درمیان اللہ تعالیٰ دوستانہ تعلقات قائم کر دے۔

چنانچہ کچھ عرصہ بعد ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے بدترین دشمنوں کے دلوں کو بھی پھیر دیا اور وہ ایمان لے آئے۔ فتح مکہ کے دن مشرکین مکہ میں سے کوئی شاذ آدمی ہی رہ گیا ہوگا۔ جس نے ایمان قبول نہ کیا، سو اس ضمن میں ابوسفیانؓ کی مثال سامنے ہے وہ کل تک بدترین دشمن تھا مگر آج جان نثار بن چکا تھا۔ مکے کے بعض خاندان، ابوجہل، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور ابوسفیانؓ وغیرہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے مگر جب انہوں نے اور اُن کی بیوی ہندہؓ نے اسلام قبول کر لیا تو کہنے لگے حضور! آج سے پہلے ہمارے نزدیک آپ کے گھر سے زیادہ مستغوض دنیا میں کوئی گھر نہیں تھا، اور ہماری تمنا ہوتی تھی کہ آپ کو سب زیادہ ذلت حاصل ہو مگر آج معاملہ بالکل برعکس ہے۔ آج ہمیں آپ کا گھر تمام گھروں سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جذبہ ابھی مزید بڑھے گا۔ اللہ آپ کو مزید اخلاص عطا فرمائے گا۔ الغرض! اللہ تعالیٰ کی پیشین گوئی کے مطابق بعض بدترین دشمن اسلام قبول کر کے بہترین دوست بن گئے۔

اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابوسفیانؓ نے حضور علیہ السلام سے تین چیزوں کی درخواست کی۔ پہلی یہ کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں اسلام کے خلاف لڑا تھا۔ اب اجازت دیں کہ اس سے بڑھ کر کافروں کے ساتھ جہاد کروں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چنانچہ فتنہ مرتدین کے سلسلہ میں سب سے بڑے مرتد ذاکخر کیخلاف ابوسفیانؓ نے ہی مجاہدیت کیا۔ مگر یہ سوک تاریخ اسلام کا بہت بڑا معرکہ ہے جو حضرت عمرؓ کے زمانہ میں پیش آیا اور جس میں دشمن کی تعداد دو لاکھ تھی۔ ابوسفیانؓ اگرچہ بوڑھے ہو چکے تھے اور جہاد میں ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکی تھی۔ مگر اس کے

ابوسفیانؓ کی درخواست

باوجود اس محرکہ میں شرکت کی۔ آپ مجاہدین کو خطاب کرتے اور ان کو حوصلہ دلاتے
مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آیا جب اسلام کے بدترین دشمن بہترین دوست
بن گئے۔

ابوسفیانؓ نے دوسری درخواست پیش کی کہ ان کے بیٹے کو کاتب بنایا جائے
چنانچہ حضور علیہ السلام نے ان کی یہ درخواست بھی قبول کر لی۔ تیسری گزارش یہ تھی مجھے
اپنی بیٹی ام حبیبہؓ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلح کے سلسلہ میں وہی عزت
وا احترام حاصل ہونا چاہیے جو ایسے باپ کو حاصل ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کا تکلح خود
اپنے اختیار اور ارادے سے کرتا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت ام حبیبہؓ بہت پہلے ایمان
لا کر ابوسفیانؓ کی مرضی کے خلاف حضور علیہ السلام کے عقد میں آچکی تھیں۔ بہر حال
نبی علیہ السلام نے ابوسفیانؓ کی یہ درخواست بھی قبول کر لی اور فرمایا کہ تمہیں اسی
عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا جیسے کوئی باپ خود اپنی بیٹی کا تکلح کرے
اللہ نے فرمایا کہ موجودہ حالات میں کافروں سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ امید ہے کہ
اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیں گے جس سے تمہارے اور ان کے درمیان دوستی
کی فضا قائم ہو جائے۔ وَاللّٰهُ قَدِیْرٌ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ
وَجِیْبٌ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب کوئی شخص تائب ہو کر اس کے دروازے پر
آجاتا ہے تو وہ سابقہ تمام خطائیں معاف کر کے اس کے ساتھ نہایت مہربانی کا سلوک
کر لے گا اور اس کو دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ کسی شخص کو یوں نہیں ہونا
چاہیے کہ چونکہ اس کی رحمت اور مہربانی بڑی وسیع ہے۔

پہلے عام کافروں کا ذکر تھا کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ نے
غیر عربی کافروں کا ذکر کیا ہے یعنی وہ کافر جو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ نہ
ہوں یا وہ دشمنین کرام اسلامی قرآن میں کا احترام کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے متعلق
فرمایا لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِمَا كَفَرُوْا فِي الدِّیْنِ اَلَّذِیْنَ اَللّٰهُ
لوگوں کے متعلق منع نہیں کرتا جو تم سے جنگ نہیں کرتے دین کے معاملہ میں وَلَمْ

يُخْرِجُكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَوْ تَهْبِطُ سَافِرًا وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ لَّكُم مِّنْ شَيْءٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِلٰهَ الْغَنِيِّ وَالْعَزِيزِ ۝۱۰۱
 اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے منع نہیں کرتا اُن تَبْطِئُوهُمْ کہ تم اُن کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو۔ وَتَقْسِطُوا اِلَيْهِمْ اور اُن سے انصاف کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ غیر حربی اور ذمی کافروں کے ساتھ انصاف کا حکم بھی دینا ہے کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی جان، مال اور عزت مسلمانوں کی جان، مال اور عزت کی طرح محفوظ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس اصول کے تحت اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کافر کو قتل کرے گا۔ تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ ایک مسلمان کے ہاتھ سے دو کافر مارے گئے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے مسلمانوں کے لیے مقرر کردہ دیت سو سوا نوٹ دلائے تھے۔ فرمایا، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ تھا اور ان کو امن حاصل تھا، لہذا ان کی دیت ادا کی جائیگی۔

صلح حدیبیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی مطلقہ بیوی اہل اشوا کی والدہ قلیلہ بنت عبد العزیٰ مدینہ آئی تو حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ کو تردد ہوا۔ کہ آیا میں اپنی مشرکہ والدہ کی خدمت کر سکتی ہوں یا نہیں؟ انہوں نے اس سلسلہ میں حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میرا اُس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ میں نے تو ابھی تک اُسے اپنے گھر میں بھی داخل نہیں ہونے دیا۔ کیا میں اُس کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم اُس کو اپنے ہاں ٹھہرا سکتی ہو، اور اُس کے ساتھ نیکی کا سلوک بھی کر سکتی ہو۔ اگر وہ نادار ہے تو اُس کی مالی اعانت بھی کر سکتی ہو۔ تو فرمایا کہ جو کافر تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے تم اُن کے ساتھ نیکی اور احسان کر سکتے ہو، اور اُن کے ساتھ بھی انصاف کرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرتے ہو۔

البتہ اللہ نے حربی کافروں کے ساتھ عدم دوستی کی پھر تاکید فرمائی اور کہا۔ اِنَّمَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ بَشَكَ اللّٰهُ تَعَالٰى

حربی کفار سے
 دوستی کی اجازت

منع کرنا ہے تم کو ان لوگوں سے جو تم سے دین کے معاملے میں لٹے ہیں وَاٰخِرُ حُجَّتُكُمْ
 مِّنْ دِيَارِكُمْ اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے وَظَاهَرُوا عَلٰی اٰخِرِ حُجَّتِكُمْ
 اور انہوں نے تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی ہے تو اللہ تمہیں منع کرنا ہے
 اَنْ تَوَلَّوْا لَهُمْ کہ ان سے دوستی کرو۔ یہ حربی کافر اور دشمن خدا، دشمن رسول اور
 دشمن دین ہیں لہذا ان سے کوئی راہ درست جاننے نہیں۔ زکوٰۃ تو ایسے ہی کافروں کو نہیں
 دی جاسکتی، ایسے حربی کافروں کو صدقہ دینا بھی روا نہیں۔ البتہ غیر حربی کافروں کو صدقہ
 کی ادائیگی کی اجازت اللہ نے قرآن میں دے دی ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوسرا
 احسان بھی کیا جاسکتا ہے۔

چنانچہ اسی بناء پر اللہ نے غیر حربی کافر عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنے
 سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی جنگ میں حصہ لیتا ہے یا کوئی عورت سپاہیوں کی معاون
 ہوتی ہے تو پھر وہ بھی گمراہ دنیاوی شمار ہوگی۔ راہب قسم کے لوگ جو جنگ میں حصہ
 نہ لیتے ہوں، ان کی جان کو بھی امن حاصل ہے بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم
 ہے۔ البتہ جو کافر تمہیں گھروں سے نکالتے ہیں یا نکالنے میں مدد دیتے ہیں جیسا کہ
 بنو خزاعہ نے عہد شکنی کر کے دوسروں کی مدد کی تھی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی
 نہیں بلکہ جنگ ہوگی۔

فرمایا اس حکم کے برخلاف وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جو شخص ایسے لوگوں کی طرف
 دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا۔ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو اللہ کے نزدیک یہ لوگ
 ظالم شمار ہوں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ
فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتَّوهُم مَّا أَنْفَقُوا
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا
أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنْفَقُوا مِنْكُمْ ۚ اللَّهُ يُحْكُمُ
بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ
مِّنْ أَزْوَاجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ
ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَّا أَنْفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

ترجمہ:- اے ایمان والو! جب تمہارے پاس آئیں ایمان والی
عورتیں ہجرت کر کے تو ان کا امتحان کرو۔ کہ وہ اللہ خوب جانتا
ہے ان کے ایمان کو۔ پس اگر تم جان لو ان کو کہ وہ
ایماندار ہیں، پس نہ پلٹو ان کو کافروں کی طرف۔ نہ تو
وہ عورتیں ان (کافروں) کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ (کافر)
ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ اور ادا کرو ان (کافروں)

کو جو خرچ کیا انہوں نے ۔ اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم اُن عورتوں سے نکاح کرو جب کہ تم سے دو اُن کو اُن کے مہر ۔ اور نہ دوک دیکھو اپنے پاس ۔ مہر کا مہر عورتوں کا ۔ اور ماگ اور تم جو خرچ کیا ہے تم نے ۔ اور وہ (کافرا) لوگ بھی ماگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ۔ وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے والا اور حکمت والا ہے ⑩ اور اگر چیل جائیں تمہاری بیویوں میں سے کچھ کافروں کی طرف ، پس تم گرفت کرو تو دو اُن لوگوں کو جن کی بیویاں گئی ہیں اُن کے مثل جو انہوں نے خرچ کیا ہے ۔ اور ڈر اللہ تعالیٰ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو ⑪

گزشتہ درس میں اللہ نے غیر حربی کافروں کے ساتھ احسان کرنے کی اجازت دی اور حربی کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کر دیا ۔ معاہدہ حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کافروں کا کوئی آدمی مہاجر نہ آجائے گا تو مسلمان اُسے واپس کر دیں گے ، اور اگر مسلمانوں کا کوئی آدمی کے چلا جائے گا ۔ تو کفار اُسے واپس نہیں کریں گے ۔ یہ معاہدہ تو سردر کے لیے تھا مگر جب کچھ عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں اور اُن کے اقربا اُن کے پیچھے آئے تو سوال پیدا ہوا کہ ان کو غرض نے واپس کرنے کے متعلق کیا احکام ہیں ؟ مشرکین مکہ نے عورتوں کو بھی مردوں پر محمول کیا اور اُن کی واپسی کا مطالبہ کیا کیونکہ معاہدہ میں واپسی کی شرط موجود تھی ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ معاہدہ حدیبیہ کی مذکورہ شرط صرف اہل مردوں کے لیے تھی اور عورتوں پر یہ شرط عائد نہیں ہوتی تھی ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں احکام نازل فرمائے جو ان کے درس میں بیان ہوئے ہیں ۔

ارشاد ہوتا ہے : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ**

معاہدہ حدیبیہ

مُهَاجِرَاتٍ فَاَصْحَبَتْهُنَّ لے ایمان والو! جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا استماع لے لیا کرو، اور اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہ وہ کن حالات میں مکہ سے مدینہ آئی ہیں اللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيمَانِهِنَّ اللہ تعالیٰ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے مگر تمہارا بھی فرض ہے کہ اچھے طریقے سے جانچ لو کہ کیا وہ واقعی دین کی خاطر آئی ہیں یا پس پردہ کوئی دوسرا مقصد کار فرما ہے ہر مکہ تک کہ کوئی عورت اپنے خاوند سے ناراض ہو کر مہاجر آئی ہو جسے وہ تنگ کرنا چاہتی ہو یا کسی دوسرے شخص کی محبت میں گرفتار ہو کے آئی ہو یا کسی لالچ کی وجہ سے آگئی ہو۔ تو ضرور اپنے طریقے پر تحقیق کر لیا کرو کہ ان کا مقصد دین کی محبت ہے یا کوئی اور مقصد ہے۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق حضور علیہ السلام نے خود بھی بعض عورتوں سے سوال جواب کیے اور حضرت عمرؓ کو بھی اس کا کام پرمامور کیا۔

پھر فرمایا کہ تحقیق کرنے کے بعد فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَاتٍ اگر تم بیان دینی اس نتیجے پر پہنچو کہ یہ واقعی مومنہ ہیں اور انہوں نے محض دین کی خاطر ہجرت کی ہے هَلَّا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفْرَانِ تو پھر انہیں کافروں کی طرف مت لوٹاؤ۔ بلکہ اپنے ہاں پناہ دو کیونکہ لَا هُنَّ حِلٌّ لَكُمْ اب یہ کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ وَلَا هُنَّ حِلٌّ لَكُمْ اور نہ وہ کافران عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ان عورتوں کا نکاح کافروں کے ساتھ ختم ہو چکا ہے ہاں، اگر خاوند بھی مسلمان ہو جائے یا اس کی توقع ہو تو پھر یہی عورت اپنے خاوند کی طرف پٹا دی جائے گی۔ اس سلسلہ میں حضور علیہ السلام کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے آپ کی صاحبزادی حضرت زینبؓ نے مسلمان بنتی جب کہ اس کا خاوند ابو العاص مشرکین مکہ میں سے تھا، حضرت زینبؓ نے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آگئیں۔ پھر کئی سال بعد جب خاوند بھی مسلمان ہو کر آگیا تو آپ نے اپنی صاحبزادی کو خاوند کے پاس جانے کی اجازت دیدی۔ اس طرح کی ادبی کئی مثالیں موجود ہیں۔

اس سلسلہ میں مسئلہ تہاؤنؓ کا دین بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر مومنہ عورت کا خاوند نہ ہو

چھوڑ کر دارالاسلام میں آجائے تو اس کا سابقہ نکاح تو ختم ہو گیا۔ کیا نکاح ثانی کے لیے اسے عدت گزارنا پڑے گی یا نہیں؟ اس ضمن میں امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر عورت حاملہ نہ ہو تو اسے عدت گزارنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اگر وہ حاملہ ہے تو بغیر وضع حمل تک عدت پوری کرنا ہوگی۔

اب یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ جب کوئی عورت ایمان لا کر دارالاسلام میں آجائے مگر یا کوئی مسلمان عورت مرتد ہو کر دارالکفر میں چلی جائے تو نکاح ثانی کے لیے ان کے منہر کا کیا حکم ہے، اور جو منہر پہلا غاوند اور اگر چھلکے اس کا کیا بنے گا؟ اس مسئلے میں ائمہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی عورت کافر غاوند کو چھوڑ کر تمہارے پاس آجائے وَأَنكِحُوا مِمَّا انْفَقُوا تو کافروں کو وہ منہر وغیرہ کا خرچہ دے دو جو انہوں نے ایسی عورتوں سے نکاح کرنے وقت کیا تھا۔ اور پھر اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہو وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہ تم ان کو صراحتاً کر دو۔ گویا نکاح ثانی کے لیے تعین پھر صراحتاً کرنا ہوگا۔

اس کے برعکس اگر کوئی مرتدہ عورت مرتد ہو کر کافروں کے پاس چلی جائے۔

وَلَا تَنْصِبُکُمْ أَوْ یُعَصِّمُ الْکُفَّارُ تو کافر عورتوں کے ناموس کو اپنے پاس سے

روک کر، کیونکہ مرتدہ بھرتے کے بعد ان کا مومن آدمی کے ساتھ نکاح خود بخود فسخ ہو گیا ہے

لہذا ان کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ وَأَسْأَلُکُمْ مَّا انْفَقْتُمْ تم نے ان

عورتوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا ہے وہ کافروں سے طلب کر لو۔ اور

کوئی کافر غاوند کی بری ایمان لا کر تمہارے پاس آجاتی ہے وَلِیَسْأَلُکُمْ مَّا انْفَقُوا

تو چاہیے کہ وہ بھی مانگ لیں جو انہوں نے ایسی عورتوں پر خرچ کیا ہے۔ یہ دو طرفہ

معاملہ ہے اگر کوئی عورت ایمان لا کر آگئی ہے تو اس کے کافر غاوند کو اس

کا خرچہ ادا کر دو اور اگر یہاں سے کوئی عورت مرتد ہو کر دارالکفر میں چلی جاتی ہے

تو اس پر کیا کیا خرچہ مسلمانوں کو ملنا چاہیے۔

فَرَأَىٰ ذَٰلِکُمْ کُرْحُکُمْ یہ ائمہ کا حکم ہے جو تعین دی گیا ہے، اور اس

پر عکس آمد ضروری ہے چنانچہ بیت ۱۰۰۰ اسی نے تمہارے درمیان فیصلہ کیا ہے۔ واللہ
عَلَيْكُمْ حَيْكُم اور ارشاد تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

عدم ازبجی کل
میرت میں

مسلمان تو ارشاد تعالیٰ کے اس حکم کے پابند تھے مگر سوال یہ ہے کہ کیا کافر بھی اس قسم
کے تبادلہ ہمر کے لیے تیار تھے؟ ہو سکتا ہے کہ جو عورت مرتد ہو کر ان کے پاس چلی جانے
وہ اس کا خرچہ ادا نہ کریں۔ اس مسئلہ کے حل کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِنْ فَاتَكُمْ
مَتَى مِنْ أَرْوَاحِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کچھ کفار کا وطن
چلی جائیں فَمَا بَقِيَتُمْ میں تم گرفت کر دینی اگر دوسرے کوئی عورت مسلمان ہو کر
آجائے جس کا خرچہ تم پر کافروں کو واجب الادا ہو تو اس کو رکھ لو فَأَتُوا الَّذِينَ
ذَهَبَتْ أَرْوَاحُهُمْ مگر یہ رقم ان لوگوں کو ادا کر دو جس کی
بیویاں مرتد ہو کر چلی گئی ہیں اور کافران کا خرچہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔

بعض فرماتے ہیں کہ فَمَا بَقِيَتُمْ یہ بھی گرفت کر لو کا مطلب یہ ہے کہ تم کافروں
کے خلاف جہاد کرو اور وہاں سے حاصل ہونے والا مال بیت المال میں جمع کرو اور
پھر اس بیت المال میں سے اس شخص کا خرچہ ادا کرو جو اس نے اپنی مرتد ہو جانے
والی بیوی پر کیا تھا۔ وَأَقْبُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کے قوانین کی خلاف ورزی
نہ کرو۔ بلکہ صلح و جنگ کے ہر قانون کی پابندی کرو۔ اس اللہ سے ڈرو الَّذِي أَنْشَأَكُمْ
فِيهِ مَوْحُودُونَ جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اسی نے اپنے رسول اور کتابیں نازل
فرما کر احکام نازل فرمائے ہیں۔ اس سے ڈرو اور قانون پر عکس آمد نہ کرو۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَاطِنُ عَلَيْكَ أَنْ
لَا يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا
يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِمُهْجَنٍ يَفْتَرِيهِ بَيِّنٌ
أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلُهُنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ قَابِلٍ
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۲
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ
يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِيسُ الْكَفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ
الْقُبُورِ ۝۱۳

ترجمہ :- اے نبی ! جب انہیں آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت
کرنے کے لیے اس شرط پر کہ وہ نہیں شرک کریں گی ۔ اور نہ وہ
اللہ کے ساتھ کسی چیز کو اور نہ چوری کریں گی ۔ اور نہ وہ
بہکاری کریں گی اور نہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی ۔ اور نہ
لاٹیں گی وہ بہتان جس کو گھڑیں وہ اپنے ہاتھوں سے اور
پاؤں سے ۔ اور نہ وہ مافوقی کریں گی آپ کی نیکی کے
کام میں ۔ پس آپ ان کو بیعت کر لیں ، اور بخشش طلب
کریں ۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت
بخشش کرنے والا مہربان ہے ۝۱۳ اے ایمان والو ! نہ
دوستی کرو اُن قوم سے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو رہے

تحقیق مایوس ہو گئے ہیں وہ آخرت سے جس طرح کہ کافر
لوگ مایوس ہو گئے ہیں اُن لوگوں سے جو قبروں میں جا پڑتے

ہیں (۱۶)

رابطہ کیا

گذشتہ آیات میں اللہ نے مہاجر و انصار کے استقامت کا قانون بیان فرمایا کہ
اگر کوئی عورت کے سے ہجرت کر کے دین پر اپنے قریبیوں کو جمع کرنے سے پہلے اُن کی
اپنی طرح جانچ پڑتال کر لیا کہ وہ کیا واقعی انہوں نے دین کی خاطر ہجرت کی ہے یا
اس سے کوئی دیگر دنیوی مفاد و البتہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خدا و بندوں سے ناراض ہو
ہو کر آئی ہوں یا وہ کسی دوسرے شخص کی محبت کی وجہ سے آئی ہیں لہذا ان کے متعلق
تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ اگر قرآن سے معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی محض دین کی
خاطر ہجرت پر مجبور ہوئی ہیں تو پھر اُن کو اپنے ملے ملک کو واپس کافروں کی طرف
نہ بھیجے۔

عورتوں کے
بے بیعت

اب آج کے درس میں اللہ نے عورتوں کی بیعت کی شرائط کا ذکر کیا ہے۔
سورۃ الفتح میں گذر چکا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر مہاجرین نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے ہاتھ پر بیعت کی تھی مگر اب عورتوں سے بیعت لینے کا قانون بیان ہو رہا ہے
اگر عورتیں مذکورہ شرائط پر پورا اتریں گی تو کامیابی سے ممکن رہوں گی ورنہ نہ جانی
بیعت بے سود ہے

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بیعت سے متعلق العقول اکبیل نامی کتاب
تحریر فرمائی ہے۔ جس میں بیعت کی مختلف شرائط اور اس کے کرنے کا طریقہ بیان کیا
گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیعت کرنے والی کوئی فرض واجب نہیں بلکہ سنت
ہے، اور حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ اور غیر القرون میں بیعت کرنے کا طریقہ
واجب تھا، ہاں، اگر کوئی شخص ایمان کی تمام صفات پوری کر تا ہے مگر کسی کی بیعت
نہیں کرتا تو اس پر اعتراض بھی نہیں کیا جاسکتا۔

بیعت کی
شرطیں

بیعت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک بیعت

بیعت اسلام کہلاتی تھی۔ یہ وہ بیعت تھی جو کوئی شخص کوئی غیر مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے بعد بیعت خلافت ہوتی تھی۔ اس کے ذریعہ لوگ احکام الہی کی انتظام دہی اور خلیفہ کی پیروی کا اقرار کرتے تھے۔ ہر خلیفہ کے انتخاب پر یہ بیعت ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ ایک بیعت، بیعت ہجرت ہوتی تھی جس کے ذریعے لوگ اقرار کرتے تھے کہ وہ اللہ کے راستے ہیں ہجرت کر رہے گئے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں جہاد کے لیے بھی بیعت ہوتی تھی حضور علیہ السلام سے تقریباً اڑسنت کی اتباع کی بیعت بھی ثابت ہے۔ اسی طرح انکلاں اسلام کی پابندی کرنے کے لیے بیعت بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔

بعض آدمیوں سے شکار بیعت بھی ثابت ہے۔ حضرت عمر بن لاکوٹ بڑے بہادر آدمی تھے۔ حدیث کے مقام پر آپ سے تین دفعہ بیعت لی گئی اور یہ بیعت بھی درست ہے کہ کوئی اقرار کرے کہ میں سنت کا اتباع اور بدعت سے اجتناب کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے بعض صورتوں سے جو بیعت لی تھی اس میں یہ وعدہ بھی شامل تھا اَنْ لَا تُخَنُّنَ کہ وہ خود نہیں کر سکی، یعنی کسی کی موت پر نہ بین کریں گی، نہ کپڑے پھاڑیں گی اور نہ چہرہ نہیں لگی۔ حضور علیہ السلام نے بعض فقرا مہاجرین سے یہ بیعت بھی لی تھی اَنْ لَا يَسْأَلُوْا اَحَدًا یعنی وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ بعض صحابہ اس قدر محتاط ہو گئے تھے کہ سواری پر سوار ہر جاتے وقت اگر کھانسی ہو جاتی وغیرہ جو گریٹائی تو کسی کو پھلانے کے لیے نہیں کہتے تھے، بلکہ خود سواری سے نیچے اتر کر بچھڑتے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بکلی نے حضور علیہ السلام سے اس بات پر بیعت کی کہ میں نماز کی پابندی کروں گا، اگر کوئی احتیاط سے آدھریوں کا والضحیٰ بِكُلِّ مَثَلٍ اور ہر مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کروں گا۔

اماریٹ مبارکہ سے ثابت ہے کہ بعض لوگوں نے اس عہد پر بیعت کی اَنْ لَا يَخْأَوْهُمُ الْوَحْشَةُ لَا يَجْمَعُونَ وَهَ الْوَحْشَةُ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھائیں گے وَ اَنْ يَقُوْلُوْا الْحَقَّ اِنْ مَا كَانُوْا

میں ضروری ہے۔ چنانچہ بیعت اُس شخص کی کہ فی چاہیے جس میں یہ اوصاف پائے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کتاب السنہ اور سنت رسول کا علم رکھتا ہو۔ اُس نے اُستاز سے تعلیم حاصل کی ہو، اور اگر یہ قربت نہیں آئی تو کم از کم اہل علم کے پاس بیٹھ کر اور اُن سے سُن کر کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہو۔ اگر کسی نے ان میں سے کسی ذریعہ سے بھی علم حاصل نہیں کیا تو اُس کے ہاتھ پر بیعت کرنا درست نہیں۔

فرماتے ہیں کہ دوسری شرط یہ ہے کہ بیعت کنندہ میں عدالت اور تقویٰ پائے جائیں یعنی وہ فاسق نہ ہو، تقویٰ کے خلاف کوئی کام نہ کرے ہو۔ بڑے اجتناب کرتا ہو اور صفائے پیر میں مصروف ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بیعت کرنے والا آخرت میں رغبت رکھتا ہو اور دنیا سے بے رغبت ہو، اس کے بغیر وہ بیعت کے قابل نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اُس نے یہ طریقہ مشائخ اور بزرگوں سے سیکھا ہو، نہ کہ خود بخود پیر بن کر بیٹھ گیا ہو۔ یہ پانچ شرائط ہیں۔ اگر یہ کسی شخص میں پائی جائیں تو اُس کے ہاتھ پر بیعت کرنا درست ہے البتہ یہ بات ذہن نشین ہوئی چاہیے کہ اس قسم کی بیعت کو سنت کا درجہ حاصل ہے۔ اس کی وجہ سے معصیت سے بچاؤ ہوگا اور ترقی جلدی نصیب ہو جائے گی۔ بایں ہمہ یہ بیعت کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔

بعض لوگ ظاہری شکل و صورت سے تو اچھے بھلے معلوم ہوتے ہیں مگر وہ حقیقت سے خالی ہوتے ہیں۔ رومی صاحبؒ نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق کہا،

اے با ابلیس آدم روئے ہمت

پس بہر دست نہ باید داد دست

بعض لوگ انسانِ مَناشیطان ہوتے ہیں لہذا بلا سوچے سمجھے ہر کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ بیعت کنندہ میں مذکورہ بالا شرائط پائی جاتی

ہیں یا نہیں۔ ایسے بیعت کنندہ سے اجتناب کرنا چاہیے جو محض رسوماتِ باطلہ اور بدعاتِ انجام دینے کی تلقین کرتا ہو۔

نا قابلِ بیعت
پیر

آج تو انحطاط کا زمانہ ہے۔ نویں صدی کے بزرگ خواجہ عبدالقدوس گنگوہیؒ نے اپنے مکتوبات میں اپنے دور کا شکوہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ہیات ہیات امروزہ روز ما است کہ جہاں از پیری و سریری پیر شدہ و ایچ خبر مسلماننی نیست! "افسوس! آج ہمارا زمانہ کتنا برا ہے کہ جہاں پیری و سریری سے بھرا ہوا ہے مگر مسلمان کی کسی کو خبر نہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ایمان، اسلام اور دین کیا ہے؟ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ "افسوس! آج ہماری بدنصیبی کا یہ عالم ہے کہ پیری و سریری بت پرستی اور خود پرستی بن چکی ہے اور درویشی تقمیر فروشی کا نام بنا ہوا ہے۔ ہم بدنصیب لوگ دعا کریں گے کہ خدا تعالیٰ ایسی درویشی اور دین فروشی سے توبہ کی توفیق دے" اول بار مسلماننی درست کنیم بعدہ درویشی، یعنی پہلے ہم اسلام اور مسلماننی تو درست کر لیں، درویشی اور پیری و سریری تو بعد کی بات ہے؛ اس وقت یعنی گدیاں اور پیر ہیں ان میں سے اکثر خلاف شرع کام کرتے ہیں فاسق، فاجر ہیں، شرک پر اور بدعت پر موم انجام دیتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تلقین کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قطعاً بیعت کے لائق نہیں۔ ان سے بیعت کرنے میں فائدے کی بجائے المانعان ہوگا۔

عورتوں کی
بیعت کے
لیے شرائط

اب آج کی پہلی آیت میں عورتوں کی بیعت سے متعلق شرائط کا ذکر ہے ارشاد ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ بِبَيْعَتِكُمْ جب آپ کے پاس عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں عَلٰی أَنْ لَا يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی یعنی وہ نہ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ صفات میں اور نہ افعال میں گویا کسی طرح کا بھی شرک نہیں کریں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ وَلَا يَسْرِفْنَ اور وہ چوری نہیں کریں گی وَلَا يَنْزِلْنَ اور بدکاری نہیں کریں گی وَلَا يَقْتُلْنَ اولاد دھن اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ جاہلیت کے زمانہ میں لوگ اپنی بچیوں

کہ عمار کی وجہ سے زندہ رہا کر لیتے تھے اور بعض حضرت کے ڈر سے بھی بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ تم خود رازق بن رہے ہو حالانکہ ہم ان بچوں کو بھی پوزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ بہر حال اس قسم کا ظلم بھی ہوتا رہا ہے جسے بیعت کی شرائط میں داخل کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ اس شرط پر بھی بیعت کریں وَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ يَهْمَانِ يَهْمُ كَيْدِ الْبَيْنِ أَيْدِيَهُنَّ وَأَعْيُنُهُنَّ اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان ہتھکنڈا باندھیں گی یہ مطلب یہ کہ بدکاری کے نیچے میں پیدا ہونے والی اولاد کو اپنے خاوندوں کی طرف منسوب نہیں کریں گی۔ اس ہتھکنڈے میں چھوٹی قسم کا جھبٹا دعویٰ اور جھبٹا الزام بھی آجاتا ہے۔ اس کے علاوہ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ وہ نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فرمایا اگر بیعت کے لیے آنے والی عورتیں ان شرائط پر پوری اتنی ہوں هَيَّا دَعِيَّاتُ قُرَآءٍ ان سے بیعت کریں۔

معصیت اس آخری شرط پر کلام کرتے ہیں کہ اللہ نے معروف یعنی نیکی کے کام میں نافرمانی نہ کرنے کی شرط رکھی کیوں گھائی ہے جب کہ اللہ کا نبی تو ہمیشہ نیکی کا حکم ہی دیتا ہے اور کبھی برائی یا غلط بات کی دعوت دے ہی نہیں سکتا۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا نبی کبھی غلط کام کا حکم نہیں دیتا۔ مگر یہ شرط اس لیے لگائی ہے تاکہ کوئی شخص اس کو غلط اطاعت کے لیے بہانہ نہ بنا سکے۔ عام طور پر لوگ امر اور مصلحت اور طلاق العنان لوگوں کی غلط کام میں اطاعت کے لیے غذر پیش کرتے ہیں کہ امر عسی یا ہم مجبور تھے اور اس کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ اللہ نے معروف کی شرط لگا کر غلط کام میں اطاعت کا دھڑلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ جب اللہ کے موصوم نبی اور افضل البشر کا اتباع بھی صرف نیکی کے کام میں ہو سکتا ہے تو کسی عام انسان کی برائی کے کام میں اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی بادشاہ، خلیفہ عالم، امیر یا استاد کسی خلاف شرع کام کا حکم دے گا تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی کیونکہ لَا تَطَاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ اور اطاعت تو نیکی کے کام میں ہی ہو سکتی ہے۔ وَإِذَا أَمَرَ

بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا بَصَاةَ اور جب کسی گناہ یا نافرمانی کا حکم دیا جائے گا تو نہ اُس کو سُنو اور نہ اُس کی اطاعت کرو۔

عورتوں سے
بیعت کا
طریقہ

فرمایا اگر ان شرائط پر عورتیں بیعت کرنا چاہیں تو آپ اُن کو بیعت کر لیں مردوں سے بیعت لینے کا طریقہ تو یہ ہے کہ مرتد اپنے مرید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ مگر عورتوں کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بیعت کے لیے کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ ایک عورت نے مصافحہ کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی مگر آپؐ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ میری بات ایک عورت یا سوعورتوں کے لیے کہا ہے یہ جو بات زبان سے کرتا ہوں اُس کی پابندی کرو ایسی کافی ہے۔ ہاں اگر تبرک کے لیے ضرور ہی کچھ کرنا ہو تو کسی برتن میں پانی ڈال کر بیعت لینے والا اس پانی میں ہاتھ ڈالے۔ اور پھر اسی پانی میں عورت بھی ہاتھ ڈالے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کپڑا لے کر اُسی کا ایک کنارہ پیر کچڑے اور دوسرا کنارہ عورت پکڑے۔

فرمایا آپ ایسی خواہشمند عورتوں سے بیعت بھی لیں وَأَسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللہ اور اللہ تعالیٰ سے اُن کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں کہ مالک الملک اُن کی لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ وہ آپ کی دعاؤں کو پذیرائی بخشنے گا۔

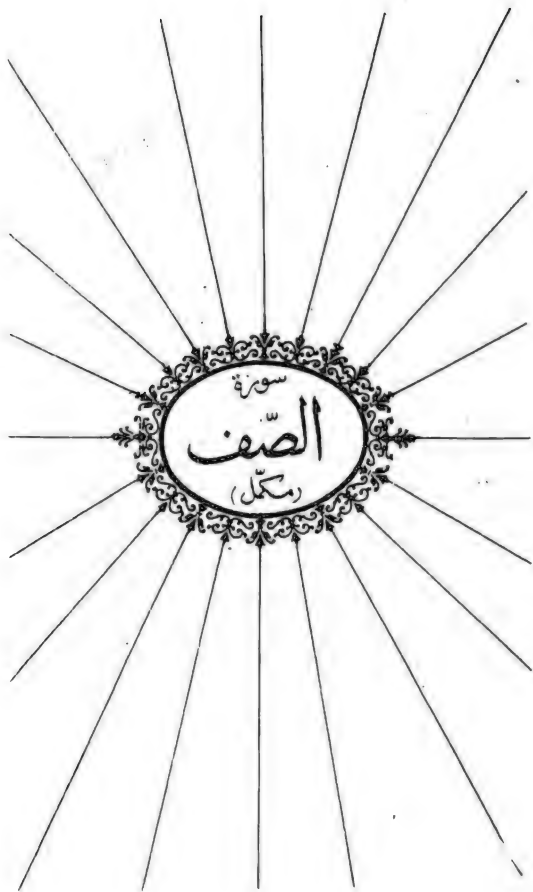
مغضوب علیہم
سے دوستی
کی ممانعت

جو مضمون سورۃ کی ابتدا میں بیان کیا گیا تھا، اب آخر میں اُسی کو زہر ایا جا رہا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اے ایمان والو! نہ دوستی کرو اُن لوگوں سے جن پر اللہ ناراض ہوا۔ یہ حکم خاص طور پر مدینے کے اطراف میں آباد یہودیوں کے لیے ہے۔ ان پر اللہ کا غضب ہوا اس لیے سورۃ فاتحہ میں یہ دُعا سکھائی گئی ہے کہ اے مولا کریم! ہمیں اُن لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور نہ اُن لوگوں کی راہ پر غیبی المغضوب

علیکم جن پر تیرا غضب ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم مغضوب علیہ لوگوں سے دوستی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کی طرح تم پر بھی ناراض ہوگا۔ اس کے علاوہ مطلق کفر اور شرک بھی خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔

فرمایا اِن لوگوں کا حال یہ ہے قَدْ يَسْؤُا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِيسُ الْكَفُّ
 مِنَ اصْحَابِ الْقُبُورِ کہ یہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جس طرح کافر لوگ قبروں میں جا پڑنے والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کافر مردوں کی دوبارہ زندہ گی اور جزائے عمل سے مایوس ہیں کہ نہ وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور نہ حساب کتاب ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ خود بھی دوبارہ نہیں اٹھیں گے اور نہ کوئی جزائے عمل کی منزل آئے گی۔ یہودی اہل علم تھے اور آخرت کا تصور بھی سمجھتے تھے مگر غافل ہو کر وہ بھی کافروں کی طرح ہی ہو گئے۔ آج کے دور میں اکثر و بیشتر مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہے۔ آخرت کے بارے میں اُن پر بھی مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ وہ کوئی کام پورے یقین کے ساتھ نہیں کرتے گویا کہ انیں حساب کتاب کے لیے اللہ کے حضور پیش ہی نہیں ہونا۔

سُورَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ الْبَعْثُ عَشْرَةَ آيَاتٍ وَفِيهَا رُكُوعَانِ
سورۃ الصف مدنی ہے اور یہ چودہ آیتیں ہیں اور اس میں دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ① يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ
تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ② كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ
اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًا كَاَنَّهُمْ
بُنْيَانٌ مَّرْصُوعٌ ④

ترجمہ :- پاکی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو
کچھ بھی ہے آسمان میں اور جو کچھ ہے زمین میں - اور
وہ زبردست اور حکمت والا ہے ① اے ایمان والو!
کیوں کہتے ہو تم وہ بات جو کرتے نہیں ② بڑی
ہے نفرت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک یہ بات
کہ تم کہو وہ جو تم نہیں کرتے ③ بیشک اللہ تعالیٰ

پنہ کرتا ہے اُن لوگوں کو جو لڑتے ہیں اُس کے راتے
میں صفت باندھ کر گویا کہ وہ ایک سیر پلائی ہوئی مضبوط

دیوار ہیں (۷)

نام اور کوائف

سابقہ سورۃ
کے ساتھ
رابط

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الصّٰف ہے جو اس کی چوتھی آیت میں آمدہ
لفظ الصّٰف سے موسوم ہے۔ صفت قطار کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورۃ میں
جہاد کے لیے صفت بندی کا ذکر ہے، لہذا اس سورۃ کا نام الصّٰف رکھا گیا ہے
مفسرین بیان کرتے ہیں کہ مدنی زندگی میں یہ سورۃ — سورۃ التغابن کے بعد نازل
ہوئی حالانکہ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے یہ اُس سے پہلے ہے۔ اس سورۃ مبارکہ
کی چودہ آیات اور دو رکوع ہیں امد یہ سورۃ ۲۲۱ الفاظ اور ۹۲۶ حروف پر مشتمل ہے
گذشتہ سورۃ الممتحنہ میں خدا، اُس کے رسول، اُس کے دین اور اُس کی طرف
سے آمدہ پروگرام کے دشمنوں سے دوستی کی ممانعت کی گئی تھی۔ اس واقعہ کا پس منظر
یہ ہے کہ ایک صحابی رسول سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ اُس نے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت
کی خاطر کفار مکہ کو ٹھکانوں کے راز سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ نے
اس ضمن میں سخت تنبیہ فرمائی کہ یہ لوگ تمھارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر
انہیں کبھی تم پر تسلط حاصل ہو گیا تو یہ تمھیں تمھارے ایمان کی سرائیے میں کوئی
کسر نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا غیر حربی کافروں سے تو احسان کیا جاسکتا ہے۔ مگر وہ
حربی کافر جو تمھیں ہجرت پر مجبور کرتے ہیں اُن کے ساتھ کسی طرح بھی دوستی نہیں
ہو سکتی۔ اب اس سورۃ میں ایک قدم اور بڑھ کر اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اسلام کے پروگرام کی مخالفت کرتے
ہیں۔ اور دین حق کو مٹانا چاہتے ہیں اُن کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہے۔ تاکہ
اس فتنہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ گویا اس سورۃ میں جانبازی اور سرفروشی
کا حکم دیا گیا ہے۔

توحید کا

سورۃ کا آغاز توحید کے بیان سے ہوتا ہے جو دین کی جڑ بنیاد ہے اور

جس کے ذریعے انسانی فکر صحیح ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان کو بلند فیاضیت ملتی ہے۔ اگر توحید میں کوئی خلل واقع ہو جائے تو انسان کا کوئی عمل اور کوئی نیکو قابلِ اعتقاد نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کو نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جس کا بیان کرتی ہے جو مخلوق بھی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ تسبیح کا معنی تشریح ہے، اور مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے شرک اور فزوری عجیب اور احتیاج سے پاک ہے، ہر ضحیکہ اللہ کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ جب ہم لفظ اللہ لیتے ہیں تو اس میں یہ ساری حقیقت اکابر ہے۔ علم عقائد ولے سمجھاتے ہیں کہ اللہ سے مراد ایک ایسی ذات ہے، جو انہی ابدی قائم اور دائم ہے۔ اس کا وجود بذاتہ ہے اور وہ تمام صفات کمال کی جامع ہے۔ جب کوئی مسلمان اپنی زبان سے سُبْحَانَ اللہ کہتا ہے یا مَسْبُوحٌ لِلہ کہتا ہے تو اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ ذاتِ خداوندی تمام صفات کمال کے ساتھ محض ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے سُبْحَانَ اللہ عَمَّا يُشْرِكُونَ خدا کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ کوئی اللہ کی ذات میں شریک بناتا ہے، کوئی صفات میں، کوئی عبادت میں، کوئی نذر دینا میں، کوئی نام رکھنے میں، کوئی دعاؤں میں، کوئی پکارنے میں، کوئی انتہائی تعظیم کر لے میں۔ یہ سب کفر اور شرک کی باتیں ہیں۔ کسی مخلوق کے سامنے ایسی تعظیم کرنا جو صرف خداوند قدوس کے لائق ہے، اس طرح شرک ہے۔ دنیا میں شرک کی مختلف قسمیں درج ہیں۔ اللہ نے سرفۃ الانعام میں ان تمام مقول کو بیان کر دیا ہے۔ کبھی مال میں شرک ہوتا ہے، کبھی اغفال میں اور کبھی عقائد میں۔ خدا تعالیٰ کی صفاتِ مختصہ کو مخلوق میں ثابت کر کے لوگ مشرک بن جاتے ہیں اور شرک کی ہر قسم سے پیروی کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ پچھلی سورۃ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا یہ اعلان گزردہ چکے ہے: اِنَّا بَرَّءٌ مِّنْ مُّشْرِكِهِمْ وَهُمْ لَتَبَدَّلُوْا

مِنْ دُونِ اللَّهِ (الممتز - ۳) ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور اُن سے بھی جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو۔ اور ہماری یہ بیزاری اس وقت تک قائم رہے گی حتیٰ تَوَسَّطُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ہاں تک کہ تم فراموش نہ ہو کہ وہ واحد پر ایمان لے آؤ

فرمایا کہ ہر چیز خدا تعالیٰ کی بیع یعنی تشریح بیان کر دئی ہے۔ قرآن میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ شجر، حجر، آسمانی کمرے، جانور، کیڑے مکوڑے وغیرہ مخلوق کی ہر شے خدا کی بیع بیان کر دئی ہے۔ البتہ انسانوں میں اگر دو گروہ بن جاتے ہیں ان میں سے ایک گروہ تو دوسری اشیاء کی طرح تشریح بیان کرنا ہے جب کہ دوسرا گروہ شرک کرنے لگتا ہے۔ بیع انسان مال سے بھی ہوتی ہے۔ اور انسان قال سے بھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی وضع اور شکل و صورت اور اس کا کام بتلانا ہے کہ اللہ وعدہ الاشرک ایک ہے۔ خدا کے ساتھ کسی چیز میں کوئی شریک نہیں ارض و سما کی ہر چیز کی حالت ہی بتا رہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی بیع بیان کر رہی ہے قرآن نے اس بات کی تصریح کر دی ہے وَ اِنْ قَسَّ قَوْمٌ عَلٰى اِلٰهٍ فَاَنْتَ تَعْلَمُ وَ لٰكِنْ لَا تَعْلَمُهُمْ قَسِبَ بَعْضُهُمْ لِبَنِيْ اِسْرٰئِیْلَ - (۴۴) ہر چیز اللہ کی بیع بیان کر رہی ہے۔ مگر تم اُن کی بیع کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب ہر چیز خدا کی بیع بیان کرتی ہے تو انسانوں کا بھی قس ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی تشریح بیان کریں اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں۔ غرضیکہ اس سورہ کی ابتدا میں ہی اصول سمجھایا گیا ہے

فَرَمٰی وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ وَ هُوَ خدا تعالیٰ زبردست اور غالب ہے ، کمال قدرت اور کمال قوت کا مالک ہے ، اور اُس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہے ایک ذرے سے لے کر ٹپے بڑے سیارے تک اُس نے ہر چیز کمال حکمت اور خاص مصلحت کے ساتھ قائم کر رکھی ہے۔ جس میں کوئی عیب اور نقص نہیں سورۃ الملک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ هٰذَا رَیْعُ الْبَصَرِ هٰذَا تَوٰلٰی مِنْ قُطُوْرٍ (آیت - ۳) آسمان کی طرف ارباب نگاہ اٹھا کر دیکھ لو مگر تم اس میں کوئی نقص یا عیب نہیں پاؤ گے۔ یہ اس کمال قدرت اور کمال حکمت کے مالک

خدا تعالیٰ کی تشریح

خداوند تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔

شانِ نزول

آگے سورۃ کا اصل موضوع آرہا ہے یعنی خدا کے دشمنوں سے دوستی کی ممانعت ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم۔ اس سورۃ مبارکہ کا شانِ نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلامؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم بعض صحابہؓ بیٹھے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، کاش جہنم معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے کسی شخص کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں نہ بھیج سکتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خوران آدمیوں کو طلب فرمایا اور پوچھا کیا تم نے یہ بات کی ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے یہ ساری سورۃ ان کو سنائی جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

قرآنِ فعل
کا تضاد

بعض فرماتے ہیں کہ جب تک جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ اجازت لے تو ہم دشمنوں کے خلاف جہاد کریں۔ پھر جب جہاد کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو بعض لوگوں نے کمزوری دکھائی لہذا اللہ نے اس کی سخت ندمت بیان کی۔ چنانچہ یہاں اسی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر انسان کوئی دعویٰ کرے اور پھر اس پر پورا نہ اترے تو یہ بہت بُری بات ہے جو کہ قابلِ مذمت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ لَا تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ اللہ کے نزدیک یہ بات باعثِ نفرت ہے کہ تم وہ کچھ کہو جو خود نہیں کرتے۔ جب ایک چیز کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اس کے مطابق عمل بھی کر کے دکھاؤ۔ اگر جہاد کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے پھر نزدیکی نہ دکھاؤ حقیقت میں قول و فعل کا یہ تضاد منافقت کی علامت ہے۔ اس بات کا مفصل ذکر آگے سورۃ المنافقین میں آئے گا۔ چنانچہ کلی منافع جو دنیا میں کثرت سے پائے جاتے ہیں وہ اسی تضاد کا شکار ہوتے ہیں، انصاف سے دیکھا جائے

تو ہم اسلام کے دعوے پر عملی منافق ہیں۔ کوئی اکاد کا آدمی اس فہرست میں نہ آتا ہو مگر نہ
 مجموعی طور پر ہماری یہی حالت ہے۔ حضور علیہ السلام نے منافق کی یہ علامت بیان فرمائی
 ہے اِذَا حَدَّثَكَ كَذَبَ جَبَّ وَهُ بَابُ مَا كَرِهَ لِقَوْلِهِمْ تَحَبُّوا لِمَا كَرِهَ اللَّهُ لعل
 اس کے قول کے مطابق نہیں ہوتا۔ محرماتوں کی پابلیاں، ان کے بیانات، تقریریں
 تحریریں ان کے اعمال سے بالکل مختلف ہیں۔ جن چیزوں کا پرہیز کیا جاتا ہے
 اُن کا تو نام و نشان بھی ہماری زندگیوں میں نہیں ملتا۔ سب زبانی کا ہی باب ہے،
 عمل کچھ بھی نہیں۔ اجتماعی کام سائے منافقت پر مبنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ غربت ختم
 کر دیں گے، تعلیم عام کر دیں گے، لیکن ختم کر دیں گے مگر عملی طور پر کچھ بھی نہیں
 کرتے، غربت اُسی طرح ہے بلکہ بڑھ رہی ہے، بے روزگاری عام ہے، ہسپتالوں
 کا نظام ناگفتہ بہ ہے۔ سکولوں، کالجوں میں داخلے نہیں ملتے، بھلا ان کے دعوؤں
 کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ زبانی باتیں کرتے ہیں، عملی ثبوت کوئی نہیں پیش
 کرتے۔ حدود آرڈیننس تو جاری ہو گیا۔ مگر اغوا، بدکاری اور بے حیائی تو اسی طرح
 ہے۔ کیا جرائم ختم ہو گئے ہیں؟ کیا لوگ آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا دین دیہانتے
 ڈاکے نہیں پڑ رہے ہیں۔ اگر یہ باتیں درست ہیں تو پھر تمہارے دعوے کہاں گئے
 جن میں کہتے ہو کہ ملک کو امن و امان کا گوارہ بنادیں گے، بے روزگاری ختم ہو
 جائے گی، کوئی کچھ تعلیم کے بغیر نہیں ہے گا اور ہر مریض کو علاج معالجے کی
 سہولتیں حاصل ہوں گی۔ یہی تضاد بیانی ہے اور اسی کا نام منافقت ہے۔ جو
 ہر فرد میں پائی جاتی ہے اور بحیثیت مجموعی ہر جماعت اور ہر حکومت میں عیاں ہے
 اسی لیے اکثر نے فرمایا کہ وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟

منافقت سے تکالیف دور نہیں ہوتیں بلکہ مصائب کا علاج سمجھائی کے
 ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تضاد بیانی غیر مسلم اقوام میں تو ہے ہی، روس، امریکہ، جاپان،
 جرمنی، برطانیہ، فرانس سب تضاد بیانی کا شکار ہیں، نہ کوئی کافر اس سے بچا ہوا
 ہے، نہ یہودی، نہ نصرانی، نہ دہریہ اور نہ مسلمان۔ سارا معاشرہ ہی بڑا ہوا ہے

تاجر ہوں یا صنعت کار، ملازم پیشہ لوگ ہوں یا مزدور سب اس بیماری میں مبتلا ہیں اعلان کرتے ہیں کہ رشوت کا قلع قمع کر دیں گے مگر کب؟ کوئی کام رشوت کے بغیر انجام نہیں پاتا۔ کوئی توجہ دے اس لعنت میں گرفتار ہے اور کوئی اپنے اختیار اور ارادے سے اس دھندے میں لگا ہوا ہے۔ الغرض! اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو! جو کہتے ہو وہ کہتے کیوں نہیں۔ یہ تضاد بیانی اللہ کے ہاں سخت نفرت والی بات ہے۔

صف بندی
کی اہمیت

آگے اللہ نے جہاد کے ضمن میں صف بندی کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا بِيْشَكِّ اللّٰهُ تَعَالٰی اَنَّ لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں اور اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے كَاَنَّهُمْ بَنِيَانٌ مِّنْ صُّوْرٍ گویا کہ وہ سید پلائی ہوئی مضبوط دیوار ہیں۔ مضبوط دیوار وہ ہوتی ہے جو اینٹ سیمٹ، پتھر وغیرہ سے بنائی جائے اور جس میں کوئی رخ نہ ہو۔ ایک اینٹ دوسری کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چنپی ہوئی ہو۔ تو مجاہدین کی صفیں بھی ایسی ہی مضبوط ہونی چاہئیں جن میں کوئی رخ نہ ہو اور وہ دشمن کا ٹھٹھ کر مقابلہ کر سکیں۔

صف بندی سے متعلق حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ يَضْحَكُ اللّٰهُ تَعَالٰی ہنستا ہے یعنی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس شخص کو جو رات کو اٹھ کر اس کی عبادت کرتا ہے جب کہ باقی لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نماز کے لیے صف بندی کرنے والوں کو بھی استحسان کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان ایمان والوں کو بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے جو دشمن کے مقابلے میں صف بندی کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ دو مواقع کی صفیں اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہیں ایک نماز کے موقع پر اور دوسری جہاد کے موقع پر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ نظم و نسق کو برقرار رکھنا چاہیے اور کسی بدنظمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام میدان

جنگ میں مجاہدین کی صفیں اور مسجد میں نمازیوں کی صفیں خود سیدھی فرمایا کرتے تھے تاکہ کوئی رخنہ باقی نہ رہے۔

صفت بندی کے عنوان سے دراصل نظم و نسق کی تعلیم دی گئی ہے۔ انسانی زندگی کے تمام کام نظم و ضبط کے ساتھ انجام پانے چاہئیں۔ یہاں پر جہاد کے لیے صفت بندی کا خاص طور پر ذکر کیا ہے تاکہ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جاسکے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے مجاہدوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں صفت باندھ کر مقابلہ کرتے ہیں گو یا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی مضبوط دیوار ہیں۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ لِمَ تُوذُّونَنِي وَقَدْ
تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ
قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑤

ترجمہ ۱۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے
اے میری قوم کے لوگو! مجھے تم کیوں ستاتے ہو حالانکہ
تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔
پس جب وہ ٹیڑھے چلے تو اللہ نے ان کے دلوں کو
ٹیڑھا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا اس قوم کو جو
نافرمانی کرنے والی ہو ⑤

ربط آیات

اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید و تنزیہ کا ذکر کرنے کے بعد اہل ایمان سے
فرمایا کہ اُن کی زندگی میں قول و فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے یعنی کوئی ایسی بات
نہ کہ میں جس پر خود غل پیرا نہ ہوں یہ بات اللہ کے نزدیک بہت ہی بری اور مرفوض
ہے۔ سچے ایمانداروں کا یہ شیوہ ہرگز نہیں ہو سکتا یہ تو منافقوں کی روش ہے
اس کے بعد اللہ نے اُس کے راستے میں جہاد کرنے کا ذکر کیا اور اس کو محب اللہ
یعنی پسندیدہ کام بتلایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اُس کے راستے میں صف باندھ کر
جہاد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

اس سورۃ مبارکہ کا مرکزی مضمون دین کی خاطر جانی اور مالی قربانی پیش
کرنا ہے۔ پچھلی سورۃ میں دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن کتاب اور دشمن
دین کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور اس سورۃ میں اللہ کی راہ میں

جہاد کی اہمیت

جنا د کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حدیث میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے دُرُودُكَ
سَنَامُ الْيَوْمِ اسلام کی کوٹان کی لمبائی جیسا ہے، جس طرح کوٹان اونٹ
 کے جسم کا بلند ترین حصہ ہوتا ہے اسی طرح اسلامی احکام میں بلند ترین جہاد فی سبیل اللہ
 ہے۔ اسی کی وجہ سے اہل ایمان کو عزت حاصل ہوتی ہے اور دین کو عزت، وقار اور
 غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے بھی جب ضروری ہے کہ جو
 دشمن ہمیشہ دین کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت
 موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر فرمایا ہے اس سے یہ سمجھنا مقصود ہے کہ جو
 کمزوری موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہوئی تھی وہ کمزوری حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 کی امت میں نہیں آتی چاہیے جس طرح قوم موسیٰ اپنے نبی کے حکم کی تعمیل میں پس و
 پیش کرتی تھی اس طرح مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ نبی کے ہر حکم کی مکمل اطاعت
 کرنی چاہیے۔

قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کے حالات سے مماثلت رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے نبی بھی تھے اور حاکم بھی۔
 آپ کو اللہ نے ایک عظیم الشان کتاب بھی عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے آپ کو اس دور
 کی سب سے بڑی طاقت فرماون کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے
 ابتداء میں بڑے مصائب برداشت کیے اور ان پر صبر کیا حضور خاتم النبیین
 صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کی طرف رسول تھے إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا
مُشَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (الزلزلہ: ۱۵)
 ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک
 رسول بھیجا

پھر آپ کو بھی اللہ نے حکومت عطا فرمائی۔ اللہ نے آپ کی طرف آخری اور سب سے
 عظیم کتاب نازل فرمائی۔ آپ کو بھی قریشی مگر حبشی سرکش قوم سے واسطہ پڑا جو فرعون

حضور نبی کریم
 اور موسیٰ علیہ السلام
 کے حالات
 میں مماثلت

سے بھی زیادہ شکر تھی جس وقت فرعون غرق ہو رہا تھا تو اس نے ایمان لانے کی کوشش کی۔ اور کہنے لگا۔ اَمَنْتُ بِہٖ بَنُوٓا۟ اِسْرَآءِیْلَ وَاَنَا مِمَّنِ الْمُسْلِمِیْنَ (یوسف ۹۰) یعنی میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لایا اور میں فرمانبرداروں میں ہوں۔ مگر اللہ نے فرمایا اِنَّکَ وَقَدْ عَصٰیْتَ قَبْلُ وَکُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ (آیت ۹۱) اب ایمان لاتے ہو ماری عمر تو نافذاتی اور غمگینہ گردی کرتے رہے اور اب جب کہ موت کے فیشے نظر آگئے اور غیب کا پردہ اٹھ گیا تو ایمان لاتے ہو اب یہ ایمان قابلِ قبول نہیں ہے۔

قریش مکہ کا سفرد و تکبر بھی اس سے کہ نہیں تھا۔ جنگ بدر میں البرجل کو درو زوئوں نے قتل کر دیا۔ وہ موت و حیات کی لکھنؤ میں مبتلا تھا کہ حضرت علامہ ابن عربیؒ اس کی گردن اٹارنے کے لیے اس کے سینے پر چڑھ گئے۔ اس عالم میں بھی البرجل کا سفرد اس درجہ کا تھا کہ کہنے لگا کہ تو تو بڑی اونچی گھاٹی پر چڑھ گیا ہے وہ بجھت کہ رہا تھا کاش کہ کوئی کاشتکار مجھے قتل نہ کرتا۔ کوئی میری حیثیت کا آدمی مجھے مارا تو مجھے حسرت نہ رہتی۔

کسری کا
عسور

حضرت علیہ السلام کو کسری جیسی سیرطاقت کے ساتھ بھی واسطہ پڑا۔ اس کے سفرد و تکبر کے اظہار کے لیے یہ واقعہ کافی ہے کہ حضور علیہ السلام نے سب سے قریب مختلف بادشاہوں کو بذریعہ خطوط اسلام کی دعوت دی۔ ان میں ایک خط کسری ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی طرف تھا۔ جب یہ خط حضرت عبداللہ ابن عذافرؓ نے بادشاہ کو پیش کیا تو وہ پڑھ کر غصے میں آگیا اور خط کو پھاڑ دیا کہنے لگا، اب عرب کے بدو بھی ہمیں دعوت مانے بھیجے گئے ہیں ہم ہزاروں سال پرانی بادشاہی کے مالک ہیں۔ بعد یہ ہمیں کیا دعوت دیں گے؟ اس بدبخت نے حضرت عبداللہؓ کی تذلیل کی جی کہ ان کے سر پر مٹی کا ٹوکڑا اٹھوا دیا۔ آپ بڑے ذہین آدمی تھے، جب اپنے ساتھیوں کے پاس گئے تو ان کو خوشخبری دی کہ دیکھ لو کسریؓ نے ایران کی سرزمین خود میرے سر پر رکھ دی ہے

پھر جب اس واقعہ کی اطلاع حضور علیہ السلام کو دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو بارہ بارہ کر دے گا۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد ہی وہ آپس میں لڑنے لگے اور یہ سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پھر حضرت عمرؓ کے زمانے میں یہ سلطنت مکمل طور پر فتح ہو گئی۔ یہ جو سی ذہب سکتے تھے۔ جن میں سے اکثر مسلمان ہو گئے۔

سنی اسرائیل یعنی قوم موسیٰ علیہ السلام میں ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ اپنے نبی کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے تھے کابڈال ٹول سے کام لیتے تھے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام نے ایک قتل کے سلسلے کے لیے اُن سے کہا کہ ایک گلے فوج کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگاؤ تو وہ تمہیں اپنے قاتل کی نشاندہی کر دے گا۔ مگر سنی اسرائیل نے طرح طرح کی حجت بازی کی۔ پہلے کہنے لگے کہ لے موسیٰ! کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے۔ جب انہوں نے یقین دلایا کہ یہ مذاق نہیں کیا حقیقت ہے تو کہنے لگے تیلاد وہ گائے کیسی ہوئی چاہیے۔ اس کا رنگ کیا ہوگا، وغیرہ۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے اُن سے کہا کہ اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ لے موسیٰ! ہم اس شہر میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ جب تک کہ قوم عاتقہ وہاں موجود ہے لہذا فاذھب انت ورتک فقاتلانا اناھمنا فعدون (المائدہ ۲۴) تو اور تیرا رب جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔

اُن کی ایک بہت بری نصیحت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے تھے۔ مثلاً سورۃ النساء آیت ۴۶ میں موجود ہے یُحَرِّثُونَ الْکَلِمَۃَ عَنْ مَوَاضِعِہَا وَیَقُولُونَ سَمِعْنَا وَنَعٰیْنَا یہ لوگ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے مگر مانا نہیں۔ جب اسرائیلی فرعون کی غلامی سے آزاد ہوئے تو انہوں نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے جس کی ہم پابندی کریں۔ اللہ

قوم موسیٰ
کا بکاڑ

سے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ چالیس دن کوہ طور پر اعتکاف کرو تو میں کتاب عطا کی جائے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر لی تو اس نے قرأت میں عظیم الشان کتاب عطا فرمائی جس میں حجت و حیرت وغیرہ کے تمام قوانین موجود تھے۔ جب یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو پیش کی تو وہ اسی میں مندرج احکام کی تعمیل میں پلوش کرنے لگے۔ جی کہ ایک موقع پر اس نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کہ ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا کر رکھا کہ دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو تمہیں حکم ہوا ہے اس کو سنو۔ مگر وہ کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا ہے مگر ملتے نہیں (البقرہ ۹۳)

الغرض! بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَیَیۡۡۃً (الکافۃ ۱۳) ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ پھر یہی قرآنی بڑھتے بڑھتے ان کی گمراہی کا ذریعہ بن گئی اور وہ مضبوط ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس قوم کی اصلاح کے لیے مُرَافِق بھی آئے مگر انہوں نے ان نبیوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔

قوم موسیٰ کے برخلاف حضور علیہ السلام کے صحابہؓ کے جان نثاری کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ بدر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار دونوں سے خطاب کیا مگر جنگ سے متعلق ان کی رائے دریافت کی جائے مہاجرین کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیقؓ اور عمر حضرت عثمانؓ نے اہمی بات کہی۔ پھر حضرت معاذ بن عمروؓ اٹھے اور عرض کیا کہ حضور! اللہ نے آپ کو جبرہ دکھائی ہے، آپ اس پر رواں دواں رہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے۔ جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ! تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔

حضور موسیٰ علیہ السلام
پر صحابہؓ کی
جان نثاری

حضرت علیہ السلام بار بار فرما رہے تھے کہ لوگو! مجھے مشورہ دو۔ آپ کا اشارہ انعام کی طرف تھا۔ چنانچہ انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا کہ حضور! ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے کہ جو کچھ آپ کے کہے گئے ہیں وہ سچ ہے۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنے گھوڑے سوار میں ڈال دیں گے۔ ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے، اور ہر مشکل سے مشکل معام پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر بلند ہوئی اور آپ نے جنگ کا فیصلہ کر لیا۔

موسیٰ کا
تورم سے
شکر

بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی بے دریغ نافرمانیوں سے تنگ آکر ان کا شکوہ بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا يَقَوْمِ لِمَ تَقُولُونَ لِآيَاتِ اللَّهِ کے لوگو! تم مجھے کیوں اذیت پہنچاتے ہو وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ اے میری قوم! آئیہ کہ حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ ان تکالیف کا قرآن میں اجمال طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا لَا تَسْكُنُوا كَالَّذِينَ أَذَوْا مُوسَىٰ (الاحزاب۔ ۶۹) حضور علیہ السلام کے امتیوں سے خطاب ہے کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح نہ رہنا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکالیف پہنچائیں۔

صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی باحیا انسان تھے۔ حتیٰ کہ وہ لوگوں کے سامنے کبھی پرہیز نہیں ہوئے تھے۔ اس پر اسرار لیلوں نے پراگندہ کرنا شروع کر دیا کہ آپ کو آذرہ کی بیماری ہے جس میں انسان کے قسط پھول جاتے ہیں۔ کبھی ان میں پانی جمع ہوتا ہے اور کبھی چربی آجاتی ہے جس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ وہ توحید داری

کی وجہ سے ہمیشہ باپردہ نہاتے رہتے تھے۔ تاہم فَبَرَّاهُ اللہُ وَمَعَاقِلُہُ (الاحزاب ۶۹) اللہ نے آپ کو اس الزام سے بھی بری کیا۔ اس کے علاوہ آپ کے برادر زادے قارون نے آپ پر بدکاری کا الزام لگایا (العباد باللہ) مگر اللہ نے اسی کو ذلیل کیا حتیٰ کہ وہ بمع مال و دولت زمین میں دھنس گیا۔ اس قسم کی آزمائشیں تھیں جو اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیتے رہتے تھے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اے لوگو! مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔

ایا ہی واقعہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت میں بھی ملتا ہے۔ جنگِ حنین کے موقع پر مالِ غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول! آپ انصاف کریں۔ اس پر آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں اور کون انصاف کرے گا۔ خدا کے فرشتے اور خود اللہ تعالیٰ بھی مجھے امین سمجھتا ہے مگر تم مجھے غائن سمجھتے ہو۔ کس قدر ظلم کی بات ہے آپ نے فرمایا رَحِمَہُ اللہُ مُوسٰی لَقَدْ اُوْذِيَ بِاَکْثَرِ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے اُن کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی مگر انہوں نے صبر کیا۔ الغرض! موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم مجھے تکلیف دیتے ہو حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔

بہر حال بنی اسرائیل کی ایذا و رسانیوں کی وجہ سے قَلَمًا زَاغُوا جب وہ لوگ کج رفتار ہو گئے یعنی ٹیڑھا چلنے لگے اِذَاغَ اللہُ قُلُوْبَہُمْ تو اللہ نے اُن کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ جب کوئی شخص کسی بد عملی پر اصرار کرتا ہے۔ تو پھر وہ اس میں پختہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا سیاہ دھبہ پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو وہ داغ دھل جاتا ہے۔ اور اگر اس گناہ پر اصرار کرتا ہے تو داغ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ خَتَمَ اللہُ عَلٰی قُلُوْبِہُمْ (البقرہ - ۷) اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر پٹھہ لگا دیتا ہے۔ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس میں صحیح چیز کو

دلوں کی
کج روی

قبول کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی اور انسان نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتا۔
 حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی گناہ کو حقیر نہ جانو کیونکہ تمنا تمنا جمع ہو کر
 بھی پیڑ بن جاتا ہے۔ اسی طرح کسی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ اگر تمہارے
 سے ایک تمنا اٹھا کر باہر پھینک دو تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ نیکیاں اور برائیاں مل کر
 جمع ہوتی رہتی ہیں، ان کو حقیر نہ جانو کیونکہ یہ آگے چل کر پیڑوں کی صورت میں
 نظر آئیں گی۔

بنی اسرائیل نے اپنی کجروی کی وجہ سے اپنے نبی کو ایذا پہنچائی تو ان کے دل
 ٹیڑھے ہو گئے اور آج چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی وہ تنگ دل اور سیاہ
 باطن ہی ہیں مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی اسرائیلیوں نے بدترین سلوک کیا حتیٰ کہ آپ
 کی جان کے درپے ہو گئے۔ آپ کو دجال کہتے اور منہ پر تھوکتے تھے، پتھر مارتے
 اور الزام تراشی کرتے اور گالیاں دیتے تھے۔ ان کے دل بھی ٹیڑھے ہو گئے اور
 ان میں نیکی کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہی۔ ایسے لوگ برائیاں لے کر ہی اگلے جہان
 میں جاتے ہیں ان حالات میں اصول یہ ہے وَاللّٰہُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفٰسِقِیْنَ
 کہ اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کی راہنمائی نہیں کرتا۔ جب تک کوئی شخص کفر، شرک
 فسق، بدعت اور معصیت کو ترک نہیں کرتا تو اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنَىٰ إِسْرَءِيلَ إِنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مَّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ
أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ
مُبِينٌ ⑥

ترجمہ:- اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل!
بیشک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ میں تصدیق کرنے
والا ہوں اُس کی جو میرے آگے ہے تورات۔ اور میں
خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کے ساتھ جو آنے والا
ہے میرے بعد اور جس کا نام احمد ہے۔ پس جب آئے
اُن کے پاس وہ کھلی نشانیاں لے کر تو کہنے لگے وہ لوگ
کہ یہ تو کھلا جادو ہے ⑥

پہلے اللہ نے اپنی توحید اور تشریح کا ذکر کیا اور پھر قول اور فعل کے تضاد
کو رفع کرنے کے لیے فرمایا کہ اے ایمان والو! تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس
کو کرتے نہیں۔ یہ تو اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی والی بات ہے۔ فرمایا اللہ
کے نزدیک پسندیدہ عمل دشمنوں کے ساتھ صفت بستہ ہو کر جنگ کرنا ہے
پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال بیان کیا۔ اور اُن کی نافرمانی اور معصیت
کا شکوہ کیا۔ کہا تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو۔ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں مگر
وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے اور ان کو افیتیں پہنچاتے رہے جس کا نتیجہ

ربط آیت

یہ ہو کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ذکر کہہ کے اللہ نے آخری رسول کی آخری امت کو تنبیہ کی ہے کہ وہ قوم ہوس جیسے کام کر کے اپنے نبی کو ازیت نہ پہنچائیں ورنہ ان کے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے اور وہ نبی سے محروم ہو جائیں گے۔

سابقہ کتب
کی تصدیق

موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جس میں آپ کے دو فرض کو بیان کیا ہے۔ پہلا یہ کہ آپ سابقہ کتب کے مصدق ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ آخری نبی کی بشارت سننے والے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَإِذْ هَبْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اور اس بات کو دھیان میں لائے جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا۔ قَرَأْنِیْ حَکِیْمٍ مِّنْ مَّوْعِیْہِ عَلَیْہِ السَّلَامُ کہ مریم کہہ کہ ہی خطاب کیا گیا ہے آپ کی نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو آپ نے کہا بَلَّغْنِیْ اِسْمَ اَبِیْہِ یعنی بنی اسرائیل! یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء نے کرام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ الْکَرِیْمِ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں کسی چیز کو ماننے کے لیے نہیں آیا بلکہ مَصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرٰتِ میں اپنے سے پہلے آنے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ وہ اللہ کی عظیم الشان اور برحق کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔

یہ سلا اصول ہے کہ ہم نبی اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء اور کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ہاں اگر کوئی حکم اللہ تعالیٰ منسوخ کر چکا ہے تو اس کو اٹھنے کی زبان سے واضح کر دیا جائے۔ اس کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان ہے جس کو اللہ نے سورۃ آل عمران میں نازل فرمایا ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرٰتِ وَلِاٰحِلِّ لَکُمْ بَعْضَ الَّذِیْ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ (آیت ۵)

میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور بعض چیزیں جو تمہارے لیے
حرام قرار دی گئی تھیں انہیں اللہ کے حکم سے حلال قرار دیتا ہوں۔ اسی اصول کے
مطابق اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید سابقہ تمام کتب سعادہ کی تصدیق کرتی ہے
البتہ ان باتوں کی نشاندہی بھی کرتی ہے جن میں پہلی امتوں نے گنہگار کی ہے، اور جن
احکام میں تحریف کی ہے ان کو واضح کرتی ہے کہ قرآن مجید مہین بھی ہے۔ جو
سابقہ کتب کے مضامین کا محاذ ہے۔

چونکہ نبی اسرائیل مسیح علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے
بلکہ انہیں دجال نامک کہا، لہذا آپ نے اپنی پوزیشن کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں
اللہ کا رسول ہوں اور تورات کا مخالفت نہیں بلکہ اس کا مصدق ہوں، لہذا قریب ہی
مخالفت بلا وجہ کر رہے ہو۔ اپنے رویے پر نظر ثانی کرو اور مجھے تسلیم کر لو۔ بہر حال علی علیہ السلام
اور آپ کی قوم کا ذکر کر کے امت محمدیہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نبی اسرائیل کی
طرح تم بھی کہیں اپنے نبی کی مخالفت نہ کرنا چاہیے بلکہ ان سے اچھا سلوک کرنا۔

آخری نبی
کی نبوت

مسیح علیہ السلام نے دوسری بات یہ کہ وَصَّيْنَا بِكُمُوسُولًا بِمَا فِي صُفْرِ
بَعْدِي اسْمَاءُ أَحْمَدَ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک سال کی جو میرے بعد آنے والا
ہے اور جس کا نام احمد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ کے دوران یہ دونوں باتیں کہتے
تھے۔ اپنی رسالت کا اعلان کرتے اور اپنے بعد آنے والے اللہ کے رسول کی خوشخبری
دینے۔ بخاری شریف اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے
کہا اِنِّي اَسْمَاءُ يَعْنِي مِيرَةً كُنِيَ نَامُ هِيَ۔ اَنَا مُحَمَّدٌ وَ اَنَا أَحْمَدُ مَعَهُ
بھی ہوں اور احمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے گھر والوں کا تجویز کردہ نام محمد ہے
جس کا معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ اور میرا نام احمد ہے یعنی خدا تعالیٰ کی بہت زیادہ
تعریف کرنے والا۔ پھر فرمایا میرا نام صحیحی بھی ہے۔ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ
کفر کو مٹائے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے وقت ہزاروں
میں کوئی اکاؤنٹ آدمی ہی ایمان اور توحید پر قائم ہوگا۔ وگرنہ ساری دنیا کفر، شرک اور

محبت سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ نے آپ کے ذریعے ان قبائل کو متحد کیا، اور پھر دنیائے دیکھا کہ صرف پچاس سال کے عرصہ میں دنیا کا نصف زیادہ حصہ اسلام کے زیر تسلط آچکا تھا اور باقی نصف دنیا میں بھی لوگ اسلام سے روشناس ہو چکے تھے۔ غرضیکہ آپ کا نام صحابہؓ (مٹانے والا) اس لیے ہے کہ اللہ نے آپ کے ذریعے کفر و شرک کا قلع قمع کیا۔

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا نام حاشیہ ہے۔ میرے سامنے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ نے دنیا میں بھی مختلف اقوام کو آپ کے سامنے جمع کیا، اور قیامت والے دن جب تمام محمڈ پر فائز ہونے کا وقت آئے گا تو ساری کائنات آپ کے سامنے اکٹھی ہو جائیگی۔ فرمایا میں عاقبت یعنی سب سے بعد میں آئے والا ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

دعا منجیل
اور تہذیب

منہ اسمہ کی روایت میں آتا ہے کہ شیخص نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، حضور! اپنی نبوت کی ابتداء کے متعلق کچھ فرمائیں، تو آپ نے فرمایا اَنَا دَعَاؤُهُ اَبُو اَبْرٰهِيْمَ یعنی میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں آپ نے دعا کی تھی رَبِّكَ وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ (البقرہ: ۱۲۹) پروردگار! اس امت میں ایک عظیم الشان رسول برپا کر۔ یہ اس وقت کی دعا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاندانِ کعبہ کی تعمیر کی تھی لہذا اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہؓ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو رکھ کر بے آب و گیاہ زمین میں آباد کیا تھا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ میری ولادت سے پہلے میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ اُن کے پیلو سے ایک ایسی روشنی نمودار ہوئی ہے۔ جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ خواب بھی پورا ہوا۔ اور آپ کے ذریعے سے کفر و شرک کے اندھیرے دور ہوئے اور مشرق و مغرب میں ایمان اور توحید کی روشنی پھیلی۔

انگریز کے زمانے میں برصغیر کے مسلمانوں کی حالت بڑی اہتر تھی۔ ہر شریعت

آدمی کو ذیل کیا جاتا تھا۔ سورۃ النمل میں بھی آیت ہے۔ اِنَّ الْمَلٰٓئِکَۃَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْیَۃً اَقْبَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعْزَۃً اَهْلِهَا اِذْ لَکَۡہُ رَاٰیۡتَ۔ (۳۴) جب ملک کسی بستی یا ملک میں داخل ہوتے ہیں تو رفتہ رفتہ کا بازار گرم کرتے ہیں، اقل رفتہ ہوتا ہے اور دکان کے شراد کو ذیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ برصغیر میں بھی ایسا ہی ہوا۔ لوگوں کو سترائے موت دی گئی، بعض کو گلے پانی بھیجا گیا، جیلوں میں ڈال دیا گیا اور جانیادیں ضبط کر لی گئیں۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو کٹروں اور ہندوؤں کو ستر لائے کی کرکشن کی۔ اس دوران میں پانی پت میں مولانا حالی پیدا ہوئے ۱۸۰۸ء میں وہی میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آپ مولانا قاری عبدالرحمان پانی پتی کے شاگرد تھے جو مولانا شاہ اسماعیل محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ بعد میں مولانا حالی نے بڑی شہرت پائی۔ انہوں نے مسلمانوں کی زبانوں حالی کا ذکر اپنی مشہور زمانہ نفلت مد و جزیر اسلام میں کیا۔ یہ نظم صدس حالی کے نام سے شہور ہے اس میں آپ کے حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔

ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہوا
دعائے علیل و نویر مسیحا

اصل انجیل سریانی زبان میں تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ مسیح علیہ السلام نے کہا اے لوگو! میں اپنے پروردگار کے پاس جاؤں گا۔ اور دکان سے تمہارے پاس فارقلیط آئے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے گا اور جس کی شریعت دائمی ہوگی۔ فارقلیط اسم کا ہم معنی لفظ ہے یعنی تعریف والا استودہ صفات اور خدا تعالیٰ کی بہت تعریف کرنے والا۔ پچھلی صدی تک انجیل میں یہ لفظ موجود تھا۔ مگر آج کل جو حدیث نامہ جدید ادب نامہ ترویج ہے، اس میں یہ لفظ نکال کر اس کی جگہ دیا گیا یا شیخ کا لفظ لکھ دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فارقلیط کے لفظ سے دین اسلام کی صداقت ظاہر ہوتی تھی جو یہاں کے لیے قابل قبول نہیں لہذا انہوں نے تحریف کر کے یہ لفظ ہی نکال دیا۔ انجیل میں یہ پیشین گوئی بھی موجود تھی کہ فارقلیط

انجیل میں
متحرکات

دس ہزار قدسیوں کی جماعت کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے اُٹے گا چنانچہ فتح منجھ کے
 دن یہ پیشین گوئی بھی پوری ہوگی حضور علیہ السلام دس ہزار صحابہ کی جماعت کے ساتھ
 مکے میں داخل ہوئے۔ چونکہ اس سے بھی دین اسلام کی صداقت ظاہر ہوتی تھی لہذا عید
 نے اس مقام پر بھی دس ہزار کی بجائے موجودہ انجیل میں لاکھوں کا لفظ لکھ دیا ہے۔
 خود قرآن نے شہادت دی ہے کہ یہ ٹیٹے غلط کار لوگ ہیں۔ چنانچہ ان کی کتاب کے
 ہر ایڈیشن میں کوئی نہ کوئی تحریف کر دی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عیسائی حضور علیہ السلام
 کو بھی اس طرح نبی تسلیم نہیں کرتے جس طرح یہودی علیہ السلام کی نبوت کے
 منکر ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے
 اور کسی ایک کا انکار بھی کفر کے مترادف ہے۔

بہر حال مسیح علیہ السلام کا ایک فریضہ یہ بھی تھا کہ وہ حضور خاتم النبیین ﷺ کی مدد سے
 کی آمد کی بشارت ملے۔ یہ سچ ہوا کیا؟ قُلْنَا لَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ بَعْدَ
 وَه الْاُخْرٰى فَاُخْرِىٰ فَاُخْرِىٰ فَاُخْرِىٰ فَاُخْرِىٰ فَاُخْرِىٰ فَاُخْرِىٰ فَاُخْرِىٰ فَاُخْرِىٰ فَاُخْرِىٰ
 لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ جہاں مسیح علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اللہ
 کے کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ جب مسیح علیہ السلام مسعود ہوئے تو یہودیوں
 نے ان کی تکذیب کر دی اور جب حضور خاتم النبیین تشریف لائے تو یہودیوں اور
 عیسائیوں دونوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ وہ رسول نہیں ہے جس کی
 بشارت سابقہ کتب میں دی گئی ہے۔ اسی طرح قریش مکہ نے بھی آپ کی رسالت
 کا انکار کیا بلکہ آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، کہیں کہا کہ آپ کی شاعر
 اور کہیں جھوٹا (العیاذ باللہ) کہیں کہتے کہ یہ شخص کسی بھی

غلام سے سیکھ کر آیا ہے اور چارے سے سننے قرآن بنا کر پیش کر دیا ہے
 جب انہوں نے شوقِ فقر و صاف معجزہ دیکھا تو کہنے لگے سُبْحٰنَ مَنْ جِئَ بِكَ
 (تفسیر ۲۰) یہ تو چلتا ہوا چادو ہے، پہلے بھی چلتا تھا اور آج بھی چل
 رہا ہے۔

الغرض! حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کا ذکر کر کے اہل ایمان کو بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ ان انبیاء کی قوموں کی طرح نہ ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہ تمہارے دل بھی سیاہ ہو جائیں اور دلالت سے ہی محروم ہو جاؤ۔ اس سلسلے کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٦٤﴾
يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٦٥﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى
الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٦٦﴾

۱
۶۹
۹

ترجمہ: اور اُس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور اس کو دعوت دی جارہی ہے اسلام کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں راہ دکھاتا ظالم قوم کو ﴿۶۴﴾ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے مونوں کی پھونکیوں سے، اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں ﴿۶۵﴾ وہ ہی اللہ کی ذات ہے جس نے جیسا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ تاکہ اس کو غالب کرے تمام ادیان پر، اگرچہ اس کو ناپسند کرتے ہیں مشرک کرنے والے ﴿۶۶﴾

پیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا تاکہ لوگ آپ کے حق پر ایمان لائیں اور اللہ کے راستے میں آنے والی تکالیف کو سہو و تحمل کے ساتھ برداشت کر سکیں۔

کہیں۔ پھر حضرت علیؑ علیہ السلام کے قوم سے خطاب اور حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی بعثت کی بشارت کا ذکر ہوا۔ مگر جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کی رسالت کا انکار کر دیا۔ یہ بات خود مسیح علیہ السلام پر بھی صادق آتی ہے کہ جب انہوں نے بھی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دی تو انہوں نے نہ صرف آپ کی نبوت کا انکار کیا بلکہ آپ کو جھوٹا دجال کہا۔ بہر حال اللہ نے مسکین کی نعمت، ذمہ داری سے اور اہل ایمان کو خیر پڑا کیسے کہ وہ دین حق پر ثابت قدم رہیں۔ خواہ اس لئے میں کتنے بھی مصائب برداشت کرنا پڑیں۔

جب حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو مشرکین مکہ نے صاف انکار کر دیا اور آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانا شروع کر دیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں شاہی ولی حبشہ کی طرف روانہ کیا کیونکہ وہ ایک مسقف حجاز آدمی تھا۔ چنانچہ تقریباً انہی مہینوں اور کچھ عرصہ تو رہا کہ قافہ حبشہ کی طرف چلا گیا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت جعفرؓ، حضرت عثمان بن مظعونؓ، حضرت عثمان بن عفانؓ اور حضور علیہ السلام کی صاحبزادی زینبؓ بھی شامل تھیں۔ جب یہ لوگ حبشہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے ان کو وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دو آدمیوں عمر دین اور عمارؓ اور عمار بن ولیدؓ کو حبشہ بھیجا تاکہ وہاں کے بادشاہ کو بلا پہلا کر مسلمانوں کے اخراج پر آمادہ کیا جاسکے۔ یہ دونوں اشخاص اُس وقت اسلام اور مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ تاہم حضرت عمر و ابن العاصؓ بعد میں جاں نثاری اسلام میں شامل ہو گئے۔

حبشہ کے بادشاہ کا نام حمعہ اور شاہی لقب تھا۔ جب یہ دونوں شاہی کے دربار میں پہنچے تو اس کو سجدہ کیا اور پھر دائیں بائیں بیٹھ کر کہنے لگے کہ ہمارے

شاہی کا
قبول اسلام

کچھ آدمی آپ کی سرزمین میں مھاگ آئے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارا پڑانا دین چھوڑ کر خیریت دین
 اختیار کر لیا ہے۔ لہذا ان کو ہمارے ساتھ واپس کیا جائے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں
 ہیں تو کہنے لگے کہ آپ کے ملک میں فلاں جگہ مقیم ہیں اپنے آدمی بھیج کر بلا لیں، چنانچہ
 مسلمانوں کو بلایا گیا۔ ان کے نمائندہ کے طور پر حضرت جعفرؓ آگے بڑھے مگر نجاشی کو
 مسجد کے بغیر دربار میں چلے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا تم نے یہاں کے قانون کے مطابق
 مجھے مسجد کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت جعفرؓ نے کہا اللہ نے ہمارے پاس ایک رسول
 بھیجا ہے جس نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے مسجد روانہ نہیں ہے
 اللہ کے اس نبی نے ہمیں فائدہ اور نفع کا حکم دیا ہے اسنے میں شریکین کے نمائندوں
 نے کہا کہ بادشاہ! یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ سے مختلف عقیدہ
 رکھتے ہیں۔ نجاشی نے پوچھا کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت
 جعفرؓ نے جواب دیا کہ ہم تو جو کچھ کہتے ہیں اللہ کے فرماں کے مطابق ہی کہتے ہیں
 اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ اللہ کا کلمہ
 ہیں جس کو اس نے مرقم کے گریبان میں پھونک کر بغیر باپ کے پیدا کیا۔ گو بادشاہ خدا تعالیٰ
 کی طرف سے ایک درس ہے جو مرقم کے گریبان میں ڈالی گئی جب کہ مرقم دو شیزہ
 قسمی۔ نجاشی نے یہ بات سن کر زمین سے ایک ٹکڑا اٹھا باور کئے لگا کہ جبرائیل
 و اللہ کی قسم ہے جو کچھ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کیا ہے وہ اس سے
 اس ٹکڑے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں۔ پھر نجاشی نے حضرت جعفرؓ کو مہربان کیا اور
 اس ہستی کو بھی جس کی طرف سے وہ آئے تھے۔ کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ
 تم نے سب کچھ سچ کہا ہے وہ واقعی خدا کا رسول ہے اور وہ وہی ہے جس کی
 بشارت انجیل میں موجود ہے۔ دیکھتے رہی میں گزر چکا ہے وَمَبَشِّرَنِي بِمَوْلٰی
 یَاۡتِیْ مِنْۢ بَعْدِیْ اِسْمُهُ اَحْمَدُ (آیت ۶) عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم
 میں اسرائیل سے کہا کہ میں تمہیں اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دیتے والا ہوں
 جس کا نام نامی احمد ہوگا اور یہ وہی ہیں یَحْدُوۡنَہٗ مَكُوۡنَ بَاۡعِدَہُمْ فِی

التَّوْبَةُ وَالْإِصْحَاقِ (الاعتراف - ۱۵۷) جس کا نام اہل کتاب کو رات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ بہر حال ساری بات سن کر نجاشی نے حضرت جعفرؓ اور آپ کے ساتھیوں سے کہا کہ تم میرے ملک میں جہاں چاہو رہو کتنے ہو، تم پر کوئی پابندی نہیں۔ اسی نے شکر کیا کہ مکہ کے مصلحانے کو کچھ وقعت نہ دی اور جو کچھ انہوں نے بھیجے تھے وہ بھی واپس کر دیے۔ اس طرح مشرکین کو اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ نجاشی معتدل مزاج اور سلیم الفطرت آدمی تھا۔ اسی نے حضرت جعفرؓ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا کہ یہ بادشاہی کا کاروبار میرے ذمے نہ ہوتا تو اشد کی قسم میں اسی پیغمبر کے پاس جاتا، اس کے جوتے اٹھاتا، اس کے پاؤں دھوتا اور اس کو چھو کر لاتا۔ پھر کئی سال بعد جب نجاشی فوت ہوا تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو بذریعہ خیبر دی کہ نجاشی فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھا جائے حضور علیہ السلام لوگوں کو باہر علیہ گاہ کے میدان میں لے گئے اور پھر نجاشی کا جنازہ پڑھا گیا۔ یہ نجاشی کی خصوصیت تھی۔ بہر حال نصف مزاج لوگ حق بات کو قبول کر لیتے ہیں مگر ظالم قبول نہیں کرتے۔

منکرین اسلام
کے لیے عقید

آج کی آیات بھی گذشتہ آیات کے ساتھ مربوط ہیں۔ پچھلے درس میں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہی آخر الزمان کے آنے کی خوشخبری سنائی مگر جب وہ اللہ کا آخری نبی آگیا یا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو لوگوں نے گھلا حادو کہہ کر انکار کر دیا۔ اب ایسے منکرین کی مذمت بیان ہو رہی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جس نے اللہ پر جھوٹا باندھا وہو یَدْعٰی الْحٰقَّ الْاِسْلَامَ حالانکہ اُسے اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اُسے یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ یہ پیادین ہے جو سارے نبیوں کا دین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دین پر کار بند تھے۔ یہ وہی توحید، عقائد اور ایمانیات ہیں۔ جو شرع سے پہلے آئے ہیں۔ نہ ملنے کے لحاظ سے بعض انبیاء کے ادوار میں بعض قوموں میں کچھ رد و بدل ہوا رہا ہے مگر نہ اصول دین میں تو سارے ہی متفق ہیں۔ اللہ

نے سارے نبیوں سے یہی فرمایا ہے اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً (النبا: ۱۰۲)
 کہ یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں۔ فرمایا یہ لوگ تو بہت دھرمی
 خدا اور خدا پرست نہیں۔ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ اور اللہ تعالیٰ
 بے انسان قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ جسے تک کوئی شخص ظالم اور انسانی کو ترک
 نہ کرے اُسے راہِ راست تعریف نہیں ہو سکتا۔

فرمایا فَرِيقًا لِّمَنْ لَّيْطَقُوْا اَنْفُسَ اللّٰهِ بِاَهْوَاهِهِمْ یہ لوگ اپنے
 مومنوں کی پیرویوں سے اللہ کے نور کو بھانڈنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ
 اللہ کا دین چار دانگ عالم میں روشنی نہ پھیل سکے بلکہ یہیں ختم ہو جائے، اسی نے
 وہ سابقہ کتاب میں آنے والی پیشین گوئیوں کو چھپانے کی کوشش کی تھی یہی جگر ہے
 لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ وَاللّٰهُ مُتَعَمِّرُ نُوْرِهِ اَلْحَقُّ
 اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ اگرچہ کافر لوگ اس کو
 ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ چنانچہ مخالفوں کی تمام سازشیں ناکام ہوئیں اور وعدے کے
 مطابق اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔

علیہ دین
 کا بشارت

اگلی آیت میں علیہ دین کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ
 رَسُوْلَكَ بِالْحَقِّ وَدِيْنِ الْحَقِّ التَّوْحِيْدِ ذَاتِ وَہ جس نے اپنے
 رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ یہ آیت سورۃ توبہ اور سورۃ فتح میں
 بھی آچکی ہے جو کہ حضور علیہ السلام اور دین اسلام کی صداقت کی دلیل ہے اللہ
 نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ
 كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ تاکہ اسے تمام ادیان کے متغلبے میں غالب کر دے
 اگرچہ شُرک کرنے والے ناپسند کرتے ہیں۔ یہ آیت اُس وقت نازل ہوئی جب
 مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی اور تعداد بھی بالکل کم تھی۔ ایسی حالت میں اسلام
 کے تبلیغ کا دعویٰ کرنا نشانِ خداوندی ہی کے لائق ہے۔ پھر حضورؐ نے ہی عمر میں
 اللہ نے دین حق کو عروج عطا فرمایا اور اس قدر فتوحات حاصل ہوئیں کہ دنیا

کی کوئی طاقت متعلقہ ہیں آئے کی حیرت نہیں کرتی تھی۔ یہ عمومی غلبہ تھا جو حضور علیہ السلام کی نبوت کے دلائل میں سے ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت دنیا میں عام تھی کہیں صابیوں کا دین تھا اور کہیں ہندوئان میں بت پرست بھی تھے۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو باقی تمام ادیان کی روشنی انہیں چمکیں اور اس آیت کے مطابق مسلمانوں کو عمومی غلبہ حاصل ہو گیا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں یہ غلبہ صرف ملک عرب تک محدود رہا، باقی ممالک خلفائے راشدین کے زمانہ میں مشرق بہ اسلام ہوئے، خلفائے راشدین نبی علیہ السلام کے احضار و جوارح کی مانند تھے جنہوں نے آپ کے مشن کی تکمیل کی۔ خلفائے راشدین کے زمانے کی کامیابیاں بھی حضور علیہ السلام کی طرف ہی منسوب کی جاتی ہیں کیونکہ یہ ایک عام اصول ہے کہ جب کوئی فرج ملک فتح کرتی ہے تو وہ فرج بادشاہ یا غلبہ کی طرف ہی منسوب کی جاتی ہے جس نے ذکر کردہ فرج کئی کامیاب عمل کیا ہو۔ اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاصل ہونے والا غلبہ بھی دراصل حضور علیہ السلام اور دین حق کا غلبہ ہی سمجھا جائے گا۔ غرضیکہ اللہ نے دین کے عمومی غلبے کا وعدہ پورا فرمایا۔

عمومی غلبے
کیے شرط

عمومی غلبے کے متعلق مفسرین کرام تین باتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ حضور علیہ السلام کی نبوت سے لے کر واقعہ صفین تک پچاس سال کے عرصہ میں تقریباً نصف دنیا پر اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلام کو دوبارہ عمومی غلبہ اس وقت حاصل ہو گا۔ جب مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نزول فرمائیں گے۔ آپ زمین پر حضور علیہ السلام کے ایک نائب اور امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام باطل ادیان کو ختم کر دیگا اور صرف دین اسلام ہی باقی رہ جائے گا۔ درمیانی عرصہ میں اب اسلام کو سیاسی غلبہ حاصل نہیں ہے اگرچہ دلیل اور بہانوں کے لحاظ سے ہمیشہ غالب رہا ہے اور ہمیشہ ہے گا۔ اس عرصہ میں مسلمانوں میں کمزوری آگئی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا تسلط قائم نہیں رہا۔ اس سلسلے میں

تیسری بات مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ عمری علیہ السلام کے لیے اللہ نے سورۃ نور میں یہ شرط لگادی ہے۔ **يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا (آیت ۵۵)** کہ اہل ایمان خالص خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شریک نہ کریں۔ اگر مسلمان یہ شرط پوری کریں گے تو ان کو تمام اقسام عالم اور ادیان پر غلبہ حاصل ہوگا۔ چنانچہ جب تک مسلمان اس معیار پر قائم ہے ان کو دنیا پر سیاسی غلبہ حاصل رہا ہوگا جب یہ علی کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ نے عمری علیہ سے بھی محروم کر دیا مسلمانوں پر نزال آنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ انگریزوں کے عروج کے زمانہ میں خلافت کا دھواکتا بھی ختم ہو گیا اور دنیا بھر کے مسلمان اشتراک شکار ہو گئے آج وہ غالب ہونے کی بجائے مغلوب اور مقہور ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ اسلام کے اصولوں کو ترک کر چکے ہیں۔

مسلمان حکمرانوں
کی ذمہ داری

مولانا عبد اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ مسلمان قوم اور ان کے حکمرانوں کا فرض تھا کہ وہ اسلام کے عمری غلبے کو قائم رکھتے۔ غلبہ چھین جانے کی کوئی ترجیح خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم دین اسلام کے اصولوں پر قائم نہ رہے اور جب کے نتیجے میں یہ غلبہ چھین چکے تو اس میں قصور ہمارا ہے لہذا ہم سب علیہ السلام پر جمع بن جائیں گے آج نفاذ اسلام کا دعویٰ تو کیا جارہا ہے کہ اس کو بدرجہ نافذ کریں گے مگر عملی طور پر کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ دراصل موجودہ دنیا کے مسلمان حکمران بھی نفاذ اسلام میں مخلص نہیں ہیں۔ یہ تو نہ فقط ہے کہ دعویٰ اسلام کا کیا جارہا ہے مگر ہر حکومتی معاملہ میں یہود و نصاریٰ اور دھرمیہ و فیل ہیں۔ اس وقت مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں کا نہ عقیدہ درست ہے نہ ایمان اور نہ اخلاق۔ دراصل انہیں اسلام کی حقانیت پر یقین ہی نہیں ہے اسی لیے تو روس امریکہ، برطانیہ اور جرمنی وغیرہ کے نظام کو پسند کیا جاتا ہے اور ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے حالانکہ اسلام کا اپنا نظام حیات ہے جس کو اپنانے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی۔ اس ضمن میں جرمنیت سے کام لے کر اسلام کو مکمل طور پر ناپاک کرنا ہوگا۔ ورنہ درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے۔ جس

پر چل کر منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ رہا ہیت بالغہ کے تمام مسئلے بند کرنا ہونگے
 اصول کی پابندی ہر حصہ ٹٹے بڑے کے لیے یکساں کرنا ہوگی، اسلامی عبادات کا
 نظام رائج کرنا پڑے گا، اقتصادی طور پر اغیار کی غلامی سے نجات حاصل کرنا ہو
 گی، تب جا کر نفاذ اسلام کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔ بعض اچھی باتیں تو غیر
 مذاہب اور لاد مذہب لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں، محض ان پر بھروسہ کر کے اسلام
 نافذ نہیں کیا جاسکتا تمام مسلمانوں کی عمومی اور حکمرانوں کی خصوصی ذمہ داری ہے کہ
 وہ غلبہ اسلام کے لیے عملی کوشش کریں اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب
 کہ نظام اسلام مکمل طور پر نافذ کر دیا جائے۔

بہر حال اللہ نے ابتدائی دور میں غلبہ اسلام کا وعدہ پورا کر دیا جس کو بعد میں
 خود مسلمانوں نے ضائع کر دیا۔ احادیث کی کتابوں اور علمائے کرام کی زبانوں سے
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ آخری دور میں مسیح علیہ السلام کے دوبارہ نزول پر پھر
 پورا ہوگا۔ جب دنیا میں اسلام کے سوا کوئی دین باقی نہیں رہے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ
 مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ⑩ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ
 تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ
 ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ⑪ يَغْفِرَ لَكُمْ
 ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ
 الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑫ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ
 اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ⑬ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ⑭

ترجمہ :- اے ایمان والو! کیا میں تمہاراں تم کو ایسی تجارت
 جو تم کو بچائے دردناک عذاب سے ⑩ ایمان لاؤ
 اللہ پر اور اُس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ
 میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے ۔ یہ بہتر ہے تمہارے
 لیے اگر تم جانتے ہو ⑪ وہ بخش دے گا تم کو
 تمہارے گناہ ، اور داخل کرے گا تم کو باغوں میں جن
 کے سامنے نہریں بہتی ہیں ، اور پاکیزہ گھروں میں رہنے
 کے باغوں میں ۔ یہ ہے کامیابی بڑی ⑫ اور ایک
 دوسری چیز بھی تم کو حاصل ہو گی جس کو تم پسند
 کرتے ہو ، مدد اللہ کی طرف سے اور جلد ہی فتح ۔ اور

خوشخبری منا دو ایمان والوں کو (۱۲)

پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر معجوث فرمایا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان کے مقابلے میں غالب کر دے خواہ مشرک لوگ اس کو ناپسند ہی کریں۔ اللہ کے نزدیک سچا دین یہی دین اسلام ہے لہذا منسلکے خداوندی یہی ہے کہ یہ دین باقی تمام ادیان پر غالب ہو۔ یہ غلبہ باعتبار دلیل اور برہان تو ہر وقت حاصل رہا ہے، اور موجودہ دور میں بھی یہ غلبہ قائم ہے۔ مگر جس غلبہ کی بات یہاں ہو رہی ہے اس سے ظاہری غلبہ مراد ہے یعنی اسلام کے نظام اور قانون کو بھی تمام ادیان عالم اور قوانین کے مقابلے میں غالب قرار دیا جائے۔۔۔ اور اس کو برتری حاصل ہو۔ اب اس مقصد کے حصول کے لیے عملی جدوجہد کرنا اللہ کے نبی اور اس کے پیروکاروں کا کام ہے چنانچہ سورۃ الفتح میں اللہ نے اس برگزیدہ جماعت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جنہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ (آیت ۱۸) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ سچے اور آخری رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں رحمدل ہیں۔ اولین جماعت صحابہ کرام کی تھی جس نے کفر کا مقابلہ کر کے دین اسلام کو ظاہری طور پر بھی غالب بنایا۔ اور پھر ان کے بعد یہ ذمہ داری جماعت المسلمین پر عائد ہوتی ہے کہ وہ دین حق کو دوسرے ادیان پر غالب رکھیں۔ ظاہر ہے کہ اس عظیم مقصد کے لیے بڑی جدوجہد اور جانی و مالی قربانی کی ضرورت ہے۔ ابتدائی دور میں اللہ نے دین اسلام کو ہر لحاظ سے دوسرے ادیان پر غالب کر دیا مگر جب انحطاط پیدا ہوا تو مسلمانوں میں کمزوری آگئی اور دین کو عمومی غلبہ حاصل نہ رہا۔ چنانچہ انحطاط کا یہ دور آج تک چل رہا ہے۔

اب اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دو باتوں کی تلقین فرما کر باور کرایا ہے کہ اگر تم یہ دو کام کر لو گے تو ہمیشہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ان دو امور

میں سے ایک ایمان ہے جس سے انسان کی انفرادی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے، اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ ہے جس سے اجتماعی اصلاح اور غلبہ دین حاصل ہوتا ہے ارشاد ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَئِىَ إِيْمَانُ الْوَالِدِ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتلاؤں جو تمہیں آخرت کے دردناک عذاب سے بچائے؟ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا بلکہ ان کا میاب و کامران ہو جائے گا۔ اس نفع بخش تجارت کا پہلا اصول یہ ہے تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر پختہ طریقہ سے یقین کرو اور قلب کی گہرائیوں سے تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود، خالق، مالک، مدبر، الہ اور مستحق عبادت ہے۔ وہ تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے اور تمام عیوب و نقائص سے مبرا اور منزہ ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ وہ علیم کل، قادر مطلق، نافع و ضار ہے وہ اپنی ساری کائنات کا مالک، مختار اور بلا شرکت غیرے متصرف ہے۔

ایمان کا دوسرا جزو ایمان بالرسول ہے۔ حضور عاتق النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور برگزیدہ نبی اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ پر عظیم کتاب قرآن کریم نازل فرمائی ہے۔ آپ پوری کائنات کے سرور اور تمام بنی آدم اور ملائکہ مقربین سے افضل ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب اور صاحب مقام محمود ہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ نے ہر دور میں مخلوق کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ تمام انبیاء اور رسل اللہ کے برگزیدہ بندے اور معصوم ہیں۔ ہر ایک نے فریضہ رسالت مکمل طور پر ادا کیا اور اس میں ذرہ بھر کوتاہی نہیں کی۔

اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے علاوہ ملائکہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کائنات کے نظام کو چلانے اور بنی نوع انسان کی

الستار
رسول پر
ایمان

مصلحت کے لیے یہ کیا ہے۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔
 کائنات میں کچھ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، سب اللہ تعالیٰ
 کے علم اور اس کی مشیت سے ہو رہا ہے اور پھر آخر میں قیامت کے برحق ہونے پر ایمان لانا
 بھی ضروری ہے۔ بعثت بعد الموت برحق ہے۔ جزا و سزا کی منزل آنے والی ہے
 جس سے ہر انسان دوچار ہو گا۔

جہاد فی
 سبیل اللہ

نفع بخش تجارت کو پہلا اصول اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول
 پر ایمان لاؤ۔ اب دوسرا اصول جس پر بعد میں کاروبار ہے، وہ یہ ہے کہ
 شَاجِهْدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ كَمَا أَنَّ اللَّهَ كَرِهَ رَاغِبِينَ
 میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ کہ یہ بھی مذاہب الیم سے
 بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہر لم الفطرت انسان کی انتہائی تمنائیں ہو سکتی ہے کہ وہ
 دوزخ کے خدا سے نکل جائے اور اللہ کی رحمت کے مقام جنت میں داخل ہو
 جائے۔ اللہ نے سورۃ آل عمران میں واضح طور پر فرمایا ہے فَمَنْ رَزَقْنَاهُ
 عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلْ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ (آیت ۱۸۵) جو شخص دوزخ سے
 بچا لیا گیا۔ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ بلاشبہ انسان کی حقیقی
 کامیابی یہی ہے مغرب کی کامیابی دوزخوں کے ذریعے حاصل ہو سکتی یعنی ایمان باری
 اور جہاد فی سبیل اللہ سے ایمان کے ذریعے انسان کو نفسی بار و معانی ترقی نصیب
 ہوتی ہے۔ جب کہ جہاد کے ذریعے تکمیل غیر یا اصلاح عالم کا مقصد حاصل ہوتا
 ہے۔ یہ دونوں پروگرام اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن حکیم میں واضح کر دیے ہیں۔
 دنیاوی اعتبار سے جہاد ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی نظام درست
 نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر اتفاقات معاش یہ صحیح ہوں گے اور نہ معاشرہ کی
 حالت درست ہو سکتی ہے۔ حدود و تعزیرات کا قیام شرف و فاسد بچنے کے
 لیے نہایت ضروری ہے۔ اسی واسطے اللہ نے جہاد کی غرض و غایت اس طرح بیان
 فرمائی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

(البقرہ - ۱۹۳) اُن سے اُس وقت تک لڑتے رہو حتیٰ کہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے اور ملک میں صرف خدا کا دین قائم ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ فتنہ و فساد ختم ہو کر دین کا قیام عمل میں آنا چاہیے اور پھر اس دین پر عمل کرنے والوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کے درمیان ظلم و زیادتی اور جبر و عدوان اسی طریقے سے ختم ہو کہ عدل و انصاف کی فضا قائم ہو سکتی ہے، اور لوگوں کے چرخِ اس زندگی گھزرائے کا یہی ایک طریقہ ہے۔

امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ الباقی فرماتے ہیں کہ جہاد دو قسم کا ہو سکتا ہے۔
یعنی دفاعی جہاد (DEFENSIVE WAR) اور تادیبی جہاد (WAR

OFFENSIVE) دفاعی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اموال کو سنبھالنے سے بچایا جائے، اُن کے اہل و عیال کو کوئی غلامی نہ بنے، بچایا جائے، لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے اور فتنہ و غارت گری سے اُن کا دفاع کیا جائے اس کی مثال بنی اسرائیل کے حالات میں ملتی ہے۔ اُن کو بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، اُن کے اہل و عیال کو بے آبرو کیا گیا، تو انہوں نے اپنے دور کے نبی کی خدمت میں عرض کیا (ادْعَا لَنَا لِنَجْعِي لَهُمْ لَقَدْ اَبْعَثْنَا لَنَا مَلَكًا نَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ (البقرہ - ۲۴۶) کہ ہمارے لیے کوئی کمانڈر مقرر کر دیں۔ ہمیں کی سرکردگی میں ہم دشمن کا مقابلہ اور اپنا دفاع کر سکیں۔ ہم اپنے ظالم دشمنوں سے ٹکرا جانا چاہتے ہیں تاکہ اپنے دین، مذہب اور عزت و آبرو کو اُن کی دست برد سے بچا سکیں

تادیبی جہاد وہ جہاد ہے جو انسانی سوسائٹی کے گندے عناصر کے قلع قمع کے لیے عمل میں لایا جائے۔ جب درندہ صفت لوگ اپنی درندگی کا اظہار اپنی قبیح سرکات اللہ شیعہ فعال سے کرنے لگیں، اپنی شہوانی خواہشات کو غلط ذریعے سے پورا کرنے کا کوشش کرنے لگیں تو اُن کی سیرت پر زحمتی ہے اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کا موجب بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں

اور اپنے انبیاء کے ذریعے انہیں راہِ راست پر لانے کی کوشش کی۔ پھر اگر ایسے لوگوں کی اصلاح کسی صورت میں بھی ممکن نہ ہو تو انہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ ایسے لوگوں کی مثال ان فی جسم میں پیدا ہوجانے والے فاسد مادہ از قہم مہوڑا وغیرہ کی ہوتی ہے کہ بیکار کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے وگرنہ سارے جسم کے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جس طرح باقی جسم کو بچانے کے لیے جسم کے متاثرہ عضو کو کاٹ ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرے سے ناپسندیدہ عناصر کا قطع قلع بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ عنصر باقی معاشرے کی خرابی کا باعث نہ بنے۔ یہی اقدامی جہاد ہے جس سے معاشرہ کی اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ذریعے معاشرے سے نابود کر دیا جاتا ہے تاکہ ان فی سوسائٹی میں نریہ بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اللہ نے سورۃ الحج میں اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے **وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ يَعْصِمُكُمْ** **بَعْضٌ (آیت - ۴۰) اگہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو علیوں** کے گرجے، ایودیوں کے معبد اور مسلمانوں کی مسجدیں ظالموں کی دست برد سے محفوظ نہ رہتیں۔ اسی لیے اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا ہے کہ ایسے شریر لوگوں کا مقابلہ کرتے رہو تاکہ زمین شرفاد سے پاک ہے اور ان فی سوسائٹی امن کا گوارہ بن جائے۔ یہ اقدامی جہاد کی برکت ہے کہ مسلمانوں کو غلبہ اور عزت حاصل ہوتی ہے ، ورنہ وہ غلام بن کر عذاب الیم کا مزا چکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب بھی مسلمانوں میں جذبہ جہاد کمزور پڑ جاتا ہے وہ اسی قسم کے حالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

انصاف سے دیکھا جائے تو ساتویں صدی ہجری کے بعد تاتاریوں کی بلغار نے لاکھوں مسلمانوں کو تہ تیغ کیا اور ان کی تہذیب و تمدن کے بیشتر آثار مٹا دیے۔ اُس وقت سے لے کر دورِ حاضر تک دنیا کے اکثر خطوں میں مسلمان غلامی کے بدترین ادوار سے گزر رہے ہیں۔ تاتاریوں کے بعد یورپ اور مغرب کی عیسائی طاقتوں نے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں وہ تاریخ کے صفحات پر

مسلمانوں
کی زبوں حالی

محفوظ ہو چکے ہیں۔ آخری دور میں انگریزوں کے ہاتھوں مسلمانوں پر زوال آیا۔ اور ان کی کمزوری رہی سہی خلافت بھی معدوم ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا بھر کے مسلمان پر آگندہ اور منتشر ہو کر غلامی کی سخت ترین زنجیروں میں جکڑے گئے جب انگریزوں کو زوال آیا ہے تو ان کا جانشین امریکہ بھڑا۔ بظاہر تو وہ یہودیت اور نصرانیت کا دم بھرتا ہے مگر حقیقت میں وہ تمام سفاکوں سے بڑھ کر سنگدل اور ظالم ہے۔ مسلمانوں کی دنیا میں کم و بیش پچاس ریاستوں کے باوجود یہ لوگ دنیا میں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کا دینی اور ملی تشخص ختم ہو چکا ہے اور یہ اغیار کے دست نگر بن کر رہ گئے ہیں۔ اب پوری دنیا کے مسلمان سیاسی، معاشرتی اور معاشی لحاظ سے عیسائیوں، یہودیوں یا دہریوں کے غلام بن چکے ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل دہریت اور اشتراکیت ہے۔ جس نے گزشتہ ستر سال سے اللہ کی مخلوق کا بے دریغ خون بہایا ہے اور اس ضمن میں انہوں نے بیعت، سفاکی اور درندگی کا پورا پورا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن بالآخر یہ بھی اپنے انجام کی طرف رواں دواں ہے، اُدھر برطانیہ، فرانس اور امریکہ جیسی سپر طاقتیں اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے دائرہ پھیل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں قوت الیانی اور جذبہ جہاد پیدا کر دے اور ان ظالموں اور سفاک طاقتوں کو نیست و نابود کر دے۔ آمین۔

بہر حال فرمایا کہ اے ایمان والو! کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچالے۔ وہ سودا گری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو و ذکر کرو خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو فرمایا اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے سابقہ گناہ معاف کر دے گا وَيُخْلِكْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں

آخرت میں
کامیابی

وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِي جَدِّهِ عَدُوًّا لِمَا يَحِبُّ لِيَسْتَعِينَهُ يَلِيَهُ كَيْفَ يَشَاءُ
میں پاکیزہ محلات ہوں گے جو ہمیشہ رہیں گے یعنی یہ انعامات ختم نہیں ہوں گے
گے بلکہ دائمی ہوں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی
ہے جس خوش قسمت کو نصیب ہوئے۔

فَرَأَى الْوَحْشَ إِذَا جِيءَ بِهَا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جس
کو تم پسند کرتے ہو۔ اور وہ ہے نَصْرُ قَوْمِ اللَّهِ وَفَتْحُ قُرَيْبِهِ اللّٰهُ تَعَالٰی
کی طرف سے نصرت اور قریب الحصول فتح۔ آخر میں اللّٰهُ تَعَالٰی کی طرف سے
خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اگر وہ دنیا میں ایمان اور جہاد کو اپنی زندگی کا لاٹھلے
بنالیں گے۔ تو پھر انہیں دنیا میں بھی غلبہ حاصل ہوگا اور آخرت میں تو انعامات
کا لاٹھنا ہی سلسلہ ہوگا۔ جو ان کو حاصل ہونے والا ہے اور یہ چیز اہل ایمان کے
حق میں یقیناً کامیابی و کامرانی ہے۔ فَرَأَى وَكَثَرُ الْمُؤْمِنِينَ آپ اہل ایمان
کو اس بات کی خوشخبری سنادیں کہ ایمان اور جہاد کے اصول وہ اپنائیں، تو
اُن کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذمہ اللّٰهُ تَعَالٰی اٹھائے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَدَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ
وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عِدْوِهِمْ
فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤٠﴾

۲
۱۰

ترجمہ :- اے ایمان والو! ہو جاؤ اللہ کے مددگار جیسا
کہ کہا جیسی ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہ کرنا ہے
یہ مددگار اللہ کے راستے میں، تو کہا حواریوں نے کہ ہم
اللہ کے مددگار ہیں۔ پس ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل
میں سے اور کفر کیا ایک گروہ نے۔ پس ہم نے تائید
کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے، ان کے دشمنوں کے مقابلے
میں پس ہو گئے وہ غالب آنے والے ﴿۱۴۰﴾

ملاحظہ فرمائیے

گذشتہ سے ہیروئے درس میں اللہ نے دین اسلام کو تمام ادیان
پر غالب کرنے کے سلسلے میں فرمایا کہ اس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق
دے کر بھیجا، کہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ
یہ شرط بھی لگا دی کہ غلبہ ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو صرف اسی کی عبادت
کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پھر اللہ نے
ایک ایسی تجارت کا ذکر کیا جس میں خسارے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بلکہ اس
میں ایسی فائدہ ہے۔ فرمایا یہ تجارت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور

راستے میں مال و جان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ فرمایا اس تجارت کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ہوگا۔ آخرت کا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر کے تمہیں بہشتوں میں داخل کرے گا، جہاں پاکیزہ مکانات میں ہر طرح کا آرام و آسائش حاصل ہوگا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ نے دنیاوی فائدے کے متعلق فرمایا کہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی اور تمہیں دشمن کے مقابلے میں فتح حاصل ہوگی۔

انصار اللہ
کا گروہ

آج کے درس میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے کہ اگر تم نفع بخش تجارت کے خواہشمند ہو تو پھر اللہ کے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ ارشاد ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَالْوَلَو! كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین اور اس کے رسول کے مددگار بن کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ اور دین کی تائید و تقویت، اُس کی نشر و اشاعت اور قیام و بقا کے لیے محنت کرو۔ تو انصار اللہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے دین کی خاطر اُس کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔

آگے اللہ نے اس گروہ سے متعلق عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی ہے كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ اللہ کے راستے میں میرا کون مددگار ہے؟ اس کے جواب میں قَالَ الْحَوَارِيُّونَ خُنَّ أَنْصَارُ اللَّهِ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اللہ کے دین کے مددگار بن کر عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق دین کی تائید اور نشر و اشاعت کرتے تھے تو اللہ نے آخری امت کے ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری دین کے مددگار بن گئے تھے۔

عیسیٰ علیہ السلام
کے حواری

حواری حور کے مادہ سے ہے۔ عربی میں حور سفیدی کو کہتے ہیں حور عین کا

تعلق بھی اسی مانے سے ہے۔ حواری اس مخلص آدمی کو کہتے ہیں جس کے دل میں صفائی ہو اور وہ پاکیزہ محبت رکھتا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مالدار لوگ نہیں تھے بلکہ غریب غمراہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ مخلص ضرور تھے۔ حواری آٹے سے نکالے ہوئے میسے کو بھی کہتے ہیں جو چھلکے وغیرہ سے پاک اور سفید ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا حواری میرا پیچھے زاد بھائی زبیر بن عوفؓ ہے جو بڑا با در آدمی تھا اور جس نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش کیں۔

ردایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ حواری تو چھپیاں پچھتے تھے۔ جب آپ ان کے پاس سے گزرتے تو فرمایا، تم چھپیاں کیا پچھتے ہو آؤ میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ لگا سکھا دوں۔ اسی طرح حواریوں میں سے کچھ لوگ دھوبی تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ میں تمہیں ان لوگوں کے دلوں کی صفائی کرنا سکھا دوں۔ بہر حال عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ حواری بہت مشہور ہوئے ہیں۔ یہ بڑے مخلص لوگ تھے، آپ نے انہی کے ذریعہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ان کو امر سکینوں کے پاس بھی بھیجا گیا اور قیامتوں کے پاس بھی۔ بلکہ حق سنانے کی بادشاہ میں لوگ ان کو مارتے تھے حتیٰ کہ بعض کو قتل بھی کر دیا گیا۔ غرض کہ ان لوگوں نے بڑی تکالیف اٹھائیں۔ مسیح علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد بھی یہ لوگ تبلیغ کا کام کرتے رہے تاہم بعد میں جگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ شاہ عبدالقادر دہلویؒ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بڑی محنت و کاوش سے دین کی آبیاری کی اور دین کی نشر و اشاعت کرتے رہے۔ حضور علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد خلفائے راشدینؓ نے بھی وہی کام کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کیا۔ بہر حال سمجھنا یہ مقصود ہے کہ فائدہ مند تجارت کے لیے نبی کے حواری دنیا ضرور رہے تاکہ دین کی اشاعت کا کام جاری رہ سکے۔

حضور علیہ السلام کے ساتھی آپ کے صحابہ کرام کہلائے۔ انہوں نے دین حق کی خاطر قربانی، ایثار اور خلوص پیش کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی پیش کر سکے، خود عیسائی مؤرخ مسرولیم سیورس صنف (LIFE OF MUHAMMAD) میں صریح طور پر اعتراف کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کا کوئی تقابل نہیں، کیونکہ صحابہ کرام حواریوں سے ہر کام میں آگے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں حضور علیہ السلام اور دین اسلام کی سخت مخالفت کی گئی۔ آپ مبلغِ حق کے لیے مٹی، عکاظ یا ذوالحجاز وغیرہ مقامات پر لگنے والی منڈیوں اور سیلوں میں جاتے۔ آپ باہر سے آنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور مکے والوں کی سخت مخالفت کے پیش نظر باہر کے لوگوں کو کہتے کہ کوئی ہے جو میری حفاظت کرے گا۔ تاکہ میں خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں۔ اس کے جواب میں بعض لوگ آپ کی مدد کے لیے تیار بھی ہوتے مگر قریش مکہ ان کو روک دیتے اور وہ خوفزدہ ہو کر چلے جاتے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ نے انصارِ مدینہ کو اس کام پر مامور فرمایا۔ وہ حج کے موقع پر مکہ آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کی ہر طریقے سے مدد کریں گے۔ کہنے لگے کہ ہم اسود و اصر کے مقابلہ میں آپ کی تائید کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اہل مدینہ نے آپ کی پوری پوری مدد کی۔ اصر کے کے مہاجر بھی تھے ان سب نے حضور کی تائید کی اور آپ کے حواری بن گئے۔

عیسائی فرقہ

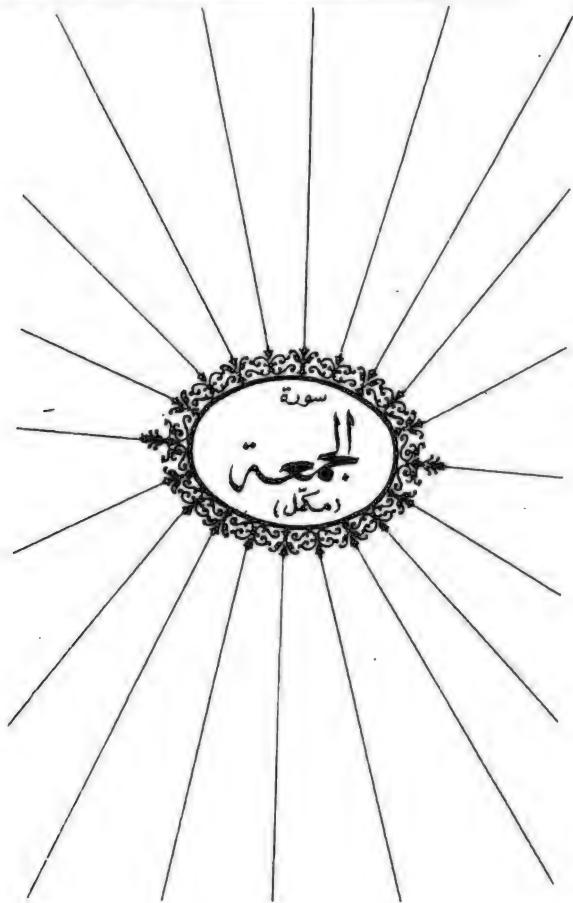
جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تو دین میں بگاڑ شروع ہو گیا اور آپ کے پیروکار مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فرقہ نے مسیح علیہ السلام کو خدا کہا دیا، یہ فرقہ یعقوبی کہلایا۔ دوسرے فرقہ نے کہا کہ مسیح علیہ السلام خدا نہیں بلکہ خدا کے بیٹے تھے۔ وہ ہمارے درمیان کچھ عرصہ کے لیے آئے اور پھر چلے گئے۔ یہ فسطوری فرقہ تھا۔ تیسرا فرقہ تثلیث کا

قائم ہے گا۔ مگر اجتماعی غلبہ اس وقت حاصل ہو گا جب اہل اسلام وہ شرط پوری کریں گے جس کا ذکر اللہ نے سورۃ فرہیں کیا ہے کہ وہ خالص میری ہی عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اسلام کے اجتماعی نظام کے لیے عجا کرم رضی اللہ عنہ، خلق اللہ رائدین، پھر تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین نے بڑی کوشش کی مگر بعد میں اجتماعی نظام میں حکومت ذلیل ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ نظام خراب ہو گیا اور آج تک اپنی اصلی حالت پر نہیں آسکا۔

آج دنیا میں مسلمانوں کی پچاس ریاستیں ہیں لیکن ان میں اسلام برائے نام ہی ہے۔ اسلام کا مکمل نظام کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ تمام ملکوں میں کافروں، دہریوں، یودیوں اور عیسائیوں کے نظام حکومت چل رہے ہیں۔ موجودہ حکمران اسلام کے نظام کو پسند ہی نہیں کرتے۔ غیر اقوام کی دیکھا دیکھی یہ بھی کہنے لگے کہ اسلام کا نظام فرسودہ ہو چکا ہے اور یہ موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا کرنے سے خاصے ہی حقیقت یہ ہے کہ اس نظام سے بہتر دنیا میں کوئی نظام نہیں مگر یہ لوگ اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ دین کو سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهْهُ فِي الدِّينِ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مصلحتی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ غرضیکہ یہ لوگ انبیاء کے نظام کو ہی بہتر خیال کرتے ہیں اور اس کو رائج کرتے ہیں۔ اس دور میں علی علیہ السلام کے حواریوں یا حضور علیہ السلام کے صحابہ اور سلف صالحین کی بات کہیں پر نہیں ہے۔ اس وقت بالعموم نہ ہمارے امام درست ہیں، نہ علماء دین، نہ دواۓ دہشت اور نہ صاحب جاہ و اختراع سب کے سب بگڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لشکر میں شامل ہونے اور اللہ کے دین کے مددگار بننے والی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کو ہم پر شب خون مارنے کا نیاؤ موقع مل رہا ہے۔ انہوں نے نہ صرف ہمیں ظاہری جیلے سے محروم کر دیا ہے بلکہ وہ ہمارے ایمان پر بھی مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ کہیں علیائیت کو ترقی حاصل

ہو رہی ہے۔ اور کہیں اشتر کیفیت چھا رہی ہے۔ ہر طرف بے دینی اور الحاد کا دور دورہ ہے کیونکہ کسے میدان خالی ہے۔ مسلمان اپنی اپنی اغراض کے پیچھے گئے ہوئے ہیں، کسی کا مقصد دولت کما نا ہے اور کسی کا مقصد اقتدار حاصل کرنا ہے۔ هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَى رَجَاءِ دِيَّةٍ وَالْأَتَمِّ قَصْدِ دِيَّةٍ فَوْتٍ ہو چکا ہے۔ اب نہ وہ ایمان باقی رہا ہے اور نہ یقین۔ نہ جہادِ عمل صحیح ہے اور نہ جان و مال کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان حالات میں نہ کوئی انصارِ اللہ میں شریعت کا دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ اُسے تائیدِ خداوندی حاصل ہو سکتی ہے۔

بہر حال اللہ نے ترغیب دی ہے کہ اگر اہل فلاح حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے گروہ میں شامل ہو کر سرِ دھڑکی بازی لگانا ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہؓ نے غنیمت اور کوشش کی، دین کی خاطر قربانیاں پیش کیں تو دنیا میں اسلام کو غلبہ نصیب ہوا۔ جب سے مسلمانوں نے انصارِ اللہ کی رکنیت ترک کر دی ہے ان پر اجتماعی زوال طاری ہو گیا۔

سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ أَحَدُ عَشْرَةِ آيَاتٍ وَفِيهَا رُكُوعَانِ

سُورَةُ الْجُمُعَةِ مدنی ہے اور یہ گیارہ آیتیں ہیں اور اس میں دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ

الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ① هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي

الْأُمَمِ رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ

كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ② وَآخِرِينَ

مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ③ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ④

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ⑤

ترجمہ :- تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے جو کچھ
ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں ، جو بادشاہ
پاک ، زبردست ، حکمتوں والا ہے ① وہ وہی ہے جس نے

بیمیا اُنیوں میں ایک رسول انہی میں سے۔ پڑھتا ہے ان پر اُس کی آیتیں، تزکیہ کرتا ہے اُن کا، اور سکھاتا ہے اُن کو کتاب اور حکمت اور بے شک وہ تھے۔ اس سے پہلے البتہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ⑤ اور دھبیبا ہے اُس نے رسول کو) دوسروں کے لیے جو نہیں ملے ان سے۔ اور وہ غالب اور حکمتوں والا ہے ⑥ یہ اللہ کا فضل ہے دیتا ہے وہ جس کو چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے ⑦

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ کیونکہ اس میں بعض دیگر اہم باتوں کے علاوہ نماز جمعہ کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ مدنی زندگی میں نازل ہوئی یہ گیارہ آیتیں اور دو رکعت ہیں۔ یہ سورۃ ۱۸۰ الفاظ اور ۴۸ حروف پر مشتمل ہے پچھلی سورۃ میں اللہ نے یہودیوں کی ایذا رسانی کا ذکر کر کے اہل ایمان کو خبردار کیا تھا۔ کہ تم بھی اُن جیسے نہ ہو جانا۔ اور اب اس سورۃ میں یہودیوں کی نافرمانی کی وجوہات یعنی اُن کی بیماری کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پچھلی سورۃ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو فرائض کا ذکر تھا، ایک تہود تورات کی تصدیق کرتے تھے اور دوسرے نبی آخر الزمان کی بعثت کی خوشخبری سناتے تھے، اب اس سورۃ مبارکہ میں اللہ نے اُس نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو انیسویں میں پیدا فرمایا۔ پچھلی سورۃ میں اللہ نے دین حق کو باقی ادیان پر غالب کرنے کا ذکر کیا، اور اس سلسلے میں مالِ دھان کے ساتھ جہاد کرنے اور اللہ کے دین کے مددگاروں کے گروہ میں شامل ہونے کی تاکید فرمائی، اس سورۃ میں اِن چیزوں کی تائید آ رہی ہے اس کے علاوہ اس سورۃ میں اہل علم کے فرائض بیان ہو رہے ہیں اور علم پر عمل کرنے کا طریقہ ذکر کیا جا رہا ہے۔

نام اور
سکالفت

ساتھ سورۃ
کے ساتھ
رابطہ

۵

گزشتہ سورۃ کی طرح اس سورۃ کی ابتداء بھی مسئلہ توحید سے ہوتی ہے۔ کیونکہ دین کا اصل الاصول مسئلہ توحید ہی ہے، جب تک کسی شخص کا عقیدہ توحید پر کامل ایمان نہ ہو اس کی کوئی بھی عملی کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قرآن حکیم میں مسئلہ بالوضاحت سمجھا گیا ہے۔ سورۃ محمد میں ہے **فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (آیت - ۱۹) عرب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آج کل لوگ بڑے مصروف ہیں دنیا کے کاروبار سے فرصت نہیں ملتی مگر سچے ضروری بات یہ ہے کہ انسان کا ایمان درست ہو۔ ہر شخص کو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرنی چاہیے تاکہ اس کے لیے دائمی کامیابی کی صورت پیدا ہو سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر سورۃ کی ابتداء، انتہا، یا درمیان میں توحید کا مسئلہ ضرور سمجھایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے۔ **يَسُبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ** پاکیزگی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی ہے آسمان میں اور جو کچھ ہے زمین میں ہے۔ زمینی مخلوق میں شجر و حجر، پہاڑ، دریا، سمندر، نباتات، چاند اور پرنسپل، یہ اہل ان کے علاوہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس بات کا ذکر اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں بھی کیا ہے **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ** (آیت - ۲۲) ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ غرضیکہ پتہ چلتا ہے، سہی نہیں، سارے اور سارے سب اللہ کے ثنا خواں ہیں۔ لہذا انسان کا بھی فرض ہے کہ وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کریں۔ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اس کا کوئی عیب نہیں، نہ اس کی بے یاری ہے نہ بچنے، وہ بے نیاز ہے اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں جب کہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہر وقت اس کی تسبیح اور تہنیز یہ بیان کرنی چاہیے۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد خداوندی ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ (۳) وَيَسْمِعُ لَكُمْ كَلِمَةً وَأَصْلًا ۝ (۴) لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ**

کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور اُس کی صبح و شام تشریح بیان کرو۔ فرشتے اور کائنات کی ہر چیز پر بیان کرتی ہے۔

بعض مقامات
خداوندی

اُس اللہ تعالیٰ کی جو الْعَلَمَاتُ یعنی بادشاہ بہت بڑی کائنات میں بادشاہی اسی کی ہے۔ دُنیا کی بادشاہی عارضی ہے اور یہ اس رب العزت کی عطا کردہ ہے۔ لوگ اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے جاہ و اقتدار اپنی قابلیت، ہوشیاری، چالاکی اور ڈپلومیسی کی بنا پر حاصل کیا ہے حالانکہ یہ لفظ اُن کے کمالِ انعام ہے اور اُس کی طرف سے ایک امت ہے۔ حقیقی شہنشاہ وہی ہے۔
الْقُدُّوس وہ عجیب و نقص سے پاک ہے۔ بیوی بچوں، کھانے پینے، سونے اور نکلنے اور مرنے سے پاک ہے۔ الْعَزِيز وہ کمال قدرت اور کمال قوت کا مالک ہے۔ الْمُخِیَّر حکمتوں کا مالک ہے یعنی اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ مفسرین کلام بیان کرتے ہیں کہ تعریف کے مقام میں ان الفاظ کو اکٹھا بھی بیان کیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو الْعَلَمَاتُ الْقُدُّوس الْعَزِيزُ الْمُخِیَّر بھی کہہ سکتے ہیں۔

بعثت نبی
آخرا زمان

فرمایا کہ اس کی صربانی اور حکمت کا تعنا یہ ہے کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ وَهُوَ ذَاتُ سَبْتٍ جِسْمِ بَعِثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ وہی ذات ہے جس نے مبعوث کیا اُمیوں میں ایک رسول انہی میں سے امیین سے مراد عرب کے لوگ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ناخواندہ ہونے کی وجہ سے اُنہی کو ملاتے تھے۔ اُن میں ذوقِ فیصد سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اولاد اسماعیل بیگنوں، مزاروں، شاخوں میں بٹ کر پڑے عرب، حتیٰ کہ ایران، خراسان اور دکن و درز علاقوں تک پھیل گئی۔ اللہ کی یہ حکمت تھی کہ اُس نے اپنا آخری نبی انہی میں سے بھیجا حالانکہ ارد گرد کے ممالک ایران، روم، شام اور مصر وغیرہ میں پڑھے لکھے لوگ موجود تھے اور اُن کے اپنے دفتری نظام تھے، اُن کے ہاں کتابیں بھی تھیں اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی

جاری تھا۔ ادھر عربوں میں نہ کوئی سکول نہ کالج نہ مدرسہ۔ کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ ساری یادداشت زبانی رکھی جاتی تھی۔ تو اللہ نے انہی میں سے نبی بھی اُمی مبعوث فرمایا اُس نے بھی کسی سے تعلیم حاصل نہ کی تھی مگر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ بقول شیخ سعدیؒ

یتیم کے نامزدہ قرآن درست
کتب خانہ پختہ پشت

ایک ایسا یتیم جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا۔ اُس نے دُنیا کی ملتوں کے سارے کتب خانے دھوڑا لے مطلب یہ کہ علم و حکمت کے وہ موتی بکھرے کہ تمام قوموں کے کتب خانے ماند پڑ گئے گو یا کہ انہیں پانی سے دھوڑا لگیا۔ پھر فرماتے ہیں

نگارِ من کہ بکرتب نہ رفت مخط نہ نوشت
بکیر تم کہ بہ غمزدہ آموخت مدرس شد

میرا محبوب عجیب ہے کہ اُس نے پڑھنا لکھنا تو سیکھا نہیں۔ بس وہ اشائے کے ساتھ ہی سیکھ کر ساری کائنات کا مدرس بن گیا، گو یا کہ دُنیا میں اُس جیسا معلم کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے بُعِثْتُ مُعَلِّمًا مَجِّئَ سَبَّحَ بِرُؤُسِی بِنَا کہ بھیجا گیا ہے۔ غرضیکہ فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ایسوں میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا۔ اور پھر ان ایسوں کو وہ علم و حکمت نصیب ہوا۔ جو دنیا کی کسی قوم کو حاصل نہ ہو سکا۔

آگے اللہ نے اُس عظیم الشان رسول کے فرائض بھی بیان کیے ہیں۔ یَتْلُوا عَلَیْہُمْ اٰیٰتِہٖ وہ اپنی امی قوم کو خدا تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگاہ کرتا ہے اور خود اُن کو فرائض و مناسبات سے روشناس کرتا ہے وَیُنْزِلُ عَلَیْہُمْ اَنْزٰلًا کہ ان کا ترجمہ کرتا ہے۔ اُن کو بُرے خصائل سے پاک کر کے اُن کو سنوارتا ہے اور اچھے کاموں کی تربیت دیتا ہے وَیُعَلِّمُہُمْ الْکِتٰبَ وہ انہیں کتاب کا علم سکھاتا ہے۔ تعلیم سے مراد صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اُس کو سمجھنا، اس کے رموز و نکات سے واقف ہونا اور پھر اس کے احکام پر عمل

کرنا بھی شامل ہے۔ فرمایا وہ نبی اُن کو کتاب سکھا آہے وَالْحِکْمَةُ ادر حکمت یعنی دانشمندی کی باتیں بھی۔

حکمت کی
تشریف

قرآن اور سنت سارا حکمت پر مبنی ہے۔ قدیم زمانے میں فلسفے کو بھی حکمت میں شمار کرتے تھے۔ یونانیوں کے نزدیک حکمت کا مطلب ہے مَعْرِفَةُ الْأَشْيَاءِ بِقَدَرِ طَاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ یعنی کسی چیز کی حقیقت کو انسانی طاقت کے مطابق سمجھنا حکمت ہے۔
کی دوسریں ہیں یعنی حکمت نظری اور حکمت عملی۔ قدیم یونانی تقسیم کے مطابق حکمت نظری میں فکیات (ASTRONOMY) (عناصر (ELEMENTS) اور ایلات سے متعلق چیزیں آتی ہیں اور حکمت عملی سے مراد وہ حکمت ہے جس کا تعلق تدبیر و منزل یعنی ملکی سیاست اور انسانی اخلاق کی تہذیب سے ہوتا ہے۔ اس میں پانی، طب، نجوم وغیرہ جیسے علوم شامل ہیں۔ پورے زمانے کے دانشور بقراط اور جالینوس طب میں مشہور تھے۔ اُن کو دینا میں بڑی شہرت حاصل ہوئی رسقراط اور افلاطون ارسطو انہی مقرر تھیں، دیو جالس کلی، فیثا غورث وغیرہ یونانی دور کے حکماء ہیں جنکی کتابیں آج بھی پڑھی جاتی ہیں، چنانچہ افلاطون کی کتاب ”جمہوریت“ آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کے تدریسے مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ارسطو کی سیاست سے متعلق کتاب بھی بعض جگہ کالجوں کے نصاب میں شامل ہے۔ انگریزوں نے انہی پورے نظریات کو ترقی دے کر اس سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ پھر مسلمانوں کے علوم کے تراجم کر کے ان کو آگے بڑھایا ہے۔ بہر حال اس قسم کی چیزیں حکمت کہلاتی ہیں۔

ابنہ اسلام اور شریعت کی رُو سے حکمت وہ علم ہے جس کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو سکے۔ حدیث شریف میں آتا ہے دَأْسُ الْحِكْمَةِ مَحَافَةُ اللَّهِ حکمت کی جڑ بنیاد خوف خداوندی ہے۔ ادر خوف اس شخص کو ہو گا۔ جو اللہ کی پہچان نہ کرے۔ اسی طرح انسان کی ابتدا اور انتہا کو جاننا بھی حکمت میں شامل ہے۔

نیز نبوت و رسالت اور احکام شرع کا علم حاصل کرنا اور اس کے علوم و معارف کو جاننا، تزکیہ نفس والی چیزوں کو جاننا اور ان قوانین کا علم حاصل کرنا جو انسان میں طہارت، عدل، اخبات اور سماحت والے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، یہی حکمت کہلاتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الْحِكْمَةُ ضَلَالَةُ الْمُؤْمِنِ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ جہاں سے ملے لے لیتا ہے، بہر حال دین ہنست اور احکام شریعت کی معرفت، انسان کی تہذیب نفس اور مبدؤ اور معاد کو جاننا حکمت میں داخل ہے۔

قبل از نبوت

فرمایا اللہ کا نبی لوگوں پر آئیں پڑھتا ہے، اُن کا تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور بیشک وہ لوگ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ جب پیغمبر آخر الزمان کی بعثت ہوئی تو عرب کے منافقے فیصد لوگ کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے باقی دنیا پر بھی اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا اور پاکیزہ عقیدے والا کوئی اکا دکا آدمی ہی ملتا تھا۔ مشرکین عرب کی حالت یہ تھی کہ اصل ملت ابراہیمی سے بہک چکے تھے، اور فسق و فجور اور کفر و شرک کا نام ملت ابراہیمی رکھ لیا تھا۔ اخلاقی طور پر جنگ و جدل اور شراب نوشی اُن میں عام تھی۔ البتہ اُن میں بعض خوبیاں بھی تھیں۔ وہ بڑے جفاکش بہادر، وفادار اور انتہائی ذہین لوگ تھے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کی بعثت کے لیے خطہ بھی وہ منتخب کیا جو لَا مَشْرِقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی بلکہ زمین کا وسطی خطہ ہے۔ پھر اس خطہ سے تہذیب و تمدن کے سمندر بہلے اور تہذیب کے اصول اٹھائے، اللہ نے ان ایسوں کو علوم و معارف اور حکمت کا راز داں بنایا۔ یہی لوگ دانشور بنے اور اللہ کے آخری نبی کی تربیت حاصل کر کے ساری دنیا کے معلم بن گئے۔

بعد میں

پھر فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اور اللہ کا یہ آخری رسول اُن لوگوں کے لیے بھی مبعوث ہوا ہے جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام سے

نہیں ملے۔ اس سے مراد عجی لوگ ہیں جن کی ملاقات عربوں سے نہیں ہوئی۔ گویا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عرب و عجم سب کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ گمراہ یلحقوا کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو فضیلت اور عمل کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کے اولین مخاطبین سے نہیں ملتے۔ مطلب یہ کہ اگرچہ غیر عرب اور صحابہ کرامؓ کے بعد میں آنے والے لوگ صحابہؓ کی فضیلت کے برابر نہیں ہوں گے۔ مگر رسول اللہ کی بعثت ان کی طرف بھی ویسی ہی ہے جیسی عربوں اور بالخصوص صحابہ کرامؓ کی طرف ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ غیر عربوں نے بھی دین کی بہت خدمت کی ہے اور دنیا میں شہرت حاصل کی ہے۔ اسی محنت کی وجہ سے ایسے لوگ اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوئے ہیں جیسا کہ شاہ عبدالقادر دہلویؒ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اول عربوں کو پیدا کیا جنہوں نے اس دین کو تمام کیا، اور پھر ان کے بعد عجم میں ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے دین کی آبیاری کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ صحاح ستہ کے مؤلفین محدثین کرامؓ سب عجی تھے جنہوں نے حدیث کی کتابیں تدوین کر کے دین کی بہت بڑی خدمت انجام دی اور جن سے قیامت تک کے لوگ مستفید ہونگے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ قیامت کب آئیگی؟ آپ نے اٹھا سوال کیا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے کوئی بڑا سامان تو تیار نہیں کیا، البتہ اتنا ضرور ہے اُحِبُّ اللہَ وَرَسُولَهُ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ تم آخرت میں اسی کے ساتھ ہو گے جس کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ یہ سن کر حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اچھ اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے ساتھ محبت ہے اگرچہ میں ان جیسے کام نہیں کر پایا۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے جس نے ان اوصاف کے ساتھ اپنے آخری نبی کو عرب و عجم کی طرف مبعوث فرمایا۔

فَرَأَىٰ ذَٰلِكَ فَضَّلَ اللَّهُ يُونُسَ مَرَّةً كَيْشَاءَ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے
 عطا فرما دے۔ ایمان، علم، حکمت، نزکیہ نفس، عقیدے اور فکر کی درستگی اور اچھا
 اخلاق اللہ کا فضل ہے جسے نصیب ہو جائے۔ پھر اس سے بڑھ کر جسے قرآن عظیم
 عظیم کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول مل جائے اس جیسا فضل
 کون سا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اے لوگو! کیوں نہ ہو جب کہ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
 اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جب وہ کسی پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ تو
 اُس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔

مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا
كَمَثَلِ الْحَجَّارِ يَخْلُ اسْفَارًا مِثْلُ الْقَوْمِ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ⑤

ترجمہ :- مثال اُن لوگوں کی جن پر بوجھ رکھا گیا تھا تو را
کا، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال
ہے جو اٹھاتا ہے کتابوں کا بوجھ۔ بڑی ہے مثال
اس قوم کی جنہوں نے بھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، اور
اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست دکھاتا ہے انصاف لوگوں کو ⑤
ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور تنزیہ بیان ہوئی۔ پھر اللہ کے آخری نبی کی
امیوں کی طرف بشت اور ان کے فرائض کا ذکر ہوا۔ اللہ نے امیوں کے علاوہ دیگر
لوگوں کی طرف بھی اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ گذشتہ سورۃ میں اللہ نے فرمایا کہ نبیؐ
نے بنی اسرائیل سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو! تم مجھے
کیوں تکلیف پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اس
میں اہل ایمان کے لیے تنبیہ ہے کہ کہیں وہ بنی اسرائیل کی طرح اپنے نبی کے لیے اذیت
کا باعث نہ بنیں۔ اہل کتاب ہونے کے باوجود ان میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں جس کی وجہ
سے وہ اللہ کے پیغمبروں کو مستحق تھے، لہذا اللہ نے اُن کا شکوہ بیان کیا۔

آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مابقیے کے یہودیوں کی بری صفت کو
ایک مثال کے ذریعے واضح کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ

حاملین راہ
کا مثال

مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا۔ اس سے مراد یہودی ہیں جو حاملینِ تورات ہیں۔ یہ کتاب امتِ نبوی کی خواہش پر ان کو دی گئی تھی۔ خزعول کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد انہوں نے مہرِ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے قانون کی کوئی کتاب ہوئی چاہیے جس پر ہم عمل کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے کوہ طور پر چالیس دن تک احکامات کیا تو اسلئے تورات جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی۔ اور ساتھ حکم دیا خُذْ وَاصْطَبِرْ اُنْصِرْكَ بِقُوَّةٍ وَ اَذْكُرْ مَا فِيهِ (البقرہ ۶۳) اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، گویا تم اس کتاب کے محافظ ہو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو یاد کرو، اور اس کے مطابق عمل کرو۔ ان لوگوں پر تورات کا بوجھ ڈالنے کا یہی مطلب ہے کہ یہودیوں کو اُس کی حفاظت اور اس پر عمل کرنا لازمہ دار قرار دیا گیا تھا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی مگر اہل کتاب نے اس کی قدر نہ کی۔

اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا۔ خُذْهَا بِقُوَّةٍ وَ اصْطَبِرْ پھر انہوں نے اس بوجھ کو اٹھایا نہیں یعنی اس کی حفاظت اور اس پر عمل درآمد کی ضرورتی کر پورا نہیں کیا۔ گمشدہ اشیاء پر يَحْفَظُهَا اُن کی مثال اُس گدھے کی ہے جو کنوئوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ جس طرح گدھا کنوئیں اٹھانے سے عالم فاضل اور کتابوں کا عامل نہیں بن جاتا۔ اسی طرح وہ انسان بھی گدھے کی مانند ہیں۔ جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ مگر وہ اُس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ نہ اُن کی فکر کتاب کے مطابق ہے، نہ اخلاق اور نہ عمل۔ ان کی حیثیت تو گدھے پر کتابیں لانے سے زیادہ نہیں ہے۔

گدھے کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ سورۃ النحل میں بھی گدھے کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے۔ وَالْحَيْلُ وَالْعَمَالُ وَالْحَمِيدُ لَتَرَكِبُوْهَا وَ رَيْبَةُ (آیت ۸) اللہ نے گھوڑے، چمچ اور گدھے پیدا کیے ہیں، مگر تم ان پر لڑکا کرو اور یہ تمھارے لیے دینیت کا سامان بھی ہیں۔ گھوڑا سب سے زیادہ پاکیزہ، دافعا اور خوبصورت جانور ہے۔ انسانی تاریخ میں اس نے تمام جانوروں سے زیادہ

کا کم کیا ہے خاص طور پر دوران جنگ اس کی خدمات بڑی مفید ثابت ہوئی ہیں، اور یہ زینت میں بھی سب جانوروں سے آگے ہے۔ چچر گھوڑے کی نسبت کم تر نشیبیہ کا حامل ہے مگر اس میں بھی زینت کا سامان ہے اور گدھا اس سے بھی کم تر ہے۔ شکل و صورت اور قد کاٹھ کے لحاظ سے اس کو مختار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لہذا اس کی زینت بھی کم ہی ہوتی ہے۔ البتہ بار برداری کے لیے یہ جانور زیادہ کارآمد ہے مگر ہوقرقی میں بھی مشہور ہے۔ یہ قوف آدمی کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اور اس حاملہ میں یہ ضرب المثل بن چکا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب حلال ہجر کو قبیضہ نہیں تھی تو گدھے کا گوشت اس دور میں بھی نہیں کھایا جاتا تھا کہ کہیں اس کو کھانے والا بھی یہ قوف نہ بن جائے۔ یہ قوف ہونے کے علاوہ گدھے کی آواز بھی بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بھی بھاری آواز نکالنے سے منع فرمایا ہے تو نقصان میں ہے کہ حضرت نعمانؑ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: **وَأَعْظَمُ مَنْ صَوْتُكَ إِنَّكَ أَكْرَأُ صَوَاتٍ كَصَوْتِ الْحَمِيرِ** (آیت ۱۹) اپنی آواز کو پست رکھو، کیونکہ بدترین آواز گدھے کی ہے۔ اللہ نے جنہی گلوں کی چیخ و پکار کو زہر اور شقیق کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ گدھے کی ابتدائی بلند آواز کو زہر اور آخری دیمی آواز کو شقیق کہتے ہیں۔

شیخ سعدی نے بھی کہا ہے :-

وہ محقق شدی نہ دانش مند

چار پایہ بروکتا میں چند

زودہ تحقیق کرنے والے بنے اور نہ ان میں عقلمندی کی بات آئی۔ جس وہ گدھے کی مانند ہیں جن پر کتا ہیں لادی ہوئی ہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے۔

ه اِنْعَقَ يَمًا شَيْئَتْ يَحْدُ اَصْصَارًا

صَمَّ اَسْفَارًا يَحْدُ حِمَارًا

گدھے کی آواز نکالو، کوئی نہ کوئی مددگار تو مل ہی جائیں گے۔ کتبوں کا دفتر بانٹو

کیونکہ اٹھانے کے لیے گدھا تو مل ہی جائے گا۔

گدھے کی مثال کے علاوہ سورۃ الاعراف میں الشتر نے کتے کی مثال بھی بیان کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں معلم بن باعور نامی بڑا عابد زاہد اور متجانب الذہن عورت شخص تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس شخص کے علاقے میں پہنچے تو وہاں کے بادشاہ کو خطرو پہلا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے علاقے پر قبضہ ہی نہ کر لیں، اُس نے معلم بن باعور کو کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بددعا کرے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ پہلے تو اس شخص نے ایسا کرنے سے ایست و نعل کیا، پھر بادشاہ نے اس شخص کو مال و دولت اور حور و عورت کا لالچ دیا تو وہ بددعا کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اگرچہ وہ شخص ایسی بددعا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، تاہم الشتر نے فرمایا **فَعَمَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ** (الاعراف - ۱۰۹)۔ یہ شخص کی مثال کتے کی ہے جس کو ٹرانٹ دو یا پھیرٹ دو، وہ بچتا ہی رہتا ہے۔ کتے میں بھی یہی دو خصلتیں ہیں، ایک تو وہ لالچی ہوتا ہے اور دوسرے شہوت پرست، تو الشتر نے ایک یہ کتے کی مثال بھی بیان کی ہے۔ اسی طرح الشتر نے کافروں اور مشرکوں کو جانوروں کی طرح بیان کیا ہے۔ **أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ** (الاعراف - ۱۷۹) وہ جانوروں کی طرح ہیں۔ جانوروں کا مقصد حیات بھی کھانا پینا اور شہوت رانی ہے اور کفار و مشرکین کی زندگی کا مقصد بھی اس سے زیادہ نہیں، لہذا ان کی مثال جانوروں کی ہے۔

بہر حال یہاں پر الشتر نے حاملین توہرات کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس نے کتابوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہو مگر اُن سے مستغنیہ نہیں ہوتا۔ یہ مثال صرف اسرائیلیوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ تمام لوگوں کو بات سمجھانی جارہی ہے کہ اگر کوئی شخص علم رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال گدھے کی ہے، جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں اسی سے حضور علیہ السلام نے دعائیں سکھایا ہے **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ اِلَّا الشَّرَّ** میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو غیر مفید ہو۔

منہ احمد کی روایت میں آتا ہے کہ خطیب حج کے وقت حضور علیہ السلام نے مکمل خاموشی کا حکم دیا ہے حتیٰ کہ درود شریف پڑھنے کا حکم بھی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جیہٹن امام کے خطیب کے دوران بات چیت کرتا ہے هُوَ كَمَنْ لَمْ يُحِجْ اَسْفَارًا وہ اس گمراہ کی مانند ہے جس پر کتا بول کا دفتر لاوا ہوا ہو، نیز فرمایا کہ جو شخص کسی بولنے والے شخص کو کہتا ہے کہ خاموش رہو، وہ جی جہد کا مخصوص ثواب حاصل نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس حکم پر عمل درآ کر کہے کیے کسی دوسرے شخص کو بول کر ٹھٹھیں بھی نہیں کی جاسکتی، یہ اتنا نازک مسئلہ ہے۔

مسجدوں میں عام طور پر خاموشی اختیار کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ ہمارے ہاں لوگ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے آتے ہیں پر شور کر کے مسجد کے احترام کو خراب کرتے ہیں ہاں جب بچہ سات سال کا ہوجائے تو لگے نماز سکھانے کے لیے مسجد میں لے کر آجائز ہے۔ مسجد کے مذکورہ اندرونی شور کے علاوہ بیرونی شور و شر بھی نمازیں غل اٹھا رہا ہے ایک مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو دوسری مسجد میں لاڈل پیکر پر برس ہو رہا ہے۔ خطا ہے کہ اس سے نمازیوں کی نماز میں غل واقع ہو گئے۔ بچہ بلند آواز سے درس دینے والوں کا مقصد محض یہ ہے کہ ان کے فرستے کی بات غالب آجائے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ حدیث کے خلاف عمل ہے ایک دوسرے کے سامنے تو قرآن کی آواز بھی بلند نہیں کرنی چاہیے۔ تاکہ دوسروں کی عبادت میں غل نہ پڑے۔

مولانا رومی نے اپنی شہرہ آفاق "مثنوی" میں دین کے متعلق طرح طرح کی مثالوں کے ذریعے سمجھائے ہیں۔ اس میں بتا دیتے، عمل اور اخلاق کی باتیں بھی ہیں۔ آپ نے علم سے متعلق بھی بعض بہت اچھی مثالیں دی ہیں۔ مثلاً

ح علم ہائے اہل دل بحال شاں

علم ہائے اہل حق بحال شاں

ترجمہ: جن کا علم دل پر اثر انداز ہوتا ہے وہ اس کے مطابق عمل بھی کر سکتے ہیں مگر جن لوگوں کا علم صرف تک محدود ہوتا ہے، وہ ان پر بوجہ ہی ہوتا ہے۔

دورانِ تبلیغ
کلام کی
مثالوں

مولانا رومی
اور علم

حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ اہل بدعت اور باطل فرقوں والے قرآن تو پڑھیں گے مگر وہ اُن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی اُس کا اثر دل پر نہیں ہوگا۔

علم چوں بہ دل زندیائے بود

علم چوں بہ تن زند بارے بود

ترجمہ :- جس علم کا اثر تمھارے دل پر ہوگا۔ وہ تمھارا دوست بنے گا۔ اور جس علم کا اثر صرف جسم تک ہوگا۔ وہ تو محض بوجھ ہی ہوگا۔ جس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔

چوں بہ دل خوانی ز حق گیری سبق

چوں بہ رگل خواہی شماری ورق

ترجمہ :- جس چیز کو دل سے پڑھو گے تو حق کی جانب سے سبق حاصل ہوگا۔ اور اگر گارے یعنی جسم سے ہی پڑھو گے تو محض ورق گردانی ہوگی۔ فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ شیخ سعدیؒ نے بھی علم کی تعریف اس طرح کی ہے۔

سعدی لبثوئے دل لوح از نقش غیر دوست

علمی کہ راہ بحق نہ نماید ضلالت است

ترجمہ :- اے سعدیؒ دل کی تختی کو اپنے دوست کے نقش کے سوا ہر چیز سے مصد ڈال۔ کیونکہ جو علم حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ وہ تو گمراہی ہے۔

ظاہر ہے کہ حقیقی دوست تو اللہ تعالیٰ ہے جیسے اُس کا فرمان ہے۔ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اللّٰهُ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے، وہی رفیق اور کارساز ہے، وہی الہ اور معبودِ برحق ہے، اُس کے نقش کے سوا دل کی تختی کو دھو ڈال۔ غرضیکہ اللہ نے یہ مثال کے طور پر فرمایا ہے کہ جن کو حاملینِ تورات قرار دیا گیا تھا۔ اور انہوں نے اُس کا حق ادا نہیں کیا تو اُن کی مثال گدھے کی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو آج ہم بھی اس مثال پر پوکے اترتے ہیں۔ ہم قرآن کے حاملین ہیں مگر بے عملی کی وجہ سے گدھے ہیں۔ ظاہر ہے کہ گدھا کتابوں سے کیا فائدہ اٹھا سکے گا۔ یہ تو محض بوجھ

اٹھانے والی بات ہے۔

فَرَمَا بِمَنْ مَشَى الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ هُمُ شَالِ
 اُن لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اگر کلمہ ٹیلیوین نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا
 قرآن کے مسلمان بھی اُن سے کم نہیں۔ یہ بھی اپنے عقیدہ، اخلاق، عمل اور زبان وغیرہ
 ہر طریقے سے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو جھٹلاتے ہیں۔ بڑے بڑے
 دعوے اور پھر اُن کی تاویلیں کرتے ہیں اور اس طرح کہ سب مسند کی تحزیب کہتے
 ہیں۔ فَرَمَا بِاللَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ بے انصاف لوگوں کو
 ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ البتہ ان چیزوں سے توبہ کر لینے کی صورت میں ہدایت
 نصیب ہو جاتی ہے بشرطیکہ کوئی شخص ہدایت کا طلبگار ہو، ضد، عناد، ہٹ دھرمی
 اور بے انصافی پر قائم نہ رہے۔ ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی انسان منزل مقصود
 تک پہنچ سکتا ہے۔

الجمعة ۶۲

آیت ۸۲۶

قد سمع الله ۲۸

درس سوم ۳

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادَوْا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ
 مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَتُّوْا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ⑤
 وَلَا يَتَمَتُّوْنَهٗ اَبَدًا اِلَٰمًا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ
 عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ⑥ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَتَّقُوْنَ
 مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَقِيْكُمْ ثُمَّ تَرْدُّوْنَ اِلَآى عِلْمِ الْغَيْبِ
 اِلَٰهٍ وَالشَّهَادَةُ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ⑧

ترجمہ: اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگو جو یہودی بنے ہو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو۔ دوسرے لوگوں کے سوا، پس تم خواہش کرو موت کی اگر تم سچے ہو ⑤ اور نہیں تمنا کریں گے یہ موت کی کبھی بھی ان کاموں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بیچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو ⑥ آپ کہہ دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، پس وہ یقیناً تم سے لٹنے والی ہے۔ پھر تم لوٹے جاؤ گے اس پروردگار کی طرف جو چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے جس میں وہ ظاہر و گہرے کا نمودار ہے۔ اس لئے جو کام تم کیا کرتے تھے ⑧

اللہ تعالیٰ کی قسم! اور تم پر یہ بیان کہ جس نے یہ آخر الزماں

رابطہ ایات

کی بعثت کا ذکر ہوا۔ یہ بعثت عرب کے ایسوں کی طرف بالخصوص اور باقی لوگوں کیلئے بالعموم ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے یہودیوں کا ذکر ہوا، جنہیں تورات کا ماسل بنایا گیا تھا۔ مگر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ اللہ نے ان کی مثال گمراہی کے ساتھ دی جن پر کتابوں کا دفتر لٹا ہوا ہے مگر وہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح یہودی بھی اللہ کی کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اور اُس کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے بے انصاف لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوگا مگر حق۔

اہل کتاب کا دعویٰ تھا کہ يَدْعُو الْغَنَّةَ اَلَا مَهْنُ كَانَ هُوَذَا اور نصاریٰ کا دعویٰ ہے کہ صرف اور صرف وہی جنت کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعویٰ کی تردید فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: قُلْ اے پیغمبر آپ کہہ دیں یا اہل کتاب اللہ نے ہمارے وہ لوگوں پر یہودی بنے ہوئے ان کے حصے اَنْتُمْ اَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ اگر تم دوسروں کے سوا اللہ کے دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ صرف تم ہی جنت کے وارث ہو فَتَحْمِلُوا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص مرنے کے بعد ہی جنت میں جاسکتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کے پیار سے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم عہدِ نبوت میں تھے جاؤ

اللہ نے ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں لہذا وَلَا يَحْمِلُوْنَ اَبْرًا کیسے بھی موت کی خواہش نہیں کریں گے دِمَا قَدْ مَاتَ اَبَدًا غلطی ان کاوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں سے تم آگے بھیجے ہیں۔ ان کی سیادہ کاریاں ان کے سامنے ہیں اور یہ جلتے ہیں مرنے کے بعد نہیں کسی جنت نصیب نہ ہوگا بلکہ یہ جہنم کے آتش فشاں ہیں گئے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا: بِذَلِكَ نُرِي الْكَافِرِيْنَ سے بھی تمرا وہ تمہیں میں اور چاہتے ہیں کہ لَوْ كُنْتُمْ اَعْلَمْتُمْ آیت ۹۶۔

کہ انہیں ایک ہزار سال زندگی مل جائے، بھلا یہ موت کی متنا کیسے کر سکتے ہیں؟ حقیقت ہے کہ جو آدمی اپنے دعویٰ میں سچا ہو گا وہ موت سے نہیں ڈرے گا۔ **الْمَوْتُ جَسَدٌ يُؤْصَلُ الْجَنِّبَ إِلَى الْجَنِّبِ** کیونکہ موت تو ایک پل ہے جو دو سوخت کو موت کے ساتھ ملائے۔ مگر یہ لوگ بزدل اور غلط کار ہیں۔ نہ ان میں کبھی محبت ہے اور نہ یہ موت کی متنا کر سکیں گے۔

موت سے
محبت

حضور علیہ السلام کے صحابہؓ کی موت سے محبت کے متعلق بہت سی باتیں منقول ہیں۔ وہ جہاد میں بخوشی شریک ہوتے اور کہتے **عَدَا نَلَقَ الْأَحْبَبَةَ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ** کل ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کے گروہ کے ساتھ جا ملیں گے۔ وہ شہادت میں خوشی محسوس کرنے اور کہتے **يَا حَبَّذَا الْجَنَّةُ وَاقْتَرَابُهَا طَيِّبَةٌ وَمَاءُ بَارِدٌ شَرَابُهَا كَمَا هِيَ أَجْهَى** ہے جنت اور اس کا قرب پاکیزہ ہے اور ٹھنڈا پانی اس کا مشروب ہے، وہ لوگ موت کو قریب آتے ہوئے دیکھ کر کہتے تھے **حَبِيبٌ جَاءَ عَلَى فَاقَةٍ** فاقہ کی حالت میں موت آرہی ہے اور یہ کتنی پیاری چیز ہے۔

حضرت خالد بن ولیدؓ کا وہ خط تاریخ میں موجود ہے جو انہوں نے اپنے مقابل عراقی طاقت کو لکھا تھا۔ آپ نے اس خط میں ہنسیہ کی تھی کہ یاد رکھو! ہمارے نزدیک موت اس قدر محبوب ہے کہ تمہارے نزدیک اتنی محبوب شراب بھی نہیں ہے، ہمیں اپنی جانوں کی ہلاکت کی کوئی فکر نہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید، اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں حضرت علیؓ سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا **يَا بَنِي لَا يُبَالِي أَبُولَ أَنْ سَقَطَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِ** اے بیٹے تیرا پاس بات کی پڑ نہیں کہتا کہ موت اس پر گر جائے یا وہ موت پر جا کرے۔ یہی بات حضور علیہ السلام کی دعا مبارکہ میں بھی پائی جاتی ہے **لَوْ دَبَّتْ إِلَيَّ أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَ ثُمَّ أُقْتَلُ** میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ

کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ چیز موت سے محبت کی علامت ہے کیونکہ اس کے بدلے میں جو کچھ آگے ملنے والا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔

حضور علیہ السلام نے یہ دُعا بھی سکھائی ہے۔ اَللّٰهُمَّ حَبِّبِ الْمَوْتَ اِلَيَّ مَنْ يَّغْلِبُكَ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُهُ اے اللہ! موت کو اس شخص کے نزدیک پسندیدہ ٹھہرا دے جس کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ موت ایک بمبیا تک چیز ہے۔ لہذا اہل ایمان کو آخرت میں ملنے والے آرام و راحت کے پیش نظر فرمایا لَا يَذُوْقُوْنَ الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةُ الْاُولٰٓئِ اُنْ كُوْنُوْا مَوْتِ كَ عِلَاوَةِ مَوْتِ كِ دُوْبَارَةً مَخِيْ نِهِيْ اُسْ كِ۔ نیز فرمایا فَاصْبِرْ لَهَا مُصِيْبَةً الْمَوْتِ تَحِيْصِ مَوْتِ كِ مِصِيْبَتِ يَعْنِيْ اِسْ كِ تَلْمِيْ يَنْجُوْ وَالِيْ هُوَ۔ اسی لیے حضور علی اللہ علیہ وسلم نے دُعا میں سکھایا اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيَّ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَعَنْفَرَاتِ الْمَوْتِ پُروردگار! مجھ پر موت کی غشی اور اُس کی تلخیاں آسان فرما دے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے كُلُّ نَفْسٍ ذٰلِقَةٌ الْمَوْتِ (آل عمران - ۱۸۵) کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے اور اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں۔ البتہ سچا اور ایماندار آدمی دنیا پر حرصیں نہیں اور نہ وہ موت سے ڈرتا ہے۔

ایک دفعہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے پایا تو میں اُس کی گردن روند ڈالوں گا۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو فرمایا لَوْ فَعَلْتُ لَخَذْتُهَا الْمَلٰٓئِكَةُ عِيَانًا، اگر وہ بہشت آیا کہ گزرتا تو اللہ کے فرشتے اُسے فوراً پکڑ لیں گے اور کھڑے کر دیتے۔ اسی بات کا اشارہ اللہ نے سورۃ العلق میں فرمایا ہے اَرَاَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰی ۹ عَبْدًا اِذَا صَلَّی ۱۰ کیا آپ نے اُس شخص کو دیکھا ہے جو ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا ہے

لَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَتُّوْا الْمَوْتَ لَمَاتُوا وَلَوْ أَنَّ مَقَاعِدَ هُمْ مَتَّتِ
 النَّارِ اگہ یہودی موت کی تمنا کرتے تو فوراً مر جاتے اور اپنا ٹھکانا جہنم میں دیکھ لیتے۔
 یہ بد بخت حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مبعلا عربوں
 میں نبوت کہاں سے آگئی، یہ تو ہمیشہ سے ہمارے خاندان کے ساتھ والبتہ ہے۔
 اسی طرح داؤد علیہ السلام کی نسل کے لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ کہاں کے نبی بن گئے، نبوت
 تو ہمیشہ کے لیے داؤد علیہ السلام کی نسل میں رہی ہے۔ پھر یہ لوگ اپنے آپ کو
 جنت کا حقدار ثابت کرتے تھے اور خدا کے محبوب بنتے تھے، بہر حال فرمایا کہ
 اگہ یہودی موت کی خواہش کرتے تو فوراً ہلاک ہو جاتے اور سیدھے دوزخ میں پہنچ جاتے۔
 سورة آل عمران میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی حضور علیہ السلام
 سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب وہ بحث مباحثہ کے ذریعے ملنے پر
 آمادہ نہ ہوئے تو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں مباہلہ کی دعوت دی رہی
 مگر وہ بھاگ گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگہ وہ مباہلہ کا چیلنج قبول کر لیتے،
 لَوَجِعُوا وَلَا يَجِدُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا تو وہ اس حال میں واپس جاتے کہ
 کہ ان کے اہل و عیال تباہ ہو جاتے اور ان کے پاس کچھ باقی نہ رہتا۔ بہر حال فرمایا
 کہ یہ لوگ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں اپنی کہہ تو توں کا علم ہے۔ وَاللّٰهُ
 عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، وہ ان
 سے ذرے ذرے کا حساب لے لیگا۔

ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَّيْسَ بِغَيْرِمْ! آپ ان سے کہیں اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي
 تَفْتَرُوْنَ مِنْهُ بے شک جس موت سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلْقِيْكُمْ
 وہ یقیناً تم سے ملنے والی ہے تم موت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، موت
 کی آمد تمہاری خواہش کے ساتھ مشروط نہیں بلکہ یہ اپنے مقررہ وقت پر ضرور آجائی
 طبرانی شریف میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ موت سے بھاگنے والے
 شخص کی مثال اس لودھری کی ہے جس نے زمین کا قرض ادا کرنا تھا۔

موت سے
 بفر نہیں

جب زمین نے اُس سے قرضہ واپس طلب کیا تو وہ بھاگ کھڑی ہوئی تاکہ
 کہیں دوسری جگہ چلی جائے جہاں زمین قرضہ طلب نہ کر سکے، مگر وہ جہاں بھی جاتی
 زمین پر ہی ہوتی اور زمین اُس سے قرضہ طلب کرتی۔ پوٹری بھاگتے بھاگتے تھک
 ہار کر ہلاک ہو گئی، مگر زمین سے باہر نہ نکل سکی اور زمین برابر اُس سے قرضہ کی واپسی کا
 مطالبہ کرتی رہی۔ موت سے بھاگ جانے والے کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ خواہ
 کہیں بھی چلا جائے موت تو اُسے مل کر رہے گی اور ضرور واقع ہوگی۔ موت کے اٹل ہونے
 کے متعلق بعض شعراء نے بھی بات سمجھائی۔

مَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَیَا يَنْلَنَهُ

وَلَوْ رَامَ أَسْبَابَ السَّعَاءِ يَسْلَمُ

جو شخص موت کے اسباب سے بھاگتا ہے وہ تو اُس کو پکڑ ہی لیتے ہیں اگرچہ
 وہ میٹھی لگا کر آسمان پر ہی کیوں نہ چلا جائے۔

لَیْلَتٌ شِعْرِي وَهَمُّ الْمَرْءِ يَنْصِبُهُ

وَلَيْسَ لَهُ فِي الْعِشْرِ عَشْرٌ يَرَى

کاش کہ مجھے علم ہو تاکہ انسان کی فکر مندی اُس کو غم میں مبتلا کرتی ہے، اور انسان
 کو موت سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ موت کا کوئی علاج
 نہیں ہے۔

خود موت طلب کرنے کا بھی ایک ملکہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ
 موت سے ڈرنا تو نہیں چاہیے مگر مصیبت سے تنگ آکر موت کے لیے
 دُعا کرنا بھی درست نہیں۔ آپ نے فرمایا لَا تُسِّرْ نَزَلَ بِهِ خدا نخواستہ کوئی تکلیف
 پہنچ جائے، بیماری لاحق ہو جائے، مال ضائع ہو جائے، اولاد باقی نہ رہے، تو ایسی
 پریشانی سے تنگ آکر موت نہیں مانگنی چاہیے۔ ہاں اگر دین کے ضائع ہو جانے
 کا خطرہ ہو تو پھر موت کی تمنا کی جاسکتی ہے۔ آپ نے یہ دُعا بھی سکھائی ہے اللَّهُمَّ
مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّي فَاحْيِنِي پروردگار! جب تک تو جانتا ہے کہ

موت کے لیے
دُعا کا ملکہ

دنیا کی زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھ پر عطا کرے۔

امام ابو بکر جصاصؓ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور قرآن کریم کی حقانیت پر دلیل بھی ہے۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اگر یہودی سچے ہیں تو وہ موت کی دعا کریں اور ساتھ پیشین گوئی بھی کر دی کہ وہ ہرگز ایسی دعائیں کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں واقع نہیں ہوئیں نہ تو یہودیوں نے موت کی دعا کی اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا، لہذا وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں جس قدر باطل نظریات اور رسوم کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ ساری قباحتیں آج مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہودیوں نے جھوٹے عقیدے بنا رکھے ہیں، باطل رسوم نکالی ہوئی ہیں، ایمان سے خالی ہیں، ان میں شرکوں سے بڑھ کر عبادت پایا جاتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ ہر امت کو قبول کرتے ہیں۔ وگرنہ اکثریت اس سے محروم ہی رہتی ہے۔ یہی چیزیں مسلمانوں میں بھی موجود ہیں، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم بھی یہود کے نقش قدم پر چلو گے، جو بددلی، خیانت اور باطل رسوم اس وقت یہودیوں میں پائی جاتی ہیں وہی تمہارے اندر بھی آجائیں گی۔ یہودیوں کی طرح تم بھی اللہ کی کتاب اور دین کو پس پشت ڈال دو گے، جس طرح ان کی مثال اللہ نے گدھے کے ساتھ دی ہے تمہارا حشر بھی وہی ہو گا۔ چنانچہ انصاف کی بات یہ ہے کہ یہود و مشرکین میں پائی جانے والی تمام فاسد رسوم آج مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ یہ ان کے مزاجوں میں راسخ ہو چکا ہے اور یہ انہیں کسی قیمت پر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا خصوصی مظاہرہ خمری اور غمی کے مواقع پر ہوتا ہے جب اسلامی طریقے کے برخلاف لوگ غیر اسلامی قبیح رسوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر ان پر اصرار کرتے ہیں۔

مسلمان یہود کے نقش قدم پر

ہندوؤں اور
مسلمانوں میں

موسال پہلے مسلمان ہوئے، آپ برہمن تھے۔ پھر دین کی تعلیم حاصل کی اور مشرقی پنجاب میں سینکڑوں ہندوؤں کو مشرف بہ اسلام کیا۔ انہوں نے "تختہ النہ" نامی کتاب لکھی ہے جس میں ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں جو آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ اس کتاب میں انہوں نے ان تمام رسومات، باطلہ کا ذکر کیا ہے جو مسلمانوں نے ہندوؤں سے اخذ کی ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے لالچ کی خاطر ہندوؤں میں بہت سی رسوم جاری کر دیں۔ وہ مرنے والے کے وارثوں سے کہتے کہ تمہارا مردہ ٹرک (دوزخ) میں پھیلنا چاہیے۔ اگر اُسے دلوں سے (ٹائی دلائی ہے تو ایک گائے دان (صدقہ) کرو تا کہ مرنے والا اُس کی دم چڑھ کر دوزخ سے باہر نکل سکے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ ہمارے ہاں بھی نقل، تیجا، دسواں ساواں، میا کیسواں وغیرہ جیسی باطل رسم محل آئی ہے جن پر پھل اور کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے، کپڑے، لٹا، مصلے۔ برتن، اناج وغیرہ دیا جاتا ہے تاکہ مولوی کا پیٹ بھرے اور مرنے کے لیے قسم چڑھ کر دغا کرے تو اُس کی جان چھوٹے۔ یہ سب برہمنوں کی ماری کردہ رسوم ہیں جو مسلمانوں نے اپنائی ہیں۔ اس کے برخلاف ملتِ ابراہیمیہ کا یہ شوقِ عاقلانہ ہے کہ مرنے والے ایسا نذر آدمی کو صدقہ خیرات، دُعا، استغفار وغیرہ فائدہ دینا ہے۔ اگر قرآن کریم پڑھ کر سچنا چاہے تو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ تاہم اگر معاہدہ نہ کرے کہ پڑھایا تو وہ رسم ہوگئی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور خرچہ کردہ مال باطل دُستے میں ضائع ہو گیا۔

اسی طرح ہندوؤں نے دھرم کے ستوار پر ہنومان کی شبیہ بانی تو مسلمانوں نے محرم کے موقع پر اُن کی نقالی کر لی، ہندوؤں نے دیوالی پر چھ اٹاں کیا تو مسلمانوں نے شبِ بدلت اور مولراج کے موقع پر لائٹس جلائی، آتش بازی کی اور جھنڈیاں وغیرہ لگا کر اُن کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ بعض جگہوں پر مرنے والے کی میت پر سریش دھڑا ڈالا جاتا ہے جو کہ ہندوؤں کا رسم ہے، خاص طور پر بہت پر فرقہ وارانہ پاک کے ایک سے مزین چادر ڈالنا تو قرآن کی توہین کے مترادف ہے جس سے قرآن کا تقدس

مخرج ہوتا ہے۔ یہ بھی یہودیوں کا سکھایا ہوا سبق ہے۔ قرآن کا حق تو یہ ہے کہ خود پڑھ کر مردے کو ثواب پہنچائے یا قرآن خرید کر کسی محتاج کو دے دے کہ وہ پڑھے اور مرنے والے کو اس کا فائدہ پہنچے۔

مسلمانوں کا بوسہ ہر فرقہ کراچی، بمبئی، کاٹھیاوار اور مدراس وغیرہ میں بہتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے مولوی سے چھٹی لکھو اگر مرنے کے کفن میں رکھ دیتے ہیں یہ چھٹی بھائی جبرائیل (علیہ السلام) کے نام ہوتی ہے کہ یہ مرنے والا ہمارا آدمی ہے اس کو اماں، کچھو، پھل وغیرہ دینا تاکہ یہ کسی چیز سے محروم نہ رہے۔ غرضیکہ اس قسم کی ریت یہودی اور ہندو ادا کرتے ہیں تو ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی شروع کر دی ہیں۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ یہودی تو زندگی پر پرے رب کے حریص ہیں۔ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، مگر جس موت سے یہ بھگتے ہیں وہ اگر رہے گی فرمایا

ثُمَّ تَرْدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ يَٰٓمَعْشَرَ قَوْمٍ بَاطِنٍ كُذِّبَتْ عَنْكُمْ
 پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے مطلب یہ ہے کہ اس زندگی میں انجام دیے گئے اعمال کی جزا کے لیے ہر ایک کو موت کی گھاٹی پر لازمی چڑھنا ہے۔ اور اس سے کسی طور پر بھی راہ فرار اختیار نہیں کی جاسکتی۔ سورۃ آلہ السجدۃ میں بھی اللہ کا فرمان ہے۔ قُلْ يَتُوفُّكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ ثُمَّ يَرْجِعُكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُمَّ تَجْعَلُونَ (آیت ۱۱) اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ اللہ کا مقرر کردہ موت کا فرشتہ تمہیں وفات دیگا۔ اور پھر تمہیں اپنے پروردگار کی طرف جزائے عمل کے لیے جانا ہوگا۔ فَيَذَرُكُمْ بِلِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں بتلا دے گا جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے۔ تمہارے سارے اعمال اس کے ہاں محفوظ ہیں جن کو نکال کر وہ تمہارے سامنے رکھ دے گا اور پھر تمہیں ان کی جو آبدہی کرنا ہوگی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
 فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑨ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
 فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⑩

ترجمہ :- اے ایمان والو! جس وقت اذان بکری جائے
 نماز کے لیے جمعہ کے دن، پس کوشش کرو اللہ کے
 ذکر کی طرف، اور چھوڑ دو خرید و فروخت۔ یہ بہتر ہے تمہارے
 لیے اگر تم کچھ سمجھ سکتے ہو ⑨ پس جب پوری کر
 لی جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ
 کے فضل سے، اور یاد کرو اللہ کو کثرت سے تاکہ تم
 فلاح پا جاؤ ⑩

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الجمعہ اسی لیے ہے کہ اس کے دو ستر رکوع
 میں جمعہ کے مسائل بیان ہوئے ہیں جمعہ کے دن اور اس کی نماز کو دینی میں خصوصیت
 حاصل ہے۔ نماز جمعہ نماز ظہر کے قائم مقام ٹہری جاتی ہے۔ تاہم یہ نظر سے زیادہ زائد
 ہے۔ جمعہ کے دن کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سجدۃ الایمان فرمائی ہے اور قیامت
 والے دن یہ ٹہری نمایاں حیثیت میں ظاہر ہوگا۔ لیوم الجمعہ کے فضائل کے ضمن میں
 حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو
 تخلیق فرمایا، اسی دن آپ کو جنت میں داخل کیا اور اسی دن وہاں سے نکالا

مجموعی
 فضیلت

قیامت بھی بروز جمعہ ہی برپا ہوگی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک آئینہ دکھایا گیا جس کے درمیان میں ایک نقطہ تھا۔ آپ کو بتلایا گیا کہ یہ جمعہ ہے۔ جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن دونوں بابرکت ہیں۔ لَيْتَ كُنْتُمْ مَشْرُوعَةً وَكِدْتُمْ أَفْهَمَ اچکی رات بابرکت اور دن بڑا نمایاں ہے۔

جمعہ کے دن ایک ایسی مبارک گھڑی آتی ہے کہ اس دوران ایسا نذر آدمی جو نہ بات کرتا ہے یا دعا کرتا ہے۔ وہ قبول ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت سے مسلم ہوتا ہے کہ یہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے اختتام تک کے وقفہ میں ہوتی ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن تلوۃ کہتے ہیں تو اسے اس کے لیے اللہ تعالیٰ دس دن تک بخشش پیکر دیتا ہے۔ بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ میں سے آسمان تک روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قندیل سے حلاوت کا سامان پیکر کرے گا۔ اگر ساری سورۃ کی تلاوت کر کے تو اس کی پہلی اور دس آیتیں ہی پڑھو گے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پہلی دس آیتیں یا کم از کم آیات ہی تلاوت کر کے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی مختلف درجات عطا فرمائے گا۔ بہر حال اس تلاوت کی فضیلت کا تعلق جمعہ کے دن سے ہے۔

حصہ کے دن درود شریف پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے اور حضور علیہ السلام نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ درود تو ہر دن اور ہر وقت باعثِ فضل و رحمت ہے۔ جمعہ کے دن اس کی خاص فضیلت ہے۔ نماز جمعہ کے لیے جلدی آنے کی بھی حضور علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے کھڑا آتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والے کے لیے گائے صدقہ کرنے کا ثواب، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ یعنی لوہا لکھنے تک کی فضیلت رو جاتی ہے۔ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے نام لکھنا بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں صرف وہی ہوتا ہے جس

جمعہ کی
اذان

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا إِذَا كُنتُمْ لِلصَّلَاةِ
مِنْ جَمْعٍ الْجُمُعَةَ جس وقت اذان پکاری جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن
عام نمازوں کے لیے ایک ہی اذان پکائی جاتی ہے مگر نماز جمعہ کے لیے دو اذانیں ہی جاتی
ہیں۔ پہلی اذان امام کے خطبہ سینے سے کافی پہلے دی جاتی ہے جب کہ دوسری
اذان اس وقت پکائی جاتی ہے جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ دوسری
اذان ہی دی جاتی تھی، تاہم حضرت عثمانؓ کے زمانے میں جب آبادی بڑھ گئی تو
مدینہ کے مقامِ نذر پر پہلی اذان سینے کا حکم ہوا اور دوسری اذان دی قائم رہی
جو امام کے منبر پر بیٹھ جانے کے ساتھ ہی کی جاتی ہے۔ حضرت عثمانؓ نے غلطی
راشد تھے۔ اور انہوں نے ہی دوسری اذان کا طریقہ جاری کیا مگر کسی صحابیؓ نے
اعتراض نہیں کیا کہ یہ نیا کام شروع ہو گیا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اذان
تمام صحابہؓ کے اتفاق سے شروع ہوئی۔ ویسے بھی حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے
کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو کیونکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔
تو اس لحاظ سے بھی خلیفہ راشد حضرت عثمانؓ کی جاری کردہ اذان درست ہے
شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں۔

جمعہ کے
بعض مسائل

نماز جمعہ تمام مسلمان مردوں پر فرض ہے، اللہ عورتیں، مسافر، بیمار، امرد
آدمی سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اندھے کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر اُس کو پہنچا
کر مسجد میں لائے والا آدمی موجود ہے تو نماز جمعہ اس پر بھی فرض ہوگی، جو لوگ جمعہ کی
نماز ادا کر لیں گے اُن کے لیے ظہر کی نماز باقی نہیں رہے گی۔

جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے، اگر خطبہ نہیں ہوا تو نماز جمعہ نہیں بلکہ ظہر
کی نماز ادا کی جائیگی، خطبہ میں اللہ کی حمد و ثناء بیان کی جاتی ہے، قرآن کی کوئی آیت
تلاوت کی جاتی ہے، مسلمانوں کو کوئی وصیت کی جاتی ہے اور آخر میں
دُعا کی جاتی ہے۔ یہ خطبے کے اجزاء ہیں۔ اگر نماز جمعہ کے لیے جانے میں وقت پیش
آجائے مثلاً سخت بارش ہو رہی ہے، تیز آندھی یا طوفان اٹھ رہا ہو تو پھر جمعہ کے

یہ حاضر ہونا ضروری نہیں رہتا بلکہ اپنے ٹھکانے پر نماز ادا کی جائے گی۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جمعہ کا خطبہ مکمل خاموشی کے ساتھ سننا چاہیئے جو شخص خطبہ کے دوران کلام کہتا ہے اُس کی مثال گدھے کی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لادیا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کلام کرنے والے شخص کو بول کر کہتا ہے کہ خاموش رہو تو اس کا جمعہ بھی باطل ہو جاتا ہے (یعنی جمعہ کی نماز کا مخصوص اجر و ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا)۔ لہذا خطبہ کے دوران مکمل خاموشی لازمی ہے اگر کوئی شخص دوران خطبہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو دوسرا ائمہ فرماتے ہیں کہ دو رکعت ہلکی نماز پڑھ لے، تاہم امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ اُس وقت کوئی نماز نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے۔

نماز جمعہ کسی شہر یا اُس کے شالات، کسی بڑی بستی یا قصبہ میں درست ہے البتہ کسی بادیہ، گھاٹ، کنوئیں، جنگل یا صحرا میں جمعہ کی نماز ادا کرنا درست نہیں شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ امت نے یہ بات معنوی طور پر سمجھ لی ہے کہ جمعہ کیلئے کسی نہ کسی درجے میں تمدن کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ جہاں چالیس آدمی اکٹھے ہو جائیں وہاں جمعہ درست ہے البتہ امام ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ شہر، قصبہ، بڑی بستی، بازار یا مندی ہونی چاہیئے۔ خواہ آبادی کم ہی کیوں نہ ہو۔

جمعہ ظہر کے وقت میں ہی ہو سکتا ہے۔ اگر ظہر کا وقت نکل گیا تو پھر جمعہ نہیں ہوگا۔ شہر کے متعدد مقامات پر بھی جمعہ پڑھنا روا ہے بشرطیکہ اس کی ضرورت ہو۔ تاہم ہر مسجد میں بلا ضرورت جمعہ کرنا درست نہیں کیونکہ یہ اسلام کی اجتماعیت کے خلاف ہے۔ اسلام نے تو اجتماعیت کا درس دیا ہے۔ مگر آج حالت یہ ہے کہ دھڑا بندی کی وجہ سے ہر چھوٹی بڑی مسجد میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا مسنونہ اعمال ہیں جن کی تاکید آئی ہے۔

فرض نماز جمعہ سے پہلے چار رکعت سنت ظہری کی طرح مؤکدہ ہیں، البتہ فرض کے بعد والی سنت میں اختلاف ہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت کے مطابق فرض کے بعد چھ رکعت سنت ہیں، بعض چار پڑھتے ہیں اور امام احمدؒ دو پراکتا کرتے ہیں تاہم صحیح بات یہ ہے کہ چھ رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔

نماز جمعہ کے لیے اہتمام

فرمایا جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ امام ابو یوسفؒ بصرہ میں اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر دوڑنے سے مراد بھاگ کر جانا نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کے لیے کوشش کرنا، نماز دہے۔ نماز کے لیے دوڑ کر جانا تو ایسے ہی محکومہ ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب نماز کے لیے جاؤ تو نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ چل کر جاؤ۔ اسی طرح نماز کا جتنا حصہ جماعت کے ساتھ مل جائے ادا کرنا اور حورہ جائے اُسے بعد میں پڑھ لو۔ فَاسْعَوْا سے مراد خواہش کرنا، کوشش کرنا، دُور کرنا، کپڑے بدلنا، سواری کا انتظام کرنا، یا نماز سے متعلقہ دیگر امور انجام دینا بھی ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہر کام کو ترک کر دو۔

امام غزالیؒ پانچویں صدی میں ہوئے ہیں۔ ان کے زمانے میں نماز جمعہ کا جڑاؤ قائم کیا جاتا تھا حتیٰ کہ لوگ دس بجے ہی گھروں سے نکل کھڑے ہوتے تھے اور گھنٹیاں لوگوں سے پڑھوا جاتی تھیں۔ مگر آجکل حالت یہ ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے نہیں ملتے جلتے ہیں، مسجد دیکھتے بہتے ہیں، اریڈیو یا ٹیلیوژن پر لگاتے سنتے بہتے ہیں۔ پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی نماز میں کیا برکت آئے گی اور اللہ کی کیا شرفی حاصل ہوگی؟ فَاسْعَوْا کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ بہر حال یہاں پر ذکر سے مراد خطبہ اور نماز جمعہ ہے۔

فرمایا اذان ہونے پر نماز جمعہ کا اہتمام کرو وَذُرُوا الْيَجْمَعَ اور خرید وخت کو چھوڑ دو۔ مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ اس سے صرف خرید و فروخت کا ترک کر دینا مقصود نہیں بلکہ نماز کی تیاری کے علاوہ تمام کاموں کو چھوڑ دینا مطلوب ہے۔

کوئی شخص کبھی باڑی کرتا ہے صنعت و حرفت کا کام کر رہا ہے، ملازم ہے غرضیکہ ہر کام کو چھوڑ کر کسی میں آجاؤ اور خطبہ سنو اور پھر نماز ادا کرو۔ اس وقت میں خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے۔

امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ امام کے منبر پر بیٹھنے اور اذان پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص خرید و فروخت کرے گا تو وہ بالکل ہی ناجائز ہوگی۔ اس وقت میں مناجات پڑھنا بھی درست نہیں بلکہ بعض ائمہ قرآن کریم کے حرام قرار دیتے ہیں اور تجویذ منکح کا حکم دیتے ہیں۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ مناجات جمعہ کے وقت نہ رکھا جائے۔ ہمارے ہاں بھی عجب حال ہے اور اذان پڑھی ہوئی ہے تو ادرہ مناجات پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جو کہ اذان سے لے کر اختتام نماز تک نماز کے اہتمام کے علاوہ باقی تمام کاموں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اس اذان سے پہلی اذان مراد ہے یا دوسری جب امام خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھ جاتا ہے اس سلسلے میں حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ اس اذان سے دوسری اذان مراد ہے۔ اس کی توجہ یہ ہے کہ پہلی اذان تو حضرت عثمانؓ کے دور سے شروع ہوئی۔ جب کہ مذکورہ حکم نزول قرآن کے زمانہ کا ہے۔ تاہم دیگر امور کے علاوہ خرید و فروخت کی ممانعت پہلی اذان سے لگا کر ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں اذانوں کی علت ایک ہی ہے۔ البتہ دوسری اذان خطبہ والی اکاٹھم قطعاً ہے جب کہ پہلی اذان کا حکم طہی ہے۔

فرمایا ذلک منکم خیر لکموان کنتم تعلمون یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ سکتے ہو۔ اس بہتری سے مراد آخرت کی بہتری ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص دنیا کا نفع بخش کاروبار چھوڑ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آجائے گا۔ نماز پڑھے گا، وعظ و نصیحت سنے گا، مسلمانوں کے خیر و شر میں شریک ہوگا تو یہ چیزیں دنیا کے فوائد سے بلند تر ہوں گی۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم میں شعور کا مادہ ہے تو نماز کی دعوت پر لبیک کہنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔

نماز جمعہ
کے بعد

ارشاد ہوتا ہے: **فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَبِهُوا فِي الْأَرْضِ** اور جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ زمین میں پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ بازار میں جا کر کام کرو، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص بازار میں جا کر یہ کلمات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو ایک لاکھ بیس عطا فرمائے گا، ایک لاکھ چوبیس کوئی علیاں عطا فرمائے گا، اور ایک لاکھ درج عطا بلکہ کرے گا۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْإِلَهُ لَكَ وَلَهُ الْحَمْدُ عَجُّ وَنَيْبَتٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**۔ بہر حال فرمایا نماز ختم کرنے کے بعد اپنی ڈلوٹی پر پیٹے جاؤ، کوئی شخص جو بھی اس کرتا ہے اسے اجازت ہے کہ اب وہ کام شروع کر سکتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ ہفتے والے دن وہ سوائے نماز کے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ ان کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑے رہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ آسانی پیدا فرمادی ہے کہ جمعو کی نماز سے فارغ ہو کر وہ اپنے کام پر جا سکتے ہیں۔ البتہ جمعو کی اذان سے لے کر نماز ختم ہونے تک کاروبار بند رکھنے کا حکم ہے۔

فرمایا زمین میں پھیل جاؤ **وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ** اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد اسباب معیشت ہے۔ چنانچہ طلب رزق حلال اللہ کے فضل میں داخل ہے۔ علماء کی مجلس میں جا کر علمی استفادہ حاصل کرنا، کسی کی بیماری پر کسی کرنا، جنازہ پڑھنا، عموماً ان سے ملاقات کرنا، حصول علم وغیرہ سب چیزیں فضل میں داخل ہیں۔ جب اجتماعی امور میں سے ایک اہم اصول یہ ہے جب لوگوں کا اجتماع ہو تو پھر مسلمانوں کے عام مفاد یعنی تبلیغ، تنظیر اور جاو کی بات چیت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّجَعُوا لِي جُمُعَةً** پر اللہ کا دست شفقت ہوتا ہے یعنی باہمی مشورہ سے کام کرنے میں بڑی برکت ہوتی ہے اور یہ موقع جمعہ کا اجتماع بخوبی دیا کرتا ہے لہذا اسے کام کلن چھوڑ کر اس اجتماع میں حاضر ہونا ضروری ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمرؓ ابن مالکؓ نماز پڑھ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور پھر یہ دعا پڑھتے اَللّٰهُمَّ اَحْبَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيضَتَكَ وَاَنْتَ تَشَرُّتُ كَمَا اَمَرْتَنِي وَاَرْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ اے اللہ میں نے تیری دعوت کو قبول کیا، تیری فرض نماز ادا کی، اور اب میں تیرے حکم کے مطابق منتشر ہوتا ہوں، پس مجھے اپنے فضل سے روزی عطا فرما کہ تو بہتر روزی عطا کرنے والا ہے۔

ذکر الہی

فرمایا نماز کے بعد رزقِ حلال کی تلاش میں نکل جاؤ۔ اور ساتھ ساتھ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ ذکر کی کوئی حد نہیں۔ جتنا چاہیں اور جس وقت چاہیں اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر کی آسان ترین صورت ذکرِ لسانی ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت، درود شریف، استغفار اور اللہ کی تسبیح و تہلیلہ کرتے شامل ہے امام جعفریؒ فرماتے ہیں كُلُّ مُطِيعٍ لِلّٰهِ ذَاكِرٌ لِّیْ اور اطاعت کا کام کرنے والا ہر آدمی ذاکر ہے۔ تاہم زبانی ذکر کے یہ چار کلمات بہت پسندیدہ ہیں مُبَّحَّانَ اللّٰهَ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اللّٰهُ اَكْبَرُ لسانی ذکر کے علاوہ ذکرِ قلبی اور روحی بھی ہوتا ہے جو بزرگانِ دین سکھاتے ہیں۔ الغرض! فرمایا کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو لَعَلَّكُمْ تَسْلَحُوْنَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عذاب سے بچانے والی چیزوں میں ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے ذکر کرنے سے اللہ راضی ہو کر عذاب سے بری کر دیتا ہے۔

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
 قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ
 خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝۱۱

ترجمہ :- اور جب دیکھتے ہیں یہ لوگ تجارت یا کھیل
 تماشے کو تو متفرق ہو جاتے ہیں اس کی طرف اور چھوڑ
 دیتے ہیں آپ کو کھڑا ہوا۔ آپ کہہ دیجئے جو اللہ کے
 پاس ہے بہتر ہے کھیل تماشے اور تجارت سے۔ اور
 اللہ تعالیٰ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے ۝۱۱

ربط آیت

گزشتہ دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے احکام بیان فرمائے۔ جن میں
 جمعہ کی فرضیت، اذان کا ملحد، اجتماع المسلمین، خطبہ سننا، نماز ادا کرنا اور نماز
 سے متعلقہ امور کے علاوہ تمام کاموں کو ترک کر دینا وغیرہ شامل ہیں۔ نماز کے
 اختتام پر اللہ نے اجازت دے دی کہ زمین میں پھیل جاؤ یعنی اپنے کاروبار یا محنت
 مزدوری پر چلے جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرو۔ فرمایا جمعہ کے اجتماع
 میں شرکت کرنا، اس کے فیوض و برکات سے مستفید ہونا اور ممکن حد تک اللہ
 کا ذکر کرنا باعث نجات ہے۔

شان نزول

سورۃ کی اس آخری آیت میں اللہ نے ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا
 ہے اور یہی اس آیت کا شان نزول ہے، مدنی زندگی کا ابتدائی دور تھا۔ جب
 کہ نماز جمعہ فرض ہو چکی تھی حضور علیہ السلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یہاں
 پر قدرے اختلاف ہے کہ نماز جمعہ ادا ہو چکی تھی یا ابھی ہونے والی تھی۔ بعض فرماتے
 ہیں کہ ابتداء میں جمعہ کا خطبہ عبید بن کے خطبے کی طرح نماز کے بعد ہوتا تھا اور اس طریقے

کے مطابق نازاراہوٹ کے بعد خطبہ پورا ہوا تھا۔ تاہم بعض معاصرین فرماتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ ہمیشہ نازرے پہلے ہی رہا ہے اور اس موقع پر بھی خطبہ پورا ہوا تھا اور نازرہ بھی ادا ہوئی تھی۔ اس دوران میں ایک تجارتی قافلہ آگیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ قافلہ حضرت جدید ابن علیؑ کی گلی کا تھا جو شام سے اناج لے کر آیا تھا، اس زمانے میں مدینہ میں اناج کی قلت تھی اور مطلوبہ مال کا آگیا لوگوں کے لیے غیر معمولی کشش کا باعث بن گیا۔ رواج کے مطابق اس قسم کے قافلوں کی آمد یا روانگی کے وقت معمولِ دفعہ روپیے چھپے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور وہ اپنی اشیائے ضرورت کی خرید و فروخت کر سکیں۔ اس موقع پر بھی چونکہ قافلے کی آمد کا تقاریر کا تو خطبہ سننے والے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور قافلے کی طرف چلے گئے جو مسجد کے قریب ہی اتر آئے۔

حضرت جابرؓ کی روایت میں آیت کہ تمام لوگ خطبہ سمجھ کر چلے گئے، یعنی حضرت علیؓ علیہ السلام کے پاس صرف بارہ آدمی رہ گئے جن میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اور حضرت جابرؓ بھی شامل تھے۔ جانے والوں کو خطبہ جمعہ کی اہمیت کا علم نہ تھا یا انہوں نے اس کو عید کے خطبے کے حکم پر محمول کیا اور اس کی فرضیت کو نہ جانا حالانکہ خطبہ جمعہ کا سننا واجب ہے۔ اس آیت کے ذریعے ائمہ نے صحابہؓ کی اس لغزش پر تنبیہ فرمائی ہے۔

بعض روایات میں حضور علیہ السلام سے یہ بھی منقول ہے کہ اگر سارے لوگ خطبہ سمجھ کر چلے جاتے تو سب پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہو جاتا، اور ایسی آگ ابھرنے لگتی جس میں سب جل کر راکھ ہو جاتے۔ بہر حال اس تنبیہ کے بعد صحابہؓ نے ایسی غلطی پھر نہیں کی۔

ارشاد ہوتا ہے **وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا** اور جب یہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا کہ یہ تجارت کی بات ہی تو تھی کیونکہ تجارتی قافلہ عدلے کھر

خطبہ جمعہ
اور تجارت

آیاتھا اور کھیل تماشا ایسے کہ وہاں ٹھول پٹا جا رہا تھا یا کوئی نفاذ کیج رہا تھا جو کہ لہو و لعب میں شمار ہوتا ہے۔ تو فرمایا لوگ اُدھر چلے جاتے ہیں وَتَرَكُوا قَائِمًا اور آپ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ جاتے ہیں۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس حصہ آیت سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں ایک یہ کہ خطبہ جمعہ سُننا ضروری ہے اور دوسری یہ کہ خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بنی مروان کا ایک گورنر بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا کہ حضرت کعب ابن عجرہؓ نے اس کا سخت نوٹس لیا اور فرمایا، اس خبیث کی طرف دیکھو جو بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے۔ حالانکہ یہ خلاف سنت ہے اور یہ معذور بھی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ کا فرمان ہے وَتَرَكُوا قَائِمًا یہ لوگ آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ جاتے ہیں، گویا خطبہ کھڑے ہو کر دینا ہی سنت ہے۔ جب بنی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ پر اس قدر جوش طاری ہو جاتا تھا گویا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں

روزِ تہذیب
ہے

فَرَمَا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اے پیغمبر! آپ ان خطبہ چھوڑ کر چلے جانے والوں سے کہہ دیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، وہ تجارت اور کھیل کود سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ ظاہر ہے۔ وعظ و نصیحت سننے، ذکر و اذکار کرنے اور نماز جمعہ ادا کرنے سے اللہ کے ہاں جو اجر ملنے والا ہے۔ اس کے سامنے اس دنیا کی تجارت یا لہو و لعب کی کوئی حیثیت نہیں۔ لوگ اناج لینے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے تھے حالانکہ رزق تو ہر ایک نفس کے لیے اللہ نے خود مقرر کر رکھا ہے جو اُسے مل کر رہے گا۔ اس کے لیے نماز کو نہ ترک کہہ دینا کسی طور مناسب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کو اچھے طریقے سے طلب کرو کیونکہ ہر ایک کو اتنا حصہ ہی ملے گا جتنا اللہ کے علم میں اُس کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ امام سرخسیؒ نے "المبسوط" میں روایت بیان کی ہے کہ طلب تو ضروری ہے، لیکن ایسے موقع پر نہیں کہ آدمی خطبہ اور نماز چھوڑ کر روزی کے پیچھے بھاگ جائے۔

حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے أَطْلُبُوا الرِّزْقَ فِي خُبَايَا الْأَمْصِ زَمِينِ کے کرنے کرنے سے روزی تلاش کرو۔ اللہ نے رزق کے بہت سے اسباب پیدا کر رکھے ہیں لہذا أَجْمِلُوا فِي الصَّلَی رُوزِی اِچھے طریقے سے تلاش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے لَیْسَ الْغِنَى عَنْ کَثْرَةِ الْمَالِ وَلَکِنْ غِنَى النَّفْسِ مَالِ کِی کثرت سے تو نگرہی نہیں آتی بلکہ اصل غن نفس کا ہے جسے حاصل ہو جائے۔ اگر انسان کا نفس ہی بھوکا ہے، تو وہ شخص غنی نہیں ہوگا۔ نیز فرمایا اِنَّ اللّٰهَ یُعْطِی عَبْدَهٗ مَا کِیْبَ لَهٗ اللہ تعالیٰ بندے کو وہی کچھ دیتا ہے جو اُس نے اُس کے لیے لکھ دیا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا۔ خُذُوْا مَا حَلَّ وَدَعُوْا مَا حَرَّمَ حلال چیز کو لے لو اور حرام چیز کو چھوڑ دو فرمایا اِنَّ الرِّزْقَ لَیَطْلُبُ الْعَبْدَ کَمَا یَطْلُبُهٗ الْاَجَلُ بے شک روزی بندے کو اسی طرح تلاش کرتی ہے۔ جس طرح موت اُس کو تلاش کرتی ہے جو دانہ کسی کی قیمت میں لکھا ہے وہ اُسے مل کر رہے گا۔ اسی طرح جتنے بھی چلے کرو، کہیں بھاگ جاؤ، موت ضرور آپکڑے گی۔ آسودہ حال لوگ لذن، امر کیہ اور پتہ نہیں علاج کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں مگر انسان جہاں بھی ہو موت اس کو تلاش کر لیتی ہے اور اسی طرح روزی بھی انسان کو پہنچ جاتی ہے۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے خَیْرُ الدِّکْرِ الْخَفِیُّ وَخَیْرُ الرِّزْقِ مَا یَکْفِیْ بِهٖ رُزْقٌ وَہے جو اہمہ آواز سے ہو اور بہتر روزی وہ ہے جو کفایت کر جائے۔ لوگ ذکرہ بالجہر بھی کرتے ہیں۔ مگر یہ افضل نہیں کیونکہ اس میں ریاکاشا پیا جاتا ہے اور دوسروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اب لاؤ ڈپیکر پر درود شریف پڑھنے کا عام رواج ہو گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی تو درود شریف مقبول ہوگا ورنہ نہیں۔ رزق بھی وہی بہتر ہے جس سے لازمی ضروریات پوری ہو سکیں۔ لہذا اوقات زیادہ مال و دولت غلط راستے پر ڈالنے کا باعث بنتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا مَا قَلَّ وَکَفَى خَیْرٌ مِّمَّا کَثُرَ وَاللّٰہِی

جو مقصود ہوا اور کفایت کر جائے وہی بہتر ہے اُس سے جو زیادہ ہو اور انسان کو غفلت میں ڈال دے۔ ایسے زیادہ رزق کا کیا فائدہ ہے جو ذکرِ الہی میں رکاوٹ بن جائے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے یہ دعا کی اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اَلْحَمْدِ قَوِّقًا لِّاَلِ الشُّرَاحِ خاندانِ محمد کو وہ روزی عطا فرما جس سے وقت بسر ہو جائے۔ آپ نے رزق کی کثرت کی دعا نہیں کی بلکہ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ پروردگار! مجھے اس قدر عطا فرما کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور دوسرے دن فاقہ کروں۔ پیٹ بھر کر کھاؤں گا۔ تو تیرا شکر کروں گا اور بھوکا رہوں گا تو صبر کروں گا۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ میں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے بظاہر کے پہاڑ سونے کے بنائے جائیں مگر آپ نے یہی عرض کیا تھا۔ اَشْبَعُ يَوْمًا وَاَجْوَعُ يَوْمًا یعنی ایک دن پیٹ بھر کر ملے اور ایک دن بھوکا رہوں۔

روزی اور موت

روزی اور موت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بس میں بالکل نہیں ہیں۔ شاعر لوگ کہتے ہیں۔

دو چیز آدمی را کند زور زور
یکے آب و دانہ دگر خاکِ گور

دو چیزیں آدمی کو زبردستی کھینچ کر لے جاتی ہیں، ایک رزق اور دوسری قبر کی مٹی حدیث میں آتا ہے کہ جہاں انسان کی موت مقدر ہوتی ہے۔ اللہ کسی نہ کسی جہانے سے اُسے وہاں لے جاتا ہے اور وہیں اُس کی موت واقع ہو جاتی ہے، حضرت عاصم ابن ابی النعمانؓ محدث کا قول ہے۔

لَا بُدَّ لِلْمُؤْمِنِ هَمَّانِ هَمُّ الْمَعِيشِ وَهَمُّ الْمَعَادِ

مومن کے لیے دو فکر بہت ضروری ہیں، ایک معیشت کی فکر یعنی روزی کا نہ کاٹنا اور دوسری قیامت کی فکر۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے طَلَبُ الرِّزْقِ فَرِيضَةٌ مِّنْ بَعْدِ الْفَرَاغِ اللہ کے مقرر کردہ فرائض کے بعد رزق حلال

کی تلاش بھی ایک فرض ہے۔ تمام اسبابِ رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، وہ کسی نہ کسی ذریعہ سے انسان کو روزی پہنچا دیتا ہے۔ جو لوگ ناجائز ذرائع سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے مقدر رزق سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ البتہ ناجائز ذریعہ اختیار کر کے خدا تعالیٰ کی ناراضگی ضرور مول لے لیتے ہیں۔

ملا معین الدین صاحبِ تفسیر حینی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کے زمانے میں ایک مجذوب بزرگ حضرت بہلولؒ تھے گویا ”دیوانہ بکار خود ہوشیار“ نیکی میں بہت کامیاب مگر لوگوں کی نظر میں مجذوب ہے کیونکہ ان کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ انہوں نے راستہ چلتے روٹی کھانا شروع کر دی۔ قریب سے امام ابو حنیفہؒ کا گزرا تو فرمایا، بھائی کھڑے کھڑے کیوں کھا رہے ہو، کہیں بیٹھ جاتے تو اچھا تھا۔ حضرت بہلولؒ نے فوراً پوری سند کے ساتھ حدیث پڑھی اور کہا حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ یعنی غنی آدمی کا مال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اگر کسی کا حق دینا ہے تو فوراً دے دینا چاہیے۔ چنانچہ جس وقت مجھے کھانا ملا میں نے اس کا حق ادا کرنا شروع کر دیا۔ امام صاحبؒ مکرانے کہ اس کی نظر بہت وسیع ہے۔

ایک دفعہ حضرت بہلولؒ غل خانے میں نہا رہے تھے کہ کسی نے پگڑی یا ردیا اٹھالیا۔ باہر نکلے تو کپڑا موجود نہیں تھا۔ دہاں سے دوڑے اور سیدھے قبرستان میں جا بیٹھے، کسی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرا کپڑا کوئی شخص چوری کر کے لے گیا ہے، اس کی تلاش میں ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اپنے چور کو کہیں گلی محلے میں تلاش کرتے، یہاں قبرستان میں کہاں ملے گا۔ کہنے لگے کہ میں اس لیے یہاں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ بالآخر اُسے یہیں آنا ہے۔

ایک دفعہ خلیفہ وقت نے حضرت بہلولؒ سے کہا کہ اگرچہ تیرے پاس تمہارا کچھ وظیفہ مقرر کردوں تاکہ آپ معاش کے معاملہ میں بے فکر ہو جائیں۔ آپ نے کہا کہ اس معاملہ میں تم نے تین غلطیاں کی ہیں، اگر یہ نہ ہوتیں تو میں تمہاری پیشکش قبول کر لیتا۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت

ہے مگر پیش کش کر دی ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ تمہیں یہ بھی علم نہیں کہ مجھے کیا چاہیئے اور تیسری یہ کہ مجھے کتنا چاہیئے۔ اس کو تو اللہ ہی جانتا ہے اور وہی عطا بھی کرے گا۔ نیز اس میں یہ خدشہ بھی ہے کہ اگر تم کسی وقت مجھ سے ناامنی ہو گئے، تو وظیفہ بند کر دو گے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ذات دو ہے جو کسی کی روزی بند نہیں کرتا۔ شرک، کافرا، دھریئے، آتش پرست سب اس کے وظیفہ خواہ ہیں۔

کب رزق
کے افضل
پیشے

طہرانی شریف میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہمارک ہے کہ بہترین پیشہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے میری رضی نیز سے کچھ نیچے رکھی ہے۔ اسی لیے مالِ عیبت، الطیب الاموال یعنی سب پاکیزہ مال ہے۔

فرمایا دوسرے نمبر پر افضل پیشہ تجارت کا ہے، تہذیبی شریف میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے اَلْتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْاَمِينُ مَعَ الْفَقِيرِ وَالصَّابِقِ وَالشَّهَادَةُ كَيْفَ اَلْفَيْ سَمَةِ قِيَامَتِ فَيَوْمَ رَن سَہَا اور انتظارِ تاجروں۔

حدیث قول اور شہیدوں کی قطاریں کھڑا ہو گا۔ فرمایا تیسرے نمبر پر بہترین پیشہ زراعت

ہے کیونکہ اس میں انسان کو اپنے ہاتھ سے صدقہ کے بغیر صدقے کا ثواب ملتا رہتا

ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان آدمی کوئی درخت یا پودا لگا تا ہے یا کوئی

فصل بوتا ہے اور پھر اس میں سے جانور، پرندے، کبوترے، مکرڑے وغیرہ کھاتے

بہتے ہیں اور مالک اگرچہ ان کو روکتا ہے، اڑاتا ہے مگر پھر بھی وہ جس قدر کھا

جاتے ہیں، اُس کے برے میں اُسے صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔

لگانے پر جانے
کے حرمات

اللہ نے تجارت اور سود و لعب کی بات کی ہے کہ اللہ کے ہاں نئے والا

اجران سے کہیں بہتر ہے۔ تجارت اور پھر ریزی سے متعلقہ بعض باتیں میں نے

عرض کر دیں۔ باقی رہی دوسری چیز تو قرآن پاک کے مطابق گناہ بھانا اور تمام اوقات

میں بیٹھی ہو میں داخل ہیں۔ فرمانِ خداوندی ہے۔ وَهِيَ النَّاسِ مِنْ يَشْعُرِ حَتَّى

لَهُوَ الْحَدِيثُ لِيُحْضِرَ عَنْ سَيِّدِ الْمُرِيدِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (لعنان ۶) اور

لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ ان کے ذریعے

لوگ لگو گواہ کر سکیں۔ یہ ڈرائے، رقص و سرود کی فصلیں آؤت ہوسکتی تھیں کہ ان آلات کے ساتھ گانا بھی حرام ہے کیونکہ یہ چیر لی ہو اور کھڑت میں شامل ہیں۔ اللہ نے قرعہ کرنے والی اور گلنے والی آواز کو شیطانی آواز قرار دیا ہے۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آخری دور میں ایسے لوگ ہوں گے يُحْمِلُونَ الْخَمْرَ وَالْخَبِيرَ وَالْمَنَازِفَ جو شراب ریشم اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے، کہیں گے کہ یہ توحیح کی غذا ہے، مولوی بھی ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شراب ایک قطعی حرام چیز ہے، جس کا بنانا، خریدنا اور فروخت کرنا بھی حرام ہے۔ اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے۔ اور آلات موسیقی کے تعلق حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھے ان کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ سب شیطانی کاروبار ہیں۔ سب سے پہلے رقص کرنے والا شیطان ہے۔ پھر سردی کے ساتھیوں نے بچھڑانا کر اس کی پوجا کی اور اس کے گرد رقص کیا۔ سب سے پہلے گانے والا بھی شیطان ہے۔ خواجہ علی ہجویریؒ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ رقص کا جواز نہ شریعت میں ہے اور نہ عقل میں غرضیکہ گانا، بجانا اور رقص و سرود سب حرام ہیں۔ البتہ گانا اگر اچھا ہو تو نغمہ سنی کے گانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر عمر میں گائیں اور مرد میں تو یہ تو سخت بے حیائی کی بات ہے۔ مگر افسوس ہے کہ اب پردی دنیا اس قیامت میں مبتلا ہو چکی ہے اور ریڈیو اور ٹیلیوین نے گھر گھر میں رقص و سرود کے اڈے کھول دیے ہیں۔

بہر حال اصول کی آواز کو اللہ نے ہوسے تعبیر کیا اور فرمایا کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے۔ خطبہ سنو، نماز پڑھو، ذکر کرو، رزق حلال تلاش کرو کیونکہ اللہ بہت ریزی رساں ہے۔ وہ تمہیں تمھاری مقدار ریزی ضرور عطا کرے گا اور اگر اس نے کسی چیز سے محروم رکھنا ہے۔ تو ساری دنیا مل کر بھی ایک دانہ تمک تمھیں نہیں دے سکتی۔ حضرت علیہ السلام نے

وَعَايِمِ سَمَاءٍ بِأَنَّ اللَّهَ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا
مَنْعْتَ لِي الشَّرُّ أَجْوِيزُ لَوْ دِنَا بِأَنَّ أَمْرَ كَرْنِي رُوكْ نِيْسَ كَتَا اُوْر سُوْرُوْزِ دِيْنَا حِيْجَ
اُمِّ كَرْنِي نِيْسَ نِيْسَ كَتَا ۔

حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقین حضور علیہ السلام حجہ کی نماز میں
تلاوت فرمایا کرتے تھے، اسی طرح سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الفاشیہ کا ذکر بھی آتا
ہے کہ آپ اکثر حجہ کی نماز میں پڑھتے تھے حضور علیہ السلام کے پڑوس میں ڈیڑھ
سال تک اقامت پذیر ہوئے والی ایک صحابہؓ کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام
جمعہ کے دن منبر پر تشریف رکھتے تھے تو سورۃ قیٰ بکثرت تلاوت فرماتے تھے ۔
کہتی ہیں کہ یہ سورۃ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سُن کر یاد کر لی تھی
اگرچہ نماز میں کوئی بھی سورۃ پڑھی جا سکتی ہے، تاہم بعض سورتوں کو حضور علیہ السلام
کی اتباع میں پڑھنا زیادہ خواہش کا باعث ہے ۔

۴۴۴

۱/۲

۱۰

۱

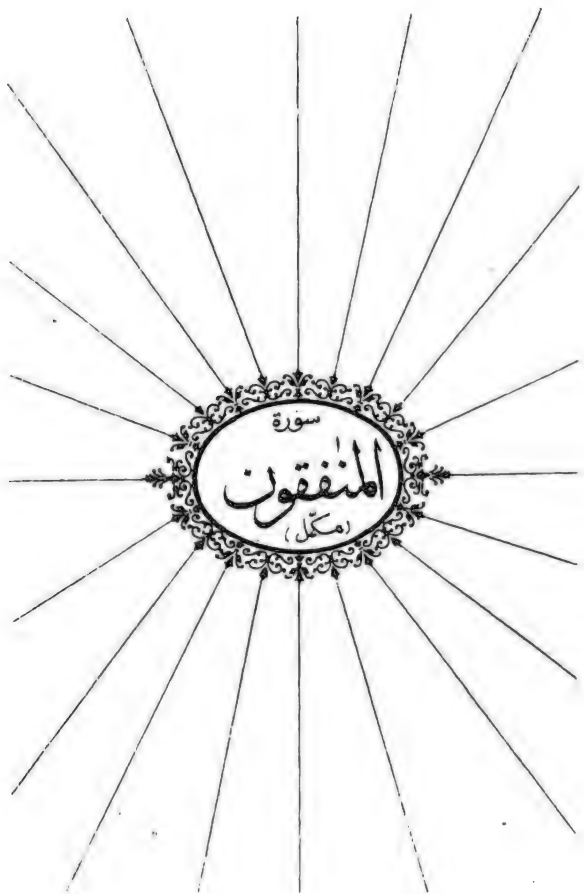
۱

۱

۱

۱

۱

سُورَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اِحْدٰى عَشْرَةِ اَيَّاتٍ وَفِيْهَا كُوْنُ
سورة المنافقون مدنی ہے اور یہ گیارہ آیتیں ہیں اور اس میں دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اَنَّكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّكَ لِرَسُوْلِهِ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ
لَكٰذِبُوْنَ ① اِتَّخَذُوْا اِيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَآءُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ② ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ
لَا يَفْقَهُوْنَ ③ وَاِذَا رَايْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ
وَإِنْ يَقُوْلُوْا تَسْمِعْ لِقَوْلِهِمْ كَاَنَّهُمْ خَشَبٌ
مُّسْنَدَةٌ ④ يَحْسِبُوْنَ كُلَّ صِيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوْ
فَاخَذَ رَهْمُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنَّى يُؤْفَكُوْنَ ⑤

ترجمہ: جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق تو کہتے ہیں کہ
ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں

اور اللہ جانتا ہے، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ
 گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق البتہ جھوٹے ہیں ① بنایا
 ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، پس روکا ہے انہوں نے
 اللہ کے راستے سے۔ پس بے شک یہ لوگ، بڑا ہے وہ کلام
 جو کرتے ہیں ② یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے،
 پھر کفر کیا، انہوں نے، پس مہر کر دی گئی، اُن کے دلوں
 پر، پس وہ نہیں سمجھتے ③ اور سب آپ دیکھیں گے ان
 کو ترغیب میں ڈالیں گے آپ کو اُن کے جسم۔ اور اگر
 وہ بات کہیں گے تو آپ اُن کی بات کو منیں گے،
 گریبا کہ وہ کھڑیاں ہیں ٹیکس لگائی ہوئیں۔ گمان کرتے ہیں وہ
 ہرچیز کو اپنے برخلاف۔ یہی ہیں دشمن۔ پس ان سے بچتے
 رہیں۔ اللہ ان کو تباہ کرے، یہ کہہ کر پھیرے جا رہے ہیں ④

نام در کون

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ المنافقون ہے جو کہ اس کی پہلی آیت میں آمدہ
 لفظ سے ماخوذ ہے۔ اس سورۃ میں اللہ نے منافقوں کی مذمت بیان کی ہے لہذا
 یہ سورۃ انہیں کے نام پر موسوم ہے۔ پہلی سورۃ کی طرح یہ بھی چھوٹی سورۃ ہے جس کی یہ وہ
 آیت اور دو رکوع ہیں، یہ سورۃ ۱۸۰ الفاظ اور ۶۷ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس میں منافقوں کی قباحت، ان کی سازش اور
 بندی کا بیان ہے۔ اللہ نے ان منافقوں کی پلکاریوں کی قلعی اس سورۃ میں کھولی ہے
 اور حضور علیہ السلام کو ان کی سازشوں سے آگاہ کیا ہے۔ اس سورۃ کے علاوہ سورۃ البقرہ،
 سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ توبہ، سورۃ احزاب اور معین دیگر سورتوں میں بھی
 منافقوں کا حال بیان ہوا ہے۔ ان منافقوں سے مراد بالعموم اعتقادی منافق ہیں۔ کاذب
 ہیں سے ایک قسم اعتقادی منافقوں کی ہے بلکہ یہ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک لوگ
 ہوتے ہیں۔ جزائے عمل کے متعلق اللہ کا فرمان ہے۔ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرَجَةِ

الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (النساء - ۱۲۵) منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچے اور خطرناک ترین گمراہے میں ہوں گے۔

بعض اصطلاحات

شریعت میں بعض اصطلاحات ہیں جو کبھی شخص کے عقیدے پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً کفر کا معنی انکار کرنا ہے اور کافر وہ شخص کہلاتا ہے جو خدا تعالیٰ کی توحید اور رسالت و نبوت سمویہ، ملائکہ مقربین اور بعثت بعد الموت کا انکار کرتا ہے۔ اور جو شخص مذکورہ چیزوں کا اقرار کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے۔ وہ مشرک کہلاتا ہے۔ پھر جو اللہ کا کلام پڑھ کر اس کا غلط مطلب اخذ کرتا ہے جیسا موجودہ زمانہ کا پیر و ریز، تو ایسا شخص ملحد کہلاتا ہے اور الحاد کفر کی بدترین قسم ہے۔ جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کر لے یا دھرم بدلتے جائے، اُسے مرتد کہیں گے۔ فاسق کا اطلاق دو قسم کے آدمیوں پر ہوتا ہے، جو کفر میں حد سے بڑھ جائے یا جو دل سے ملتے ہوئے اُس پر عمل نہ کرے۔

اعتقادی منافق

اسی طرح منافق بھی ایک اصطلاح ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں یعنی اعتقادی منافق اور عملی منافق۔ جن منافقین کا ذکر اس سورۃ میں آ رہا ہے یا دیگر سورتوں میں ہوا ہے وہ منافقوں کی اعتقادی قسم ہے۔ نزول قرآن کے زمانہ میں زیادہ تر اعتقادی منافق تھے جنہوں نے دل سے تو اسلام کو قبول نہ کیا مگر اپنی اغراض اور مسلمانوں کی طرف سے کسی ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے ایسے لوگ زبان سے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ بظاہر نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ اور بادلِ نخواستہ جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے مگر ایمان اُن کے دلوں میں نہیں اُترتا تھا۔ لہذا وہ منافق کہلاتے تھے۔

سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اس قسم کے منافقوں کا تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ... آیت - ۸ تا آیت ۱۰ مکمل تیرہ آیتوں میں منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ مومن نہیں بلکہ دھوکہ باز ہیں اور ابدی جہنمی ہیں۔

یہ تو اعتقادی منافق تھے۔ دوسری قسم عملی منافقوں کی ہے۔ یہ ایمان تو رکھتے

عملی منافق

ہیں۔ دل سے توحید، رسالت اور قیامت کی تصدیق بھی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف ہے۔ یہ قول اور فعل کا تضاد ہے۔ حدیث میں اپنی عملی منافقوں کی بعض نشانیاں بیان کی گئی ہیں مثلاً ایسا منافق جھگڑا کر گیا تو کالی گھوڑی پر اتر آئے گا۔ اگر اس کے پاس کمالت رکھی جائے تو قیامت کرے گا، جب بابت کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف کرے گا۔ اب غلامی منافقوں کا تو یہ نہیں چل سکتا کیونکہ عیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کسی کے دل میں کیسے ہے۔ حضور علیہ السلام کہہ ایسے منافقوں کی اطلاع نہ دیے ورنہ وحی کر دینی جاتی تھی۔ تاہم آج عملی منافقوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ ان کو اخلاقی منافق بھی کہا جاتا ہے۔

بخاری شریف، ترمذی شریف اور بعض دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جنی مسلط کے خلاف جہاد کے سلسلے میں مدینہ سے باہر سفر فرمے۔ راستے میں ایک صاحبزادہ ایک انصاری کے درمیان پانی کے معاملہ میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا جس کے نتیجے میں ماجر نے انصاری جانی کو زخمی کر دیا۔ چنانچہ انصاری نے مدد کے لیے انصار کو پکارا تو ماجر نے ماجرین کو بلایا۔ رضی اللہ عنہ اری غیر المؤمنین عبداللہ بن ابی کے خاندان کا آدمی تھا۔ اُس نے اس واقعہ کو خوب اچھالا اور ماجرین کے متعلق کہا کہ ہم واپس مدینہ پہنچ کر ان ذلیل لوگوں کو شہر سے نکال دیں گے۔ یہ باتیں ایک کم سن صحابی زید بن ارقمؓ نے سن لیں اور اپنے چچا کے سامنے بیان کر دیں۔ چچا نے یہ باتیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیں۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو طلب کر کے اس واقعہ کی تصدیق چاہی مگر وہ صاف مچھ گیا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہ حضور علیہ السلام نے اُس کی قسموں پر اظہار کرتے ہوئے حضرت زید بن ارقمؓ کو سخت سست کہا کہ لو کہ وہ اپنی بابت ثابت نہیں کر سکے تھے۔ ان کے چچا نے بھی ملامت کی کہ تم نے ایسی بات کر کے کہ میں شرمناک کیا ہے۔

حضرت زیدؓ کہتے ہیں کہ میں نے مذکورہ باتیں اپنے کانوں سے سنی تھیں مگر ثابت نہ کر سکے۔ یہ سخت پریشان ہوا۔ بیان کرتے ہیں کہ دورانِ سفر رات کے وقت

حضور علیہ السلام میرے پاس سے گزرتے تو میرا کان مروڑا اور مسکرائے، اور پھر آگے چل دیے۔
 پیچھے سے حضرت ابو بکرؓ آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے تجھ سے
 کیا بات کی ہے۔ میں نے کہا بات تو کچھ نہیں ہوئی۔ البتہ میرا کان مروڑا ہے اور مسکرا
 کر آگے نکل گئے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: زید! تمہیں خوشخبری ہو، تھوڑی دیر کے
 بعد حضرت عمرؓ کا بھی گزرتا ہوا تو انہوں نے بھی مجھ سے وہی سوال کیا جو حضرت ابو بکرؓ
 نے کیا تھا اور میں نے اُن کو بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابو بکرؓ کو دیا تھا۔ پھر انہوں نے
 بھی مجھے بشارت دی اس کے بعد صبح کے وقت حضور علیہ السلام نے اپنے پاس بلا کر فرمایا،
 زید! اللہ نے تمہاری تصدیق کے لیے قرآن میں سورۃ نازل فرمائی ہے پھر اپنے یہ سورۃ
 مجھے پڑھ کر سنانی۔

حضرت زیدؓ کا بیان ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے میرے کان کو ہاتھ لگایا
 تھا اور مسکرائے تھے تو اس وقت مجھے اس قدر راحت حاصل ہوئی کہ اُس کے مقابلے
 میں ساری دنیا بھی پیچھے ہے۔ بہر حال اللہ نے اس سورۃ کے ذریعے منافقوں کی برائیوں
 کو ظاہر کر دیا تاکہ سچے مسلمان ان سے بچ سکیں۔

منافقوں کی
 کذب پرانی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ اَبْیَغْرِیْہِمْ اِنِّہُمْ یَمْنٰفِقُوْنَ
 آپ کے پاس آتے ہیں قَالُوا نَشْہَدُ اَنَّکَ لِرَسُوْلِ اللّٰہِ تَقُوْبَتَہِمْ ہِیَ کہ ہم
 گواہی دیتے ہیں کہ بے شک البتہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا،
 یہ جملہ معترضہ ہے وَاللّٰہُ یَعْلَمُ اَنَّکَ لِرَسُوْلَہٗ اور اللہ جانتا ہے کہ بیشک
 آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَاللّٰہُ یَشْہَدُ اَنَّ الْمُنَافِقِیْنَ لَکٰذِبُوْنَ۔ اور
 اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین البتہ جھوٹے ہیں۔ وہ نہ تو اللہ کی صداقت
 کو مانتے ہیں اور نہ آپ کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، صرف
 زبان سے کہہ رہے ہیں، اُن کے دلوں میں تو گھڑی بھرا ہوا ہے۔ یہ اعتقاد ہی منافق
 ہیں۔ جن کے نفاق کی اللہ تعالیٰ شہادت دے رہا ہے۔ ان کے دل اور زبانیں تضاد
 میں، انہیں محض مالی غیبت یا دیگر مفادات سے غرض ہے، اس لیے یہ ظاہر

میں کلمہ پڑھتے دگر نہ دل سے کافر ہی ہیں۔

مناظرین کی
اسلام دشمنی

ارشاد خداوندی ہے اِخْتَارُوا اٰیٰمًا مِّنْهُمْ حُرَّةً ان لوگوں نے اپنی ضرورتوں کو درمیان بنا رکھا ہے۔ قسمیں اٹھا کر اہل ایمان کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ سچے مسلمان ہیں۔ گویا ان قسموں سے وہ مسلمانوں کی طرف سے کسی نکتہ کا رد و نفی کو درمیان کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور عام طور پر اہل ایمان مان لیتے ہیں کہ یہ واقعی سچے مومن ہیں۔ ایک قرآن کے دلوں میں ایمان نہیں بہت اور دوسری بات یہ فَصَدَّقُوا عَنِّي سَيِّدِی اللّٰہ کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ اسلام کے خلاف جھوٹا پانچینڈا کر کے نئے مسلمان بوسے والوں کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ قمر کے آیتوں کو عین میں انترنے و خارج کر دیا ہے کہ منافق ایسی سورۃ کے نزول سے خوف کھتے ہیں جو ان کے حصول کے پورے کمال لے لے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر! آپ ان سے کہیں کہ اب تو ٹھیک کرو اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو ظاہر کرنے والا ہے۔ فرمایا جب ان سے پوچھا جائے کہ تم ایسی بیوقوف حرکتیں کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ (التوجہ) کہ ہم تو بات چیت اور دل کی کرتے ہیں۔ فرمایا اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہت ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

پھر فرمایا اِنَّ يٰۤاٰیْمًا كَانُفٰرًا اور پھر کفر کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا عَلٰی فَاٰوٰیہُمْ کہ اللہ نے ان کے دلوں پر نہیں نکا دیں۔ لہذا اب ان کے دلوں میں ایمان، نیکی اور حق ساریت نہیں کر سکتا۔ ان کے دل ہر لمحے عتیدہ اور اچھے عمل سے بند ہو چکے ہیں۔ ان میں حق کو تسلیم کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی۔ فَہُمْ لَا یَفْقہُوْنَ پس یہ سمجھتے ہی نہیں۔

فرمایا وَ اِذَا نَالِیْہُمْ یُعِیْبُکَ اَجَامَہُمْ جب آپ ان کی طرف دیکھیں گے تو ان کے جسم کو بڑے بے حد عداوت ہوں گے۔ ان کی ظاہری دلیل

اور روشن قطع بالکل ٹھیک ٹھاک اور متاثر کن ہے۔ وَإِنْ يَنْفَرُوا لَمَا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ
اور ان کی بات چیت بھی ایسی ہے کہ آپ کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ اور
آپ ان کی بات سُنتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ لوگ وہ کچھ نہیں جو ظاہر میں نظر آتے
ہیں۔ فرمایا اُن کی مثال ایسی ہے۔ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَدِةٌ گویا وہ ایک
نوکڑی ہیں جسے دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا گیا ہو، وہ لوگ عقیدے اور ایمان کے
حفاظت سے باطن سے اس قدر کھوکھلے ہیں کہ بغیر سہارے کے کھڑا بھی نہیں ہو سکتے،
حالانکہ یہ اوپر سے بالکل ٹھیک ٹھاک معلوم ہوتے ہیں۔

امام بخاریؒ نے لکھا ہے کہ أَوْرَجَالًا آنکھ کی شکل پر لوگ شکل و صورت
کے لحاظ سے خوبصورت تھے، مگر اندر سے بالکل فراڈ تھے۔ اس قسم کے لوگ آج
بھی دنیا میں با آسانی مل جاتے ہیں۔ جو خوش وضع، خوش لباس اور خوش گفتار ہوں گے
مگر اندر سے زہے دھوکہ باز جو لوگوں کو اپنی باعجب شخصیت سے مسحور کر لیتے
ہیں۔ افسوس فرمایا کہ منافقوں کا بھی یہی حال ہے کہ ان کے ظاہر اور باطن میں کوئی
مطابقت نہیں پائی جاتی۔

ہر وقت
کھٹکا

فرمایا منافق لوگ اندر سے کھوکھلے ہیں اور اس قدر نرمل ہیں کہ يَحْسَبُ الْجَوْنُ
كُلَّ صَيِّفَةٍ عَلَيْهِمْ وہ ہر چیز کو اپنے خلاف ہی گمان کرتے ہیں۔ پہلے
بیان کیا جا چکا ہے کہ منافقوں کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی عورۃ
نازل کر کے اُن کا کچا چھنا نہ کھول دے۔ مسلمانوں کو تو وہ بظاہر دھوکہ دیتے
سہتے تھے مگر جب اُن کی ریشہ دہانیاں بڑھ جاتیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آیات نازل
فرما کر اُن کی سازشوں سے آگاہ کر دیتا۔ اور اس طرح اُن کی سکیم ناکام ہو جاتی۔ شاعر لوگ
بھی قلمیقن کر سکتے ہیں کہ ظاہری شکل و صورت دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیئے۔

لَا يَخْدُ عَنْكَ الْكَلْبُ وَلَا الصُّوَدُ

رَسْعَةُ أَعْيُنٍ مَنْ تَرَى بَقَرًا

یہ دلیلیاں اور ظاہری شکل و صورتیں تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دیں کیونکہ انسان کے

دس میں سے نو چھ گائے بیل کی طرح ہیں یعنی وہ انسانیت سے عاری ہیں۔
اور منافقوں کی بڑی کا حال یہ ہے۔

مَا زِلْتَ تَحْبِبُ كُلَّ شَيْءٍ بَدَدَهُ
خِيَلًا تُكِبُّ عَلَيْهِمْ وَرِجَالًا

جب شکست بدعالی اور زوال آجائے، تو پھر آدمی ہر چیز کو پس خیال کرتا ہے کہ میرے خلاف گھوڑوں اور آدمیوں کا لشکر آ رہا ہے۔ طلب یہ کہ ذرہ سی آہٹ پائی تو مجھے کہ اب ہماری تباہی و بربادی آئی۔ متنبی شاعر نے بھی ایسے لوگوں کی بڑی کے متعلق کہا ہے
صَاقَبَ الْأَرَضُ حَتَّى صَارَ هَارِبُهُمْ
إِذَا رَأَتْ شَيْئًا ظَنَّتْهُ رَعْبًا

ایسے لوگوں پر زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اگر خیالی صورت بھی زمین میں آجائے تو بھاگنے والی بھی خیال کرتا ہے کہ اس کے پیچھے آدمی لگے ہوئے ہیں۔

منافقوں سے
بچنے کا مشورہ

فرمایا ان منافقوں کا بھی یہی حال ہے۔ هُمْ الْخَدَقُ يُمْلِئُونَ كَظَمِ
دشمن ہی کَاخَذَ وَهُمْ لَمَّا اِنْ سَ بچتے رہو مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی کچھ علامات بیان کی ہیں، جن کے ذریعے ان کو پہچانا جاسکتا ہے۔ فرمایا ایل طلاقات کے وقت ان کی زبان پر برائی ہی ہوتی ہے، اہل کا کھانا لوٹ مار کا ہوتا ہے یعنی حلال نہیں ہوتا۔ وہ غیبت کے مال میں خیانت کرتے ہیں، نماز کے لیے مساجد کی طرف نہیں آتے بلکہ نماز ہو چکے کے بعد محض نمازوں میں نام لکھوانے کے لیے آتے ہیں۔ جماعت کا خیال نہیں کرتے، نماز کی نحوستیں ہوتی، مغرور ہوتے ہیں۔ کھائی بندوں سے الفت نہیں ہوتی۔ رات کو نفاک لکڑی کی طرح سوئے بہتے ہیں اور دن کے وقت شور و شر کرتے ہیں۔

فرمایا منافق اسلام کے بدترین دشمن ہیں۔ قَاتِلْتُمُ الْكُفْرَ الْاَنْ اَنْ كُفْرًا كُنْتُمْ
اَلْاَنْ اَلْاَنْ كُنْتُمْ كُنْتُمْ یہ کہ ہم کھیرے چاہتے ہیں۔ نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں اور نہ ان کی کوئی بات ٹھیک ہوتی ہے۔ ہر وقت دھوکہ فریب، خور و غری اور جھوٹی قسمیں ان کا معمول ہے

ان میں حق کو سمجھنے کی ذرا بھی تمیز نہیں۔ انہیں سابقہ اعمال سے توبہ کر کے حق کو قبول کر لینا چاہیے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا
رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ⑤
سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑥
هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ
اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ⑦ يَقُولُونَ لَئِنْ
رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ
لَا يَعْلَمُونَ ⑧

۱
۱۲

ترجمہ :- اور جب کہا جاتا ان (منافقین) کے لیے کہ آؤ
بخشش طلب کریں تمہارے لیے اللہ کے رسول تو وہ منکر
ہیں اپنے سروں کو اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ دھڑکتے
ہیں اور وہ منکر کرنے والے ہیں ⑤ برابر ہے ان کے
لیے ان پر کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں
یا نہ طلب کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے
گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ انہیں راہ دکھاتا، انفران لوگوں کو ⑥

یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو اُن پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ وہاں سے متفرق ہو جائیں اور اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے ، لیکن منافق لوگ سمجھ نہیں رکھتے ﴿۷﴾ کہ اگر ہم لوٹیں گے مدینہ کی طرف تو ضرور نکالے گا عزت والا اُس میں سے ذلت والوں کو ، حالانکہ اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے ، اور مومنوں کے لیے ، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے ﴿۸﴾

ربطایا

اللہ نے منافقین کے فریب اور جھوٹ کی قلعی کھولی ہے اور ان کی بزدلی کا حال ذکر کیا ہے اور یہ کہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر بات کرتے ہیں اور پھر جھوٹی قسم اٹھا کر انکار کر دیتے ہیں۔ بظاہر کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں اور اللہ کے رسول کو رسول جانتے ہیں مگر یہ بات اُن کے دل میں نہیں ہوتی۔ اظہار ایمان کے بعد دل میں کفر کرنے کی وجہ سے اللہ نے اُن کے دلوں پر پھٹے لگا دیے ہیں۔ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ ظاہری ذیل ڈول اور شکل و صورت کے اعتبار سے بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن اندر سے اس طرح کھوکھلے ہیں جیسے کسی دیگہ خور وہ لکڑی کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا گیا ہو۔ یہ لوگ پرے درجے کے بزدل بھی ہیں۔ جو نہی کوئی چیخ آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے آج کے درس میں اللہ نے منافقوں کی بعض دوسری برائیوں کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمھارے لیے اللہ سے بخشش طلب کرے كُفُّوا رُءُوسَهُمْ یہ لوگ اپنے سروں کو ٹکاتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ فِيصُدُّونَ اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اور وہ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ منافقین کے فائدے کی بات کی جاتی ہے کہ تمھاری شرارتیں ، کذب بیانی ،

معافی کی درخواست
اعراض

کے پاس ابھی جائیں اور آپ اُن کے لیے دعا بھی کریں۔ مگر اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا کیونکہ اس کا قانون یہ ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ بیشک اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو راہِ راست نہیں دکھاتا۔ یہ لوگ ضدی، عنادی اور دل کے کھنڈے ہیں، وہ اس حالت سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے، اس واسطے اُن کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔

خرچ کرنے
سے اعراض

حضرت علیہ السلام اکثر نادر مہاجرین کی مالی اعانت کی تھیں فرمایا کرتے تھے ایک سفر کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ منافقین نے آپس میں مشورہ کیا ہم خواجہ مہاجرین کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، ذرا ان سے ہاتھ روک کر رکھو، یہ ہمارے گلے پڑ گئے ہیں۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا هُم الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتّٰی يَنْفَضُوا یہ وہی منافق ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہیں حتیٰ کہ یہ متفرق ہو جائیں یعنی ادھر ادھر چلے جائیں۔ اللہ نے اُن کی اس بات پر بھی مذمت فرمائی اور انہیں باور کرایا کہ جو مال تمہارے پاس ہے اور جس کو تم خرچ کرنے سے اعراض کرتے ہو، یہ تمہارا نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وہ جس کو چاہے عطا کر دے اور جس سے چاہے چھین لے، اُس کی حکمت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ فرمایا حقیقت یہ ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ اگر تم مستحقین پر خرچ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو دے دیگا جو اس کے حکم کے مطابق خرچ بھی کریں گے۔ فرمایا وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ مگر منافق اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ورنہ وہ خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لیتے۔ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنے مخلص بندوں کے لیے وافر روزی کا بندوبست کر دے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اہل ایمان کو بڑی تکالیف آئیں۔ انہوں نے لغیرہ کے طعنے سے، جسمانی تکالیف برداشت کیں، فاقے کاٹے مگر پھر وہ وقت بھی آیا کہ بیشمار مال و دولت، حکومت اور اقتدار اللہ نے دیا حتیٰ کہ ایک وقت ایسا

بھی آیا جب زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملا تھا۔ تو فرمایا، کیا منافقوں کو پتہ نہیں کہ خزانوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کہیں نا کہیں کی بات کر رہے ہیں۔

اگلی آیت میں اللہ نے منافقوں کے ضرور تکیہ کرنا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
 يَقُولُونَ لَكِنَّا جَعَلَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ حَبِيبًا وَجِبْهَةً مِّنْهُم مَّيْمَنَةً لِّطَرَفٍ وَآلِ بْنِ لُؤَيٍّ
 لَّغِيٍّ فَخَرَّجْنَا آلَهُمْ مِنْهَا الْأَذَلَّ تَوَسَّوْا فِي عِزَّتِ اللَّهِ إِنَّ زَيْلَ لَّوْغُلٍ
 كُودًا لَّيْسَ بِمُكَالٍ باہر کریں گے۔ منافق مدینہ کے پرانے باشندے تھے۔ انہوں
 نے اپنے آپ کو بعزت قرار دیا اور ماجرین کے لیے زیل کا لفظ استعمال کیا۔ کہنے
 لگے انہوں نے ہماری بیعت بھی خراب کر دی ہے، ہم ان کو مدینے میں نہیں رہنے
 دیں گے۔

منافقین کا
 غرور

یہ واقعہ لاکھ کے قریب پیش آیا حضور علیہ السلام غزوہ بنی مصلط سے واپس
 آئے تھے کہ راستے میں ایک ماجر اور ایک انصاری میں جھگڑا ہو گیا۔ ماجر نے انصاری
 کے سر پر کوئی چیز مار دی جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ انصاری نے زور سے نعرہ بلند کیا
 يَا لَا الْاَنْصَارُ لَے انصاری لوگوں! میری مدد کو پہنچو، اس ماجر نے مجھے زخمی کر
 دیا ہے اور مجھ پر بھی یَا لَا الْمُهَاجِرِینَ کا نعرہ لگا دیا کہ میری مدد کرو اور مجھے
 انصاریوں سے بچاؤ۔ جب حضور علیہ السلام کو اس واقعہ کا علم ہوا تو فرمایا اَلَا هَآءِ
 ذَٰلِکُمْ یَا اَیُّهَا اَیُّہِیَّةَ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جاہلیت کے نعرے بلند کر رہے
 ہیں۔ ایا تو جاہلیت کے زمانے میں مشرک لوگ کیا کرتے تھے، جب وہ اپنے
 قبیلے یا بزرگی کو مدد کے لیے پکارتے تھے تو آنے والے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا معاملہ
 ہوا ہے، بس وہ اپنے حمایتی کی مدد کے لیے میدان میں کود جاتے تھے یہی جاہلانہ
 تعصب تھا کہ بلا تحقیق کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف فیصلہ کر لیا جاتا۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ کُرْکُ کُرْدٍ وَّ اَنھَا مُمْتَنِعَةٌ یہ توبہ بردار غبہ ہیں
 اس سفر میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی شریک تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ایک
 ماجر نے انصاری کو زخمی کر دیا ہے تو وہ لڑا کہ مدینہ پہنچ کر ہم بعزت لوگ ان ذلیل

مجاہدوں کو دہاں سے نکال دیں گے۔ یہ بات کسی صحابی نے سن لی اور اس کا ذکر حضور علیہ السلام کے سامنے ہوا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا حضور! مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن اُتار دوں۔ آپ نے فرمایا دَعُوْهُ لَا يَخْتَدُّ النَّاسُ اَنْ مُحَمَّدًا يَقْتُلَ اَصْحَابَهُ اس کو چھوڑ دو، لوگ پرانے گمراہ کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کر رہے ہیں اور یہی چیز اسلام کے راستے میں رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہے۔

حضرت عبد اللہؓ کی حق پرستی

حضرت عبداللہؓ نے عبداللہ بن ابی ربیعؓ کے بیٹا اور مخلص مسلمان تھا۔ اس کا اصلی نام حباب تھا جس کا معنی شیطان ہوتا ہے۔ تاہم جب وہ اسلام میں داخل ہوا، تو حضور علیہ السلام نے اُس کا نام عبداللہؓ رکھ دیا۔ اُس نے عرض کیا، حضور! اگر آپ اجازت دیں تو میں خود اپنے باپ کا سر اُتار کر پیش کر دوں جس نے ایسے غلط کلمات کہے ہیں۔ آپ نے اُس کو بھی منع کر دیا کہ ایسا نہ کرنا، جب تک یہ بد بخت ہمارے ساتھ ہے ہم اس سے اچھا سلوک ہی کریں گے، پھر جب یہ سب لوگ واپسی پر مدینہ شہر کے قریب پہنچے تو بیٹا تلوار سونت کر باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور کہنے لگا۔ وَاللّٰهِ لَا تَقْبَلُ حَتّٰی تَقْرَأَنَّكَ ذَرِيْلًا وَرَسُولُ اللّٰهِ عَزِيْزٌ اللہ کی قسم میں تجھے اُس وقت تک شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ جب تک تو اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور اللہ کے رسول با عزت ہیں۔ جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا اس معاملہ میں سنجیدہ ہے تو اُسے یہ اقرار کر کے جان چھڑانا پڑی۔

عصبیت کے نعرے

عصبیت کے جو نعرے اس واقعہ میں بلند ہوئے اور جو اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بکثرت بلند ہوتے تھے، وہ کسی نہ کسی شکل میں آج بھی دنیا میں بلند ہو رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی وطن، زبان، قومیت، رنگ اور نسل کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر بے نرمی جتائی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ سب گندے اور بدبودار نعرے ہیں۔ اگر خود مسلمان جو ایک خدا ایک رسول، ایک قرآن اور ایک کلمہ کو پڑھنے والے ہیں، ایسے نعرے لگانا شروع

کہہ دیں تو اس کا نتیجہ تب ہی کے سوا کیا نکل سکتا ہے۔ دیکھ لیں بنگالی اور غیر بنگالی کے
 نعرے نے کیا نکل کھلائے، آدھا ملک ہی جبار ہو گیا۔ اب باقی ماندہ ملک پاکستان
 میں بھی بوجی سہنہ می، پشتون اور پنجابی کے نعرے گئے گئے تو اس ملک کا کیسے گا
 مصر، شام اور یمن میں مختلف قسمیوں کے نعرے بلند ہوئے، نتیجہ یہ ہے کہ ایک
 دو سر کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح صوبائیت کے نعرے بھی تباہ کن ہو
 سکتے ہیں، اہل پاکستان کو قدر و حریت سے بچنا ہو گا۔ ورنہ ہر صورت میں نقصان
 قسمت اسلام آباد کا ہو گا۔ مصیبت کے یہ نعرے نفاق کی علامت ہیں اور بھائی کو بھائی
 سے جدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس وقت دنیا میں کالے اور گروسے کی تفریق پائی جاتی ہے۔
 امریکہ اور جنوبی افریقہ میں گورن اور کاروں کے ہوٹل، سکول اور ہسپتال الگ الگ ہیں۔
 کسی گروسے کے ہوٹل میں کرنی کالی نسل کا آدمی داخل نہیں ہو سکتا، اسمبلی میں گروسے اور کالے
 یکجا نہیں بیٹھ سکتے، جنٹی گروسے کے سکولوں اور کالجوں میں کسی کالے کو داخل نہیں کر سکتا۔
 یہ سب جائزہ مصیبت سے بڑا آتے کے ترقی یافتہ دور میں بھی موجود ہے۔

بعض میں ہندو کی ذمیت بھی ایسی ہی ہے۔ وہاں بھی ذات پات کی تفریق
 موجود ہے۔ کوئی ادنی ذات کا ہندو اعلی ذات کے ہندو کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔
 انیس شوروی بھی اور ذلیل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی چھوٹی ذاتوں کے ہوٹل، بڑی
 ذات والوں سے الگ ہیں، بلکہ ان کے برتن بھی الگ الگ ہیں وغیرہ اقوام سباز
 کہ وہی اسی رنگ میں رچنا پاتی ہیں اور ان میں بھی باہمی تفرقہ پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ جس
 کی اثر کے ہی نے سخت مذمت، بیان کی ہے اور اسے جاہلیت کی مصیبت قرار
 دیا ہے۔ الشکر فرماں ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ (انجرات۔ ۱۰) امین
 انہیں میں بھائی بھائی ہیں مگر آج بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے اور اس طرح ملایا۔
 کو اجتماعی لحاظ سے کمزور کیا جا رہا ہے۔

عزت کا
 معیار

باقی براعزت کا حقیقی معیار تو اللہ نے بیان فرمایا ہے وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ
 وَلِلسَّوْلَةِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اصل یہ عزت تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور عام

مومنوں کے لیے ہے۔ اصل عزت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو کمال قدرت اور کمال قوت کا مالک ہے، اور پھر اس کے رسول کی جو اس کا نائب ہے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو نافذ کرنے والا ہے۔ اُس کے بعد ایمانداروں کا نمبر ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے نبی کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کے پروگرام کو دل و جان سے اگے بڑھاتے ہیں۔ مال و دولت عزت کا معیار نہیں ہے کیونکہ یہ تو مومن اور کافر سب کے پاس ہوتی ہے عزت کا معیار تو دین، ایمان، اخلاق اور کردار ہے۔ جس میں یہ چیزیں پائی جائیں وہی عزت کا مالک ہے۔ اور جو شخص برے اخلاق، بُرے اعمال انجام دیتا ہے اور بُرا عقیدہ رکھتا ہے، وہ کبھی باعزت نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ذلیل ہی ہو گا اگرچہ سونے میں کھیلتا ہو۔ بزرگانِ دین کا قول یہ بھی ہے۔ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ فَهُوَ السَّالِكُ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ ذلیل اور کمینہ ہے۔ اس کے برخلاف اگر معمولی خاندان کا نادار آدمی بھی ایمان والا ہے تو وہ عزت کا مالک ہے کیونکہ عزت تو خدا، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔

امام زحشری نے اپنی تفسیر میں ایک نیک عورت کا واقعہ بیان کیا ہے، جس کی ظاہری حالت بالکل معمولی تھی۔ کسی نے اُس کو طعنہ دیا کہ تم حقیر ہو، تو اس نے جواب میں کہا اَلَسْتُ عَلَى الْإِسْلَامِ کیا میں اسلام پر نہیں ہوں؟ اور اگر میں مسلمان ہوں تو پھر سُنْ لَوْ هُوَ الْعِزَّةُ الَّذِي لَا ذِلَّ مَعَهُ کہ اسلام سے وابستگی وہ عزت ہے جس کے ساتھ کبھی ذلت نہیں ہوگی۔ یہ وہ غنہ ہے جس کے ساتھ فقر نہیں۔ کہنے لگی عزت مال و دولت اور اچھے لباس اور اچھی سواری سے نہیں بلکہ اسلام سے ہے۔

کسی شخص نے حضرت حسنؓ سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں کچھ اکڑ پائی جاتی ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ اکڑ نہیں بلکہ عزت ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ فرمایا ہم غرور و تکبر نہیں کرتے بلکہ عزت نفس کو برقرار رکھتے ہیں۔

فرمایا اور کھو! عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔

وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ مگر منافق اس بات کی سمجھ ہی نہیں رکھتے۔

وہ تو مال و زر کو عزت کا باعث سمجھتے ہیں، قومیت، وطن اور جماعت پر مانداں ہیں

حالانکہ عزت ان چیزوں سے نہیں ہے۔ کسی دولت مند یا صاحب اقتدار کی عزت

کمزور کا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ یہ چیزیں تو آئی جانی ہیں، لہذا عزت کا معیار نہیں بن سکتیں۔

عزت کا معیار وہی ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُونَ ⑨ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ
قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ⑩ وَلَنْ يُؤَخِّرَ
اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑪

ترجمہ :- اے ایمان والو! نہ غفلت میں ڈالیں تم کو تمھارے
مال اور نہ تمھاری اولادیں اللہ کی یاد سے ۔ اور جو شخص ایسا
کرے گا ، پس یہی ہیں نقصان اٹھانے والے ⑨ اور خرچ کرو
اُس میں سے جو ہم نے تمھیں روزی دی ہے اُس سے
پہلے کہ آئے تم میں کسی کے پاس موت ، پس کہے گا
وہ کہ اے میرے پروردگار ! کیوں نہیں تو نے مجھے
مہلت دی تھوڑی سی مدت تک تاکہ میں صدقہ کرتا
اور ہو جاتا میں نیکیوں میں سے ⑩ اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہ
منہیں کرے گا کسی جان سے اس کی موت جب کہ
اس کا وعدہ آگیا ۔ اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے اُن کاموں
کی جو کچھ تم کرتے ہو ⑪

پہلے رکوع میں اللہ نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی اور اب

ایمان والوں کو غفلت سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پہلے منافقوں کی سازش، ریشہ دوانی، سبھل اور بھائی اور بد اخلاقی کے دیگر امور کا ذکر ہوا۔ اللہ نے ان کے فاسد خیالات اور اعتقادات کی نفی فرمائی۔ اہل ایمان کو خبردار کیا کہ وہ منافقوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں مکی زندگی میں تو نفاق پیدا نہیں ہوا، وہاں تو مؤمن تھے یا کافر، البتہ مکی دور میں اگر وہ معتقدی منافق پیدا ہو گئے جو زبان سے تو کلمہ توحید پڑھتے تھے اور بعض دیگر نیکی کے کام بھی کرتے تھے مگر ان کے دلوں میں کفر ہی بھرا ہوا تھا۔ منافقوں کی یہ قسم کافروں کی بدترین قسم ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اعتقادی اور عملی منافقوں کے علاوہ ان کی بعض دیگر اقسام کا ذکر بھی کیا ہے، مثلاً منافقوں کی ایک قسم ان لوگوں کی ہے، جو اسلام میں داخل ہوتے وقت کمزوری دکھاتے ہیں اور پوری جمعیت کے ساتھ اسلام قبول نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنے قومی اور خانہ دانی طور طریقے کو ہی جاری رکھتے ہیں، اور بظاہر اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ منافقوں کی ایک قسم وہ ہے جن کے دلوں میں دنیاوی لذات کا غلبہ ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے محروم ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ منافقوں کی ایک قسم وہ ہے جو مال کی حرص، حسد اور کینہ وغیرہ جیسی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں وہ خدا تعالیٰ کے سامنے مناجات کرنے میں لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔

کچھ لوگ امورِ معاش میں اس قدر انہماک رکھتے ہیں کہ امورِ معاد کی فکر ہی نہیں ہوتی یہ بھی نفاق ہی کی ایک قسم ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی نبوت نہ رسالت کے متعلق شکوک و شبہات ہوتے ہیں کیونکہ وہ حقیقتِ نبی پر نازل ہونے والے شرعی احکام کے ساتھ موافقت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ بھی منافقوں ہی کی ایک قسم ہے۔ منافقوں کی ایک قسم ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، جو اپنی قوم قبیلہ اور خانہ دانی کی مدد کرنا لازمی سمجھتے ہیں۔ خواہ وہ مدد اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگ

منافقین کی
بعض دیگر
اقسام

اسلام کے معاملے میں سستی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ہر زمانے میں ہوتے
سہے ہیں اور آج بھی دنیا ایسے منافقوں سے بھرپور ہے۔ ان سب اقسام کے منافقوں
کی فاشی ضرورت میں کر دی گئی ہے۔

مال و اولاد
فریجس
غفلت

گذشتہ آیات میں بیان ہو چکا ہے کہ منافق نادار و ماجرین پر خرچ کرنے سے
اعراض کرتے تھے کیونکہ وہ مال کی محبت میں مبتلا تھے۔ اللہ نے ان کی آیات میں
ایسے منافقوں کی درست بیان کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا ائِمَّاؤُا وَالْوَالِدَاتُ لَكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا تُولَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دیں۔ جب
لوگ ان وجہیروں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے کر ان میں زیادہ شکم ہو جاتے
ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی یادیں
تمام فرائض اور واجبات آتے ہیں جن کی ادائیگی ہر اہل ایمان پر لازمی ہے۔ مگر لوگ
مال و اولاد کی خاطر ان کی بھی پروا نہیں کرتے۔ فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو
کوئی ایسا کرے گا یعنی فرائض و واجبات کو ترک کر دے گا۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُونَ پس یہی لوگ خسار اٹھانے والے ہیں۔ دنیا کے تمام لوازمات فانی ہیں
جبکہ اللہ کی یاد اور اس کی عبادت کا نتیجہ دائمی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص دائمی چیز کو
چھوڑ کر فانی چیز کے پیچھے گئے گا، وہ نقصان ہی اٹھائے گا۔ سورۃ طہ میں اللہ تعالیٰ
کا فرمان ہے کہ جو شخص میری راہ سے غفلت اختیار کرے گا ہم اس کی معیشت کو
تنگ کر دیں گے۔ یعنی مال و دولت کی فراوانی کے باوجود اس کو اطمینان قلب حاصل
نہیں ہو گا۔ ظاہر ہے کہ جب محرم ہی حاصل نہ ہو تو زندگی کا گذران تنگ ہو جاتا ہے
فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ۔ وہ عرض کئے
گا۔ پروردگار! مجھے اندھا کہہ کے کیوں اٹھایا گیا ہے، حالانکہ دنیا میں تو میں مینا تھا۔
اللہ تعالیٰ فرمے گا کہ ایسا ہی ہے اَسْتَلَّ اَبْنٰهُمَا فَتَبَيَّنٰهُمَا و كَذٰلِكَ اَلْيَوْمِ
قُلْتٰ (طہ ۱۲۶) تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں مگر تو نے ان کو بھلا دیا یہی

آیا کہ بیشمار مال و دولت، حکومت اور آقاوار اللہ نے دیا حتیٰ کہ ایک وقت ایسا

کی طرف دیکھا بھی نہیں، لہذا آج نیزے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہو گا، تم جھلا دیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی فریادوری نہیں ہوگی۔ اس طرح گویا دنیا کے کاروبار میں ہمارے ہو کر مراد الہی کو فراموش کر دینے والے دائمی خسارے میں رہیں گے۔

مال اور دولت
فتنہ میں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کا مال اور اولاد اس کے لیے فتنے کا باعث ہے۔ اولاد انسان کو تکمیل پر آمادہ کرتی ہے اور وہ اولاد کی خاطر جمع کرنے میں لگا رہتا ہے اور فرائض و واجبات میں بھی خرقہ نہیں کرتا۔ اولاد دین کے خدا کی نعمت ہے مگر یہ فتنے کا باعث بھی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان حلال و حرام کا امتیاز کھو بیٹھتا ہے اور خدا کی یاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریفین کی روایت میں ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہر کسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، اکثر لوگ مال و دولت کی طلب میں ہی سرگرداں رہتے ہیں اور حدود شرع کو فراموش کر دیتے ہیں۔ پھر ان میں حلال حرام، حائضہ ناجائز کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے فرمایا کہ مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ کا باعث ہیں۔ اس مقام پر بھی اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو شخص خدا کی یاد، اس کی اطاعت اور عبادت سے غافل ہو کر مال و دولت کے پیچھے ہی دوڑتا ہے گا۔ اور اولاد کی جائزہ ناجائز خواہشات کی تکمیل میں لگا رہے گا۔ وہ ہمیشہ کا نقصان اٹھانے والا ہو گا۔

بروقت
انفاق

منافق لوگ تو حق جوں پر خرچ کرنے سے منع کرتے تھے مگر اللہ نے فرمایا وَانْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ جاری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرو۔ حقیقت میں نیچے والی ذات تو خدا تعالیٰ کی ہے۔ وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے لِلّٰهِ مَصْرُفُ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ (سورۃ البقرہ - ۲۸۴) آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر کس قدر قسمتی کی بات ہے کہ اس کے عطا کردہ مال میں سے اُس کے حکم کے مطابق خرچ نہ کیا جائے، جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ سے اعراض کرتے ہیں، وہ دنیا کے مال کو اپنی ذاتی کمانی خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ دولت اپنے علم اور ہنر کے ذریعے کمائی ہے۔ اسی چیز کی اللہ نے یہاں نفی کی ہے اور فرمایا

کرامس میں سے خرچ کر دے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وَمَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ بِشَيْءٍ مِّنْكُمْ کے کہ تم میں سے کسی پر موت وارد ہو جائے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا
أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّشْرِبٍ پھر وہ یوں کہ کہ ہرگز دکار! تو نے مجھے مقدر ہی نہ کیا
 موت کے لیے دلت کیوں نہیں دی فَأَصَدَّقِي وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ تاکہ میں
 صدقہ خیرات اور ذکر و عبادت کر کے تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ مگر اس وقت
 دلت نہیں بٹے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے فَإِذَا جَاءَهُمْ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُوا
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ (اعراف - ۳۴) جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے
 تو پھر گھڑی بھر بھی وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا اور ان کو اس جہاں سے جانا ہی پڑتا
 ہے۔ گوارا کرنے فرمایا کہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو تاکہ تمہارے لیے وہ
 ذخیرہ آخرت بن جائے اور بعد میں حسرت نہ اٹھانی پڑے۔

حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہے مگر اس نے
 حج نہیں کیا، زکوٰۃ واجب باقی وہ ادا نہیں کی، وہ شخص مرتے وقت دنیا میں واپس
 لائے گا تاکہ اسے لگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یہ بات تو کافروں کے حق میں معلوم
 ہوتی ہے تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنا لی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم
 یہ اہل ایمان ہی سے خطاب ہے کہ دنیا میں دوبارہ جانے کی تمنا کریں گے اگر آپس
 جا کر دینی کے کام کر سکیں، مگر دلت نہیں بٹے گی کسی نے کہ ہے۔

۴۔ اہل گناہ گناہت ہر کسی پر ہے

یہ ہوش بائیں کہ عالم روا روی میں ہے

غائب نے بھی کہ ہے۔

۵۔ عالم روا روی میں ہے

ہر تہہ کیس ہے نہیں ہے

مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتا۔ سعدی صاحب فرماتے ہیں۔

۶۔ خوش است عمر دین کہ جاودانی نیست بس اعتماد پر پیچ روز فانی نیست

یہ عمر تو بڑی اچھی ہے مگر افسوس کہ یہ دائمی نہیں ہے، لہذا اس پانچ روزہ زندگی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیئے، معلوم ہے کہ کس وقت ختم ہو جائے۔

جہاں برآب نہادست و زندگی برباد

غلامِ محبتِ آفم کہ دل برو نہ نہاد

اس جہان کو خدا تعالیٰ نے پانی پر رکھا ہے۔ جب کہ زندگی کا دھندلہ رہا ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جس نے اس زندگی میں دل نہ لگایا کیونکہ یہ فانی چیز ہے۔

بے مدید و حسرت ز پس نگاہ کند

کے کہے کہ برگِ قیامت از پیشِ زفر ستاد

وہ آدمی کئی دفعہ حسرت سے نگاہ اٹھائے گا جس نے قیامت کا سامان پہلے نہیں لیا۔

فنا یا خرقہ کرو اس روزی میں سے جو ہم نے مقصود عطا کی ہے۔ خرقہ کا اولین

عمل نذراۃ ہے جو سال بھر میں ایک دفعہ ادا کرنا ضروری ہے۔ جب مال نصاب کو

پہنچ جائے خواہ وہ مال تجارت ہو، زکوٰۃ ہو یا نقدی ہو اس پر نذراۃ لازمی ہے۔ یہ فرض

بھی ہے اور عبادت بھی اس کے بعد پھر عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر ضروری ہے اور

جب حج کا موسم ملے تو جاؤں کہ قربانی بھی لازمی ہے بشرطیکہ مال موجود ہو متوجوں کے لیے

صدقہ خیرات کی ضرورت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کرایا جائے، یتیم اسکین بھروسہ

اور غنودہ ہے تو اس کی مالی اعانت کی جائے۔ اگر کسی مسافر کے پاس زادراہ ختم ہو چکا ہے

تو اس کی مدد کی جائے۔ یہ ساری خرقہ کی مدت ہیں جن میں حسبِ توفیق مصروف لینا چاہیئے۔

اگر اللہ نے واقف مال دیا ہے تو وہ ہزاروں یا ہزار ہا عامر کے لیے وقف بھی کر سکتا ہے۔

اور اپنے مال کے ایک تہائی کے برابر ایسے کام کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔

کرس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج صائموں کو ان چیزوں کا خیال نہیں آتا، انہیں

تو دنیا گھرنے اور ڈاڑیوں، ڈیکو کیٹیں تیار کرنے سے عرض ہے تاکہ لوگ زیادہ سے

زیادہ عیانی کی طرف مائل ہوں۔ بعض لوگ عیانی کے لیے کلب بناتے ہیں کسٹیلوں

کے لیے کھو کھی سلط پر بڑے بڑے ٹیڈیم بنائے جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف ابنِ حقل

خرقہ کی
مدت

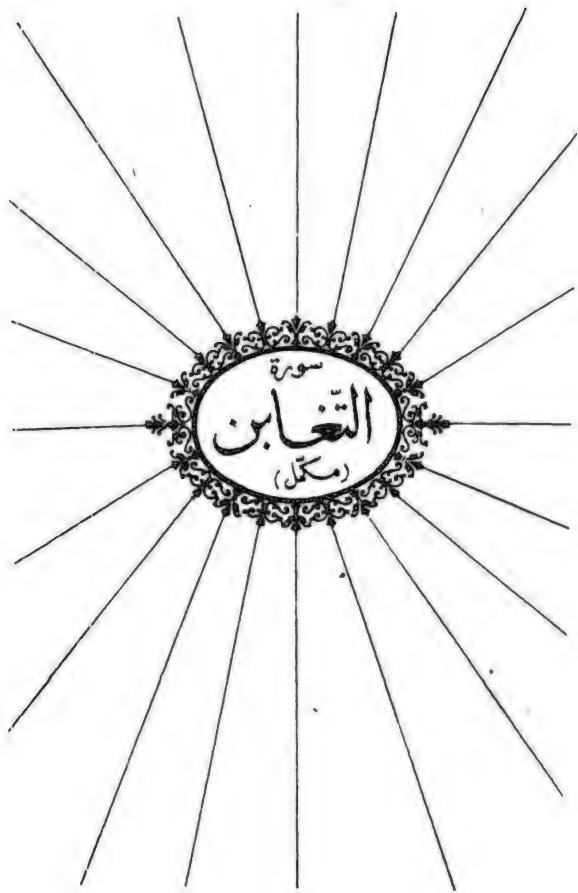
نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ سکیانگ سے لے کر مکہ مکرمہ تک جگہ جگہ مسافر خانے بنے ہوئے تھے، جہاں مسافروں کو فری رہائش میسر تھی۔ اس کے ساتھ مصنف کھانا اور ساتھ جانور ہے تو اس کا چارہ بھی فری ہوتا تھا، یہ اُس وقت کے مسلمانوں کا کارِ خیر تھا۔ حج پر جانے والے قافلوں کو تمام ضروریاتِ بلا قیمت مہیا کی جاتی تھیں۔ آج نام نہاد ترقی یافتہ ممالک نے ہوٹلوں کا شیطانی نظام قائم کر دیا۔ جہاں ایک عام آدمی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ غرضیکہ آج کے زمانے میں انفاق فی سبیل اللہ کا سلسلہ ہی ختم کر دیا گیا ہے اور ہر کوئی ہوس زر میں مبتلا نظر آتا ہے۔

حج کا خرچہ بذاتِ خود ایک معقول خرچہ ہے جس کے ساتھ جسمانی مشقت اور وقت کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ انفاق کے لیے جہاد کی کئی قسمیں ہیں، جو جہادِ دشمن کے مقابلہ میں کیا جاتا ہے۔ اس میں ذاتی محنت کے علاوہ خرچے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تبلیغ بھی جہاد ہی کی ایک قسم ہے اور تعلیم و تصنیف بھی اسی میں آتے ہیں۔ عام انفاق فی سبیل اللہ کا بدلہ تو اللہ کے ہاں دس گنا ملتا ہے۔ تاہم حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں اجر سات سو گنا سے شروع ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔

اپنی بیوی اور چھوٹی اولاد کا خرچہ بھی صاحبِ خانہ پر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ قریبی لغز جو محتاج ہوں، اُن کا خرچہ بھی صاحبِ حیثیت آدمی پر لازم آتا ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ اور امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ جس مالدار آدمی کے اقرباء غریب ہوں۔ اُس پر پُر اُن غریب کا خرچہ بھی واجب ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ (آیت ۲۶) اقرباء، یتیم اور مسافر کو اُس کا حق ادا کرو۔ غرضیکہ انفاق میں فرائض سے لے کر مستحبات تک تمام امور شامل ہیں اور اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔

صحیحین کی روایت میں آتا ہے، کہ حضور علیہ السلام دریافت کیا گیا کہ اجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسی حالت میں کیا جانے والا

PAY

سُورَةُ التَّغَابُنِ مَكِّيَّةٌ فِي ثَمَانِي عَشْرَةَ آيَةً فِيهَا لَوْحَانِ
سورة التغابن مکی ہے۔ یہ اٹھارہ آیتیں ہیں اور اس میں دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرح کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے

يَسْبَحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① هُوَ
الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ۚ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ② خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
فَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ③ يَعْلَمُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ ۚ وَمَا
تُعْلِنُونَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُّدُورِ ④

ترجمہ :- تسبیح ہیج بیان کرتی ہے جو چیز بھی ہے آسمانوں میں اور

جو بھی ہے زمین میں۔ اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے

لیے ہے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ①

وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر تم میں سے کوئی

کافر ہے اور کوئی مؤمن، اور جو کچھ تم کام کر لے ہو اللہ تعالیٰ

اُس کو دیکھنے والا ہے ⑤ پتہ کیا ہے اُس نے آسمانوں پر
 زمین کو حق کے ساتھ۔ اور تمہیں صورت بخشی، پس بہت
 اچھی صورت عطا کی تم کو، اور اسی کی طرف لوٹ کر
 جانا ہے ⑥ جانتا ہے وہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور
 جو کچھ ہے زمین میں۔ اور جانتا ہے اُن باتوں کو جن کو
 تم چھپاتے ہو اور جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ
 سینوں کے رازوں کو بھی جانتے والا ہے ⑦

نام اور
 کلافت

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الغائب ہے جو کہ اس کی آیت- ۱ میں آدھ لفظ
 سے ماخوذ ہے۔ غائب نہیں کے مادہ سے ہے۔ جس میں نقصان کا معنی پایا جاتا ہے
 اور لیم الغائب قیامت کے دن کہہ گا کیا ہے جس کا ذکر اس سورۃ میں آ رہا ہے زیادہ
 تر مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ مانی زندگی کے ابتدائی دور میں سورۃ آخر ہم کے بعد
 نازل ہوئی، تاہم بعض فرماتے ہیں کہ اس کی کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں۔
 اس سورۃ مبارکہ کی اٹھارہ آیات اور دو کروع ہیں۔ اور یہ سورۃ ۴۱ الفاظ
 اور ۱۰۰۰ حروف پر مشتمل ہے۔

ماخذ سورۃ
 کے ساتھ ربط

پچھلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اسحق علیہ السلام کی خدمت میں فرمائی، جو
 حضور علیہ السلام کے زمانے میں پائے جاتے تھے۔ اسحق علیہ السلام کی تو کاخروں کی
 ہی ایک بہترین قسم ہے۔ تاہم علیہ السلام کے قول اور عمل میں تضاد پایا جاتا ہے۔
 یہ لوگ بھی انسانی سوچ میں نقصان کا باعث ہوئے ہیں۔ نفاق ہر حالت میں
 بُری خصلت ہے۔ خواہ وہ اعتقاد ہی ہو یا علی۔ بہر حال اللہ نے منافقوں کی سازشوں
 اور ان کی غلط کاریوں کا ذکر پچھلی سورۃ میں کیا۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ دنیاوی زندگی میں
 منہمک ہو کر ذکر و عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں وہ بھی ایک قسم کے نفاق ہی
 کا شکار ہوئے ہیں کیونکہ ایک سچے مومن میں بری خصلت نہیں پائی جاتی۔
 پھر اسبابِ خفالت کے طور پر اللہ نے مال اور اولاد کا ذکر فرمایا کہ اکثر لوگ اپنی

دوسروں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کی فوج سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ نے اس سلسلے میں تنبیہ فرمائی کہ اگر ایسا کرو گے تو ہمیشہ کے نقصان میں پڑ جاؤ گے، منافقوں کی ایک یہ صفت بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ مار دیا ماجرین کی مالی اعانت سے منع کرتے تھے، ہمارے بھی جماعت کو تقویت حاصل نہ ہو، وہ اپنے آپ کو باعزت اور ماجرین کو ذلیل کہتے تھے، اللہ نے اس کی بھی مذمت بیان فرمائی۔

سورہ مائے آخر میں اللہ نے اہل ایمان سے اتفاق فی بیل اللہ سے تعلق میں طرز پر خطا تصحیف فرمایا اور تنبیہ کی کہ مال و اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ کرے سے باقصد نہ روک لینا۔ یہ سہارا دیا ہوا مال ہے جس میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی تمنا ہی ذاتی ملکیت نہیں۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس نے تمہیں مجازی طور پر بعض چیزوں کا محمد و آلہ محمد کے لیے مالک بنایا ہے تو تم اس کے حقیقی مالک نہ بن جانا۔ قرآن پاک کی اکثر سورتوں میں اتفاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ مثلاً سورۃ زمر میں فرمایا: وَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ مَنَّ عَلَیْکُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ اَنشَأَ لَکُمُ الدِّیْنَ (آیت ۳۲) اُس مال میں سے تحقیق کر دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ پچھلی سورۃ المنافقون میں بھی لکھا ہے وَإِن تَقْضَوْاْ مِنْ مَّا رَزَقْنٰکُمْ دَیْنَ (آیت ۱۰) ہماری دی ہوئی دین میں سے خرچ کرو۔ وگرنہ جب موت کا وقت آجائے گا تو انسان اس وقت قتل کرے گا کہ کسے کچھ نہایت مل جائے تو صدقہ خیرات کہہ کے بیٹوں کا دل میں شامل ہو جائے مگر اُس وقت ہمت نہیں ملے گی۔

گذشتہ سورۃ میں بیان کی گئی بہت سی باتیں اس سورۃ میں بھی اللہ نے بیان فرما دی ہیں۔ اس سورۃ میں قیامت کو لِیَوْمِ التَّلَاقِ کے لفظ سے تعبیر کی گئی ہے۔ جس ترجمہ شاہ جہاں لغت و ترجمہ کا دل نہ کرتے ہیں۔ جن کے پاس بجلی نہیں ہوگی وہ اس لِیَوْمِ التَّلَاقِ میں لگے اور جن کے پاس ایمان اور حقیقت ہوگی وہ حقیقت جانیں گے اس سورۃ میں مال و اولاد کے ختمے کا ذکر بھی ہے۔ یہاں پر بجلی کے بلند ترین اصول بیان کیے گئے ہیں اور کفر کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ رسالت کے سلسلے میں انبیاء علیہم السلام

مضامین
سورۃ

مگر اُس کی روحانی نجاست کی بناء پر اللہ نے اس کو بخش کہا ہے۔ روحانی نجاست انسان کے باطن کو تاریک کر دیتی ہے۔ اس کی موجودگی میں انسان کے دل میں بصیرت پیدا نہیں ہو سکتی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اعتقاد کی طہارت کے بغیر انسان کا قدم حقیقۃ القدس کی طرف نہیں اٹھ سکتا، بلکہ وہ ٹھکتا ہی رہتا ہے۔ قرآن میں اشارتاً موجود ہے کہ ایسا شخص نیچے گرے گا۔ مرنے کے بعد بدعتیہ آدمی کی روح اُدپر کی طرف کشش کریگی۔ جب کہ اُس کا فاسد عقیدہ اور بُرے اعمال نیچے کو کھینچیں گے اور اس کشش میں اُسے تکلیف پہنچے گی۔

غرضیکہ سب سے پہلے اللہ نے ایمان اور توحید کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ تاکہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جائے اور وہ ترقی کی منازل طے کر سکے۔ اس طرح وہ اپنے لیے خدا کی طرف سے لکھا ہوا کمال حاصل کر سکے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کو صحیح طریقے پر نہیں مانتا وہ محد ہے۔ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تقدیر پر یقین کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک دروازہ وا ہو جاتا ہے اور بندے کو ترقی نصیب ہو جاتی ہے۔

طبرانی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اس سورۃ کی ابتدائی پانچ آیتیں ہر شخص کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ ابتدا میں پچھ فطرت سلیمہ پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا کُلُّ مَوْلُودٍ یُؤَلِّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ہر پچھ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ بچہ خواہ کسی یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، بدھ یا دھرمیہ کے گھر پیدا ہو اس کی فطرت بالکل صحیح ہوتی ہے۔ پھر بعد میں اُس کے والدین اور اُس کا ماحول اُسے یہودی، عیسائی یا ہندو وغیرہ بناتے ہیں۔ پانچ آیتوں کا ذکر کر کے حضور علیہ السلام نے کیا بات سمجھائی ہے کہ نومولود ہمیشہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اُس پر ماحول کا اثر نہ ہو تو وہ ان پانچ آیات میں بیان کردہ اللہ کی وحدانیت اور اُس کی مذکورہ صفات پر مکمل یقین رکھنے والا ہو۔ ارشاد ہوتا ہے یُسَبِّحُ اللہَ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ پاکی بیان کرتی ہے

اللہ تعالیٰ کی جو چیز بھی ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح و
تسبیہ بیان کرتا ہے۔ تسبیہ کا معنی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہر عیب، نقص، کمزوری
اور ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ نے سورۃ نحل میں فرمایا ہے کہ ہر چیز اپنی فطرت
کے مطابق خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے، البتہ انسانوں میں آکر دگرودہ بن جاتے ہیں۔ بعض
اللہ تعالیٰ کی توحید پر مستقیم ہتے ہیں اور بعض شرک کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ان کے
سائے بھی خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ صرف انسان ہی ناشکر گزار ہے
جو اپنے خالق اور مالک کا حق نہیں پہناتا اور اُس کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتا ہے
حالانکہ اللہ کا واضح فرمان ہے فَقُلْ لِلّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (الاعراف - ۱۹۰) اللہ تعالیٰ
ہر اُس چیز سے بلند و برتر ہے جس کو لوگ اُس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خدا
کی ذات ازلی ابدی اور عیب اور نقص سے پاک ہے۔ آسمان کے سائے اور ستارے
فرشتے اور ساری مخلوق حتیٰ کہ پتیا، ٹہنی ٹہنی شجر و حجر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔

خدا تعالیٰ
کی بادشاہی

فرمایا کہ اَلْمَلِكُ بادشاہی بھی اُسی کی ہے جو معبود برحق ہے اور جس کی سبھی تسبیہ
بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الملک کے آغاز میں فرمایا اَلَّذِيْ بِيْدِهِ الْمَلِكُ
(آیت - ۱) بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں حقیقی بادشاہی ہے، دنیا
کی بادشاہی اور اقتدار تو عارضی ہے اور ختم ہو جانے والا ہے، لوگ خواہ مخواہ اس پر غور نہ ہو
جاتے ہیں۔ حقیقی بادشاہ وہی ہے جس کی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں ہے۔ یہ بادشاہی
صرف زمین پر انسانوں کی حد تک محدود نہیں بلکہ لَهُ الْمَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
(النمل - ۴۴) آسمانوں اور زمین کی ساری سلطنت اُسی کی ہے، بادشاہی اُس کی ہے
وَلَهُ الْحَمْدُ اور تعریف بھی اُسی کی ہے، صفات کمال کا مالک وہی ہے وَهُوَ
عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کی ذات
فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيْدُ (البروج - ۱۶) جو چاہے کرے اُس کے راستے میں کوئی
چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اُس کی صفت یہ ہے کہ وہ مَلِكُ الْمَلِكِ تو مَلِكِ
الْمَلِكِ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَآءُ (آل عمران - ۲۶)

بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہے اقتدار عطا کر دے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے۔ ہر چیز پر قدرت اسی کو حاصل ہے، دنیا میں کتنی بھی بڑی سلطنت کا مالک ہو، مگر وہ ہر کام نہیں کر سکتا۔ یہ صرف خدا کی ذات ہے جو ہر شے پر قادر ہے اصل اور حقیقی بادشاہی اسی کی ہے، لہذا انسانوں کا فرض ہے کہ اس کو احکام الٰہی کین تصور کریں، اُس کی توحید کو تسلیم کریں اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں۔

خدا تعالیٰ
کی صفت
خلق

فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ دَی
ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ خود ازلی ابدی ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ سورۃ الزمر میں ہے اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (آیت ۶۲) جو ہر چیز کا خالق ہے، رب بھی وہی ہے اور محبوب بھی وہی ہے، پھر دوسروں کی عبادت کیوں کی جائے؟ اُن کے سامنے انتہائی درجے کی تعظیم کیوں بجالائی جائے؟ اللہ کے علاوہ ہر جاندار اور بے جان چیز مخلوق ہے۔ اور مخلوق عاجز اور سوا ہے۔ ہر جن دانش، طاقت، کیرے، ٹکڑے، چمک، پند، آبی مخلوق سب اللہ کے سوا ہی ہیں۔
نیے والا صرف وہی وحدۃ لا شریک ہے۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی دو صفات کو تو سمجھتے ہیں پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی خود بخود ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کا وجود ذاتی نہیں بلکہ خدا کا عطا کر دے۔ اللہ کی دوسری صفت خلق ہے جس پر تمام مذاہب و امتفق ہیں کہ پیدا کرنے والا ہی خدا تعالیٰ ہی ہے۔ البتہ تیسری صفت میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہر بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے مگر مشرک لوگ دوسروں کو بھی مدبّر مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مدبّر تسلیم کرتے ہیں جبکہ بخوبی سناؤں میں کرشمہ مانتے ہیں۔ قبر پرست، قبر والوں کو عبادت روا اور مشکل لٹا سمجھتے ہیں۔ بلکہ اللہ نے فرمایا۔ يَذَرُ الَّذِينَ الَّذِينَ الْأَمْوَالُ الَّتِي الْكَرَّهُوا (المجادہ ۵) آسمان کی بلندیوں سے لیکر زمین کی پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر وہی کرتا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو سچی صفت تملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی تخلیق کا عکس ہر انسان کی مرض میں پڑا ہے۔ آج انسان پتھلہ کے پڑے پڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس عکس کو محسوس نہیں کرتا۔ جب انسان پر موت واقع ہو کر اس کا مادی خول اتر جاتا ہے اور اصل انسان ظاہر ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو اللہ کی تخلیق کا اثر محسوس ہوتا ہے جو اس کو دوبارہ عالم بالا کی طرف کھینچتی ہے۔ اگر وہ شخص صاحب ایمان ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ توحید پر قائم نہ رہا تو قدرتی کشش تڑاؤ کی طرف ہرگز جب کہ انسان اپنے فاسد حقیقت کے کی وجہ سے اپنے کی طرف جانے لگا، لہذا اس شخص میں اسے تکلیف ہوگی۔

مؤمن اور
کافر

فرمایا وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا **فَمَنْ لَكُمْ كَافِرٌ وَمَنْ لَكُمْ مُؤْمِنٌ** پھر تم میں سے کوئی کافر بن جاتا ہے اور کوئی مؤمن بن جاتا ہے۔ کافر کا معنی انکار کرنے والا یعنی جس شخص نے اللہ کی توحید، رسالت، کتبِ معادیر، ملائکہ مقررین، اور قیامت کا انکار کیا وہ کافر شمار ہوگا۔ کافر کا دوسرا معنی ناشکر گزار بھی ہے اور یہ سال دونوں معنی صادق آتے ہیں۔ یعنی تم میں سے بعض ناشکر گزار اور بعض شکر گزار ہوتے ہیں۔ اللہ نے ناشکر گزاروں یا کافروں کا ذکر پہلے فرمایا ہے کیونکہ دنیا میں اکثریت انہی کی ہوتی ہے۔ سورۃ سبأ میں بھی اللہ کا ارشاد ہے **وَهَلْ يَخْلَقُ عِبَادِي الشُّكُورُ** (آیت ۱۳۰) میرے شکر گزار بندے تو کھڑے ہی ہیں۔ چنانچہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کی پانچ ارب آبادی میں سے ٹھکان صرف ایک ارب کے قریب ہیں۔ باقی چار ارب کی آبادی کافر ہے۔ فرمایا **وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَن يَصْبِرُ** اور اللہ تعالیٰ تمہارے انجام دینے جانے والے تمام امور کو دیکھنے والا ہے۔ تمہارے پھولے سے چھوٹا عمل جتنی کہ نیت اور ارادہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی منزل آنے والی ہے جس میں ہر شخص کے تقیدہ اور عمل کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔

تخلیق میں کائنات

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے **خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ** جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کی کوئی نیست

بے سود نہیں ہے بلکہ اُس نے ہر چیز کو اپنی خاص مصلحت اور حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے
 فرمایا کافروں کا یہ خیال باطل ہے کہ اللہ نے ارض و سما کو فضول پیدا کیا ہے، نہیں بلکہ
 ان کا کوئی مقصد ہے، اور اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، پھر فرمایا ارض و سما کی تخلیق
 کے علاوہ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ اے انسانو! تمہیں صورت بخشی اور
 بہت اچھی شکل و صورت عطا فرمائی، اللہ کا ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
 فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (الین-۴) ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اللہ
 نے انسان جیسی خوبصورت شکل کسی دوسری مخلوق کو عطا نہیں کی۔ ذرا غور کریں کہ انسان
 کا چہرہ صرف چھ سات انچ مربع جگہ میں ہے مگر اربوں چہروں میں ہر چہرہ مختلف ہے۔
 جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صنائی کا بہت بڑا شاہکار
 ہے۔ انسان کے پیچیدہ اعضا کو کمال قدرت کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر فٹ کیا ہے
 کہ وہ ساتھ، ستر، سو سو سال تک کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت کا اعجاز
 ہے۔ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ دماغ جیسی پیچیدہ چیز اور حواس ظاہر و
 باطن کو پیدا کر سکے، فرمایا یہ بہترین شکل و صورت انسان کو عطا کی ہے۔ وَاللّٰهُ
 الْمَصِیۡرُ اور بالآخر اُسے خدا تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اُسے بارگاہ رب العزت
 میں پیش ہو کر اپنی کارکردگی کا حساب دینا ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ کی صفت علیم کل کا ذکر ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ وہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں ہے۔ ارض و سما
 کی کوئی چیز اُس سے مخفی نہیں ہے، وہ علم محیط کا مالک ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرَوْنَ
 وَمَا تَعْلَمُونَ اور وہ اُن چیزوں کو بھی جانتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو اور اُن کو بھی
 جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ وہ تمہارے تمام ظاہر و باطن سے واقف ہے حتیٰ کہ واللہ
 عَلَیْكُمْ بِذَاتِ الصُّدُوْر وہ تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے انسان
 مخلوق سے تو کئی چیزیں مخفی رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں عمر بھر راز
 ہی رہتی ہیں مگر اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس سے کوئی راز بھی نہیں چھپایا جاسکتا۔ وہ

خدا تعالیٰ
 علیم کل ہے

انسان کی نیت اور اندر سے مک کر جانتا ہے۔ اللہ نے سورۃ الملک میں واضح کیا ہے
 اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِرُ کیا وہی تمہارے حالات کو نہیں
 جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ؛ یقیناً وہ کائنات کے طے سے طے سے واقف
 ہے اور انسان کے رگ و پے کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہی بات ہے جو انسان
 کو غلط کاروائی سے روکتی ہے۔ جو مالک الملک ہر چیز کو جانتا ہے، حساب کتاب
 کے وقت اس سے کون سی چیز چھپائی جاسکے گی۔

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ
 أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑤ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ
 تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا
 فَكُفِّرُوا وَكُولُوبًا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌ حَمِيدٌ ⑥ زَعَمَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ
 ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ⑦
 فَأَمْسُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑧ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْحُجَّةِ
 ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا
 يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيَدْخُلْهُ جَنَّتُ مَجْرَىٰ مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑨
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
 خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑩

ترجمہ :- کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبریں کہ جنہوں نے
 کفر کیا اس سے پہلے۔ پھر کچھ انہوں نے وبال اپنے معاملے
 کا۔ اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک ⑤ یہ اس وجہ

سے کہ اُن کے پاس آئے تھے اُن کے رسول مکمل نشانیاں
 لے کر، پس وہ کہتے تھے کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں
 گے؟ پس کفر کیا انہوں نے اور منہ موڑ لیا۔ اور اللہ نے بھی
 بے پرواہی اختیار کی۔ اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور تعریفوں والا
 ہے ① کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ہرگز نہیں
 وہ اٹھائے جائیں گے۔ (ملے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے کیوں
 نہیں؟ اور میرے رب کی قسم تم البتہ ضرور اٹھائے جاؤ
 گے، پھر تم کو بتلایا جائے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ اور
 یہ اللہ پر آسان ہے ② پس (ملے لوگو!) ایمان لاؤ اللہ
 پر، اور اُس کے رسول پر، اور اُس ٹور پر جس کو ہم نے آقا
 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اُن کی خبر
 رکھنے والا ہے ③ جس دن کہ جمع کرے گا تم کو ایک
 جمع ہونے کے دن۔ یہ دن ہر جیت کا دن ہے۔ اور
 جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور نیک عمل کیا، اللہ معاف
 کر دے گا اُس کو اُس کی کوتاہیاں، اور داخل کرے گا اُس
 کو بہشتوں میں کہ جہتی ہیں اُن کے سامنے نہریں، ہمیشہ بہنے
 والے ہوں گے اُن میں، یہ ہے کامیابی بڑی ④ اور وہ
 لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مچھلایا ہماری آیتوں کو، یہی
 لوگ ہیں دوزخ والے، ہمیشہ رہیں گے اُس میں، اور
 بہت بُری ہے جگہ لوٹ کر جانے کی۔ ⑤

رابطہ آیات

سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ بیان فرمایا جو دین کی اصل
 اور بنیاد ہے۔ پھر اللہ کی صفت بادشاہی، صفت خالق اور صفت عالم کا ذکر کیا۔ اب
 آج کی آیات میں اللہ نے دو بنیادی باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے رسالت کا ذکر ہے

بجلا ہوا ہے جیسا انسان ہیں کیا ہدایت دیگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا (ہود - ۲۷) ہم تو تجھے اپنے جیسا بشر خیال کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا کہ یہ شخص تمہارے جیسا انسان ہی ہے۔ جو قوم کھلتے ہو، وہی وہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو، وہ بھی وہی کچھ پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی پیروی کی اِنَّكُمْ اِذَا خَشِيتُمُوْنَ الرَّحْمٰنَ الَّذِیْ لَا تَرٰوْنَ لَہٗ سُلٰطٰتًا سِوٰی مَا عَلَّمْنَا لَہٗ سُلٰطٰتًا سِوٰی مَا عَلَّمْنَا لَہٗ سُلٰطٰتًا سِوٰی (الفرقان - ۷) یہ کیا رسول بہت ہو کھا، کھاتا ہے۔ اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ مطلب یہ کہ سابقہ اقوام نے بھی نبی کے انسان ہونے کا انکار کیا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر خدا نے کوئی نبی بھی بھیجا تھا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا، جو نہ کھاتا نہ پیتا اور نہ اُس کے بری بچے ہوتے۔ وہ مالدار ہوتا، اُس کے سولے چاندی کے ٹکڑے ہوتے، فوج اور سپہ سالار ہوتے۔ اس کا توہم ہے جیسا تو ایسے نامکان ہے، ہم اس کو کیسے نبی مان لیں؟ اللہ نے اس بات کو قرآن میں مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے۔

اللہ نے فرمایا کہ ان انوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی بطور نبی مناسب ہو سکتا ہے۔ سورۃ الانعام میں ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اُن پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا۔ فرمایا اگر ہم فرشتے کو نازل کر دیتے تو ان کا معاملہ ختم ہو جاتا اور پھر ان کو ملت بھی نہ ملتی۔ اور فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے لَکِنَّا عَلَّمِیْہُمْ مَا یَکْفُوْنَ (آیت - ۹) تو پھر بھی اسی ضد پر قائم رہتے اور کہتے کہ یہ فرشتے نہیں بلکہ انسان ہیں اور اُن کی پھر بھی تسلی نہ ہوتی اور نہ وہ رسالت کو تسلیم کرتے۔ بہر حال فرمایا کہ تو یہ انسانی کی طرف انسان بھی نبی نہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی کا انسان ہونا کوئی عجیب بات نہیں، دیکھو؟ وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ اِلَّا اِنَّاھُمْ لَیَکُنَّ عَلٰمًا وَیَمْسُوْنَ فِی الْاَسْوَاقِ (الفرقان - ۲۰) آپ سے پہلے ہم نے بھیجے بھی رسول بھیجے ہیں، وہ کھا، کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ بھی انسان تھے۔ اور تمام انسانی لوازمات ان میں

پائے جاتے تھے لہذا انسان ہونا نبوت کے ہرگز منافی نہیں ہے۔ اللہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی کہلوایا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْكَلِمَ (۱۱۰) اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کہ میں بھی تمھاری طرح انسان ہوں البتہ تمھیں پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔

شانِ نبوت

جس انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ وہ منصبِ نبوت پر فائز ہوتا ہے۔ جو کہ انسانیت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے۔ اور اُسے گناہوں سے پاک ہونے کی گارنٹی حاصل ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے اُس کی باقاعدہ حفاظت کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کا اخلاق، کردار، اور عمل نہایت ہی شاندار اور امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ تاہم ہوتا وہ انسان ہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی کو بشر یا انسان کہہ دیا تو لغو ذرا اللہ نبی کی توہین ہو گئی۔ یہ تو حقائق کی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان ہونا تو فخر کی بات ہے اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اِنِّیْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّثْلَ طَیْنٍ (ص ۱۰۷) اور ساتھ فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم کو تیار کر لوں تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، چنانچہ فرشتوں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (آیت ۷۰) ہم نے اولادِ آدم کو عزت بخشی اور اُسے شرف عطا کیا۔ غرضیکہ نبی کا بشر ہونا نبوت کے منافی نہیں بلکہ اللہ کا نبی تو افضل البشر ہوتا ہے۔

بزرگانِ دین بات اس طرح سمجھاتے ہیں کہ دیکھو سائے پتھر کیساں نہیں ہوتے، اگرچہ وہ پتھر ہی ہوتے ہیں۔ وہ بھی پتھر ہیں جو سڑکوں پر کوڑے جاتے ہیں اور جس کو گمشدہ کہہ کے اور بھری بنا کر عمارت میں استعمال کیا جاتا ہے اور وہ بھی پتھر ہی ہیں جو ہیروں کی شکل میں زیورات میں لٹکے جاتے ہیں۔ اسی طرح سائے انسان بھی ایک جیسے نہیں۔ کہاں نبی کی معصوم اور بلند و بزرگوار ذات اور کہاں ہم گنہگار انسان۔ کوئی احمق آدمی بھی اس لحاظ سے نبی کے برابر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اولاد اپنے والدین کی اور شاگرد اپنے استاد کی

تردید فرمائی ہے بَشَرِ الْمَطْلُوبَةِ دَعَا غُلَامٍ بِرَأْسِهِ كَرْنَةً دَلَّ لَوْكَ بِالتَّحْقِيقِ هِيَ
لفظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غلام نے یوں کہنے سے بالوگ یوں کہتے ہیں۔

_____ حضرت علیہ السلام نے فرمایا یہی ساری ہے

جس پر لوگ سوار ہوتے ہیں اور غلام پر اس کی پٹا کرتے ہیں۔ چونکہ کافر لوگ قیامت کا
انکار کرتے تھے اس لیے دَعَا کا معنی دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔

بہر حال کافروں نے دعویٰ کیا یوں کہا اَنْ لِّیْ یُّدْعَیَ اُکْرَمُنَہُ کے بعد ان
کو ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ بڑی ناکید اور دعوے کے ساتھ بعثت بعد الموت کا انکار
کیا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَیْسَ بِغَیْرِہَا اَنْ اُکْرَمُنَہُ سے کہہ دیں کہی
کیوں نہیں؟ وَ یَقِیْ لَتُبْعَثُنَّ مِیْرَہُ پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔
لَتُبْعَثُنَّ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اور ان دونوں ناکیدی ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ فرمایا کہ
کہ تم ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ ثُمَّ کُنْتُمْ عَلٰی سَیْمَہُ عِلْمَہُ تم پر
بتلادیا جائے گا جو کچھ تم کا مکیا کرتے تھے۔ تمہارے تمام اعمال بھی اللہ کے ہاں محفوظ
ہیں۔ جو قیامت والے دن تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ فرمایا وَ ذٰلَکَ عَلٰی
اَللّٰہِ یَسْتَدِیْنُ اَلِیَا کَرْنَا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ جس اللہ نے تمہیں پہلی
دفعہ پیدا کیا تھا، اس کے لیے دوبارہ اٹھانے کے مشکل ہوگا؟ تاہم یہ کام وقت مقررہ
پر ہوگا، جس کے متعلق اللہ کا فرمان ہے وَ عٰدَا عَلَیْکُمْ اِنَّا کُنَّا فَجِیْلِیْنَ
(الانبیاء - ۱۰۴) ہمارے پکا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ یہ اس اعتراض کا جواب
بھی ہو گیا کہ اگر قیامت برحق ہے تو پھر وہ آتی کیوں نہیں؟

فرمایا جب قیامت کا وقوع اور جزائے عمل کی منزل لازمی آنے والی ہے، تو
پھر اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اے لوگو! فَاصْبِرُوْا لِلّٰہِ وَ دُرِّہٖ
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اگر خدا کا قرب، بلند مرتبہ اور نجات حاصل
کرنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ کہ اس کے بغیر

اللہ اور رسول
پر ایمان

اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، قیامت اور تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ رسالت کے سلسلے میں صرف ایک نبی پر ایمان لانا کافی نہیں بلکہ اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لانا ضروری ہے اور اللہ کے ساتھ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کیا جائے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ یعنی پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سنت پر عمل کیا جائے جس کام کے کرنے کا حکم ہے اُسے انجام دیا جائے اور جس کام سے روکے اس سے باز آجائے۔ بہر حال فرمایا کہ اگر آخرت میں کامیابی پاتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔

قرآن پر
ایمان

اُسے فرمایا وَالنُّورِ الَّذِي اَنْزَلْنَا اور اس نور پر بھی ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اس سے مراد قرآن حکیم ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی پر نازل فرمایا وہ کتاب ہے جس میں قیامت تک کے لیے لاخود عمل بیان کیا گیا ہے اب اس نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب آئے گی سورۃ النور میں اللہ نے قرآن پاک کو نور سے تعبیر کیا ہے۔ وَانْزَلْنَا الْكِتَابَ الْكُرْآنَ مُبِينًا (آیت ۱۷۵) ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں بھی فرمایا ہے كَذَٰلِكَ نُوْهِیْكُمْ عَنْ مُّشْرِكِیْنَ (آیت ۱۷۵) اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور کتاب مبین یعنی قرآن پاک آگیا ہے۔

اس قرآن کی وجہ سے انسانوں کے دلوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اگر ایمان پر نور سے ظاہری روشنی مراد نہیں بلکہ نور بصیرت مراد ہے، انسان کے اندر ایسا فہم پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ حق و باطل، جائز و ناجائز اور حلال و حرام میں امتیاز کر سکتا ہے اللہ نے فکر کو تاریکی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جب کہ ایمان اور اطاعت نور ہے فرمایا اس نور پر ایمان لاؤ اور پھر اس کے بعد اگر ایمان کو اختیار کرو جو کہ ایمان لانے کا لازمی تقاضا ہے۔ قرآن پاک کو اپنی زندگی کا لاخود عمل بنا لو کہ اسی میں تھادی کامیابی کا راز ہے وَاللّٰهُ يَهْتَمُّ الْمُتَعَمِّلُونَ خیریت اور تمہارے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ نگاہ میں

رکھنے والا ہے۔ وہ تمہارے چھوٹے سے چھوٹے اور ہر اچھے اور بُرے عمل کو دیکھ رہا ہے اور قیامت والے دن انہی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔

یوم النّبأین

آگے قیامت والے دن کا ذکر فرمایا ہے یَوْمَ یَجْمَعُکُمْ لَیَوْمِ الْجَمْعِ جس دن کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا ہونے والے دن اکٹھا کرے گا۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے جب تمام اولین اور آخرین میدانِ حشر میں جمع ہوں گے اور حساب کتاب کی منزل اُٹنے لگی۔ اس دن کے متعلق فرمایا ذَٰلَکَ یَوْمُ النَّبْأِیْنِ یہ ہر جیت کا دن ہوگا اس دن بعض لوگ ہار جائیں گے اور بعض جیت جائیں گے۔ امام بیضاویؒ اور بعض دوسرے مفسرین اس کا مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص کے دو دو ٹھکانے ہیں ایک جنت میں اور دوسرے جہنم میں۔ ایک کافر آدمی کا ٹھکانا دوزخ کے علاوہ جنت میں بھی ہے اگر وہ ایمان لے آتا تو اس کو جنت والا ٹھکانا مل جاتا لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے اُس کا جنت والا ٹھکانا مومن کو مل جائے گا۔ مومن کا اپنا ٹھکانا بھی جنت میں ہوگا اور اس طرح اس کو دو ٹھکانے مل جائیں گے تو گویا کافر ہار گیا، اور مومن جیت گیا۔ اس لیے اس کو ہر جیت کا دن کہا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے۔ فَمَنْ زُحِرَ عَنْ النَّارِ وَادْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ (آیت- ۱۸۵) جو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہی ہے، جو لوگ دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں وہ دھوکے میں ہیں کیونکہ یہ تو مادی چیز ہے، ہمیشہ ہنسنے والا تو آخرت کا گھری ہے۔

ایمان اور اعمال کا

ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَنْ یُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور اُس نے نیک عمل انجام دیا۔ یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ باتوں سے درگزر فرمائے گا۔ ایمان اور نیکی کی وجہ سے انسان کی چھوٹی موٹی خطائیں خود بخود معاف ہوتی رہتی ہیں، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو کو ایک نیک عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کی بہت سی گناہیاں معاف ہوتی رہتی ہیں، مثلاً جب کوئی آدمی وضو کی نیت سے ہاتھ دھو رہا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب منہ دھو رہا ہے تو منہ کی

خطائے معاف ہو جاتی ہیں اور سب پاؤں و سر آسے لڑ پاؤں کے صفائے معاف ہوجاتے ہیں حتیٰ کہ جب دھوکے پانی کا آخری قطرہ زمین پر گر کر تسبیح تو انسان تمام نیچے گناہوں سے پاک ہو ہے۔ دوسری جگہ ہے۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الْسيِّئَاتِ (ہود ۱۱۴) بے شک اچائی کیاں اس کی برائیوں کو مٹاتی رہتی ہیں۔ پھر سب آدمی غافل پڑتا ہے تو اس کے بہت ناہ وصل جاتے ہیں۔ پیشہ گو گناہوں کے متعلق ہے البتہ کاربائے توبہ اور حق ادا کیے معاف ہوتے۔

فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی تصویروں کو معاف فرمائے گا۔ وَيَذْخِلُهُ جَنَّاتٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور اُسے بہشتوں میں داخل کرے گا جس کے سامنے نہریں بہتی ہیں۔ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ایسے لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور وہاں سے کہیں نکلے نہیں جائیں گے اور نہ ہی وہاں کی نعمتیں کم ہوں گی۔ فَإِنَّ الْغُورَةَ الْعَظِيمَةَ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ جب انسان اللہ کی رحمت کے مقام جنت میں پہنچ جائے گا تو اُسے وہاں ہر قسم کی سزا حاصل ہوگی، لہذا اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟

پھر فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی ترجیح، اس کی ذات، اس کی صفات، رسالت، کتب، ماوراء، ملائکہ اور نبوت بعد النبوت کا انکار کیا اور خدا تعالیٰ کی آیتوں کو کذب کی فرمایا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا چلنے والے لوگ ہیں۔ خَالِدِينَ فِيهَا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کافر اور مشرک کو روز قیامت کسی برائی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور یہ لوٹ کر جانے کی بہت ہی بُری جگہ ہے۔ اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ معجز بنا سکے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ
يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱۱ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا
الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝۱۲ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ۝۱۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۝ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَ
تَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۴ إِنَّمَا
أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝۱۵

ترجمہ :- میں نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے ، اور جو
شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتا
ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے ۝۱۱ اور اطاعت
کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی ۔ پھر اگر تم نے روگردانی
کی ، پس بے شک ہمارے رسول کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے
کھول کر ۝۱۲ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ۔ اور اللہ
ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے ۝۱۳ اے ایمان والو
بے شک تمہاری بعض عورتوں اور اولاد میں سے تمہارے
یہ دشمن ہیں ۔ پس ان سے بچتے رہو اور اگر تم معاف
کرو گے ، اور درگزر کرو گے اور بخش دو گے ، پس بیشک

اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا . اور مہربان ہے ﴿۱۳﴾
بیشک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہے۔ اور

اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے ﴿۱۴﴾

بازن اللہ

گزشتہ آیات میں دین کے تین بنیادی اصول یعنی توحید، رسالت اور معاد کا ذکر ہوا
آج کی آیات میں بھی یہی بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کی بات سمجھائی گئی ہے
اور انسان کو ضرر اور خطرناک چیزوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے مَا أَصَابَ
مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کوئی مصیبت یا تکلیف نہیں پہنچی مگر اللہ کے حکم سے ہی
پہنچی ہے۔ لوگ آلے والی مصیبت کو دہر کر کرنے کے لیے بہت سی غلط کاروائیاں کرتے
ہیں۔ جن سے اللہ نے خبردار کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تکلیف آئی بھی اللہ کی طرف
سے ہے اور اُسے دُور کرنے پر بھی وہی قادر ہے۔ اُس کی مشیت اور ارادے کے بغیر
نہ تکلیف آتی ہے اور نہ دُور ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یکلختن نہیں
سکتے وہ مصیبت کے وقت طرح طرح کے شرکیہ کام کرنے لگتے ہیں، اسی لیے اللہ
نے ایمان کی قدر و قیمت سے آگاہ کیا ہے۔ ایک ایماندار آدمی کی شان یہی ہے کہ
وہ تکلیف کی آمد اور دعا کی گواہی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع سمجھتا ہے، لہذا نہ وہ اس
پر جبر و فزع کرتا ہے اور نہ غیر اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے۔ خدا داد
کرتا ہے نہ کسی مال خال ملنے کے پاس مانتا ہے اور نہ ہی کوئی شرکیہ عمل کرتا ہے۔

فَرِيَا وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ فَتَعَدُّ فَعْلَهُ شُرَكَاءَ اللَّهِ شَرًّا لَا شَرَّكَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَشْرِكُ اللَّهُ شَيْئًا
نَحْنُ وَاللَّهُ أَدْنَىٰ هُوَ اللَّهُ اس کے دل کی رہنمائی فرماتا ہے۔ خدا کی وحدانیت پر پورا پورا
یقین انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کی تسلیم رضا کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہر چیز کو اللہ
کے ارادے اور مشیت کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے۔ وہ ہمیشہ اُمّی کی طرف رجوع
رکھتا ہے اور جب کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُونَ
(البقرہ - ۱۵۶) ایسا شخص جس کو دامنِ مہمت سے نہیں چھوڑتا . اور اگر کوئی نعمت مل جائے
یا رحمت نصیب ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نیز ایسا شخص ہمیشہ نعت کا اتباع

کہ تمہارے اور بدعات سے بچنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اُس کے دل کی راہنمائی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ کے حکم اور نبی کی سنت کے مطابق کام کرتا ہے۔

اس لفظ کو یقین کی بجائے يَهْدِي قَلْبَهُ بھی پڑھا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایمان لاتا ہے اُس کا دل سکون اور اطمینان پکڑتا ہے۔ اور جو کوئی خدا کی وحدانیت اور دیگر اجزائے ایمان پر یقین نہیں رکھتا اس کا دل ہمیشہ خلفشار میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے دل میں طرح طرح کے غلط دوسرے آتے ہیں اور وہ بے یقینی کی حالت میں مبتلا رہتا ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تکلیف یا مصیبت بھیج کر وہ جاننا چاہتا ہے کہ کون ثابت قدم رہتا ہے، تسلیم و رضا کی راہ پر چلتا ہے اور کون صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے۔ دلوں کے احوال اللہ کے سامنے ہیں۔ لہذا انسانوں کا فرض ہے کہ اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کریں اور تکلیف و راحت میں اللہ کی رضا کے متلاشی رہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ مصیبت دو قسم کی ہوتی ہے یعنی دینی اور دنیاوی۔ دنیاوی مصیبت آسمان ہوتی ہے اور زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے البتہ دینی مصیبت بہت مشکل چیز ہے، جو شخص دینی مصیبت میں پڑ گیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے خوار ہے میں پڑ گیا کیونکہ دینی مصیبت مرنے کے بعد بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی اسی لیے حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلَ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تَجْعَلَ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا أَوْ فِي دِينِ مَنْ أَحَبَّ إِلَيْنَا ہمارا منتہائے مقصود نہ بنا اور نہ ہی ہمارا مبلغ علم صرف دنیا ہی ہو۔ اور ہماری مصیبت دین کے معاملہ میں نہ بنا۔ ایسا نہ ہو کہ انسان دنیا سے جاتے وقت ایمان اور توحید کی بجائے کفر اور شرک لے کر جانے، پاکیزگی کی بجائے نجاست اُس کے حصے میں آئے، یہی دین کا فتنہ ہے جو انسان کو ہمیشہ کُلیے لیے نقصان میں ڈال دیتا ہے۔

دینی اور
دنیاوی مصیبت

اس کے بعد فرمایا وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم اطاعت سے روگردانی کر دے

اللہ اور رسول
کی اطاعت

فَاتَّصِلْ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ پس ہمارے رسول کے ذمے تو کھول کر بیان کر دینا ہے۔ اُس کی ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ وہ خدا کا پیغام پہنچا دیتا ہے، اُس پر عمل کر کے دکھا دیتا ہے۔ پھر اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انسان خود اس کا ذمہ دار ہو گا۔

فَرَمَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مُعْجِزٌ بِحَقِّ صُفْتِ اللَّهِ كِي ذَاتِ هِيَ، اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَلْبُكَ كُلِّ الْمُؤْمِنُونَ اور ایمان والے صرف اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز عارضی اور فانی ہے لہذا ان میں سے کسی چیز پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ قابل اعتماد صرف اللہ کی ذات ہے جو دائم قائم، ازلی اور ابدی ہے۔ وہی خالق اور مالک ہے، وہ قادر مطلق اور علیم کل ہے، لہذا بھروسہ بھی صرف اُسی پر کیا جاسکتا ہے۔

بیوی بچوں کی دشمنی

بیان کردہ مصیبت کے ضمن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ يَعْتَدُوا لَكُمْ اے ایمان والو! بیشک تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ یہاں پر مَن تبغیضہ ہے یعنی ساری عورتیں اور ساری اولادیں دشمن نہیں، بلکہ اُن میں سے بعض ایسی ہیں۔ تجربہ سے ثابت ہے کہ بعض بیویاں بھی نہایت نیک اور صالحہ ہوتی ہیں اور دین کے معاملے میں سختہ کا رہتی ہیں۔ وہ نیکی کے کاموں میں خاندانوں کی معاونت کرتی ہیں۔ یہ چیز میاں بیوی دونوں کے لیے سعادت مندی کی علامت ہے۔ اسی طرح بعض اولاد بھی نیک ہوتی ہے جو والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے اور اُن کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی خود تو نیک ہے مگر اس کی بیوی اچھی نہیں ہے تو بقبول شیخؒ وہ شخص دنیا میں بہتے ہوئے بھی دوزخ میں ہی پڑا ہوا ہے۔

فرمایا اوقات انسان بیوی بچوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو فراموش کر دیتا ہے جو کہ اُس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا۔ یہ تو آخرت سے محرومی اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل نہ کرنے کے مترادف ہے، اور یہی انسان کی بد بختی کی علامت ہے۔ اسی لیے فرمایا

کونہ راہ پر ہو کہ تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں، اُن کی محبت میں مبتلو ہو کر خدا کی عبادت اور اُس کے ذکر کو نہ چھوڑو، لیکن، بلکہ فراموش کواد کر تے رہنا، غلط رسوا سے بچتے رہنا، اگر تم نے ان چیزوں کی پروا نہ کی تو پھر تمہاری بیویاں اور اولادیں واقعی تمہاری دشمن ثابت ہوں گی۔ فَلَا تَدْرُوهُمْ لَمَّا اَنْ سَمِعْتُمْ رِوَاہُہُمْ کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی غافل ہو جاؤ۔ بزرگانِ دین کا قول ہے: ”الْعِيَالُ مَوْتُ الْمَوْتِ“ انسان کے بال بچے اُس کے حق میں گنہگار ہوتے ہیں۔ جس طرح گنہگار لکڑی یا انار کو کھانا ہے، اسے نہ زہری بچے ہی انسان کی نیکیوں کے ضیاع کا باعث بنتے ہیں۔ فرمایا ان سے بچتے رہنا اور نیکی کا دامن ہر وقت سے نہ چھوڑنا ورنہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔

طبری شریف میں حضرت ابوبالک اشجری روایت کرتے ہیں کہ جنوطیہ السلام نے بڑی پل کہ بات اس طرح سمجھائی ہے کہ لَيْسَ عَذْوُكَ الَّذِي اِنْ قَتَلْتَ كَانَ قَتْلًا لَّكَ وَ اِنْ قَتَلْتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَلَكِنَّ الَّذِي لَعَلَّكَ عَذْوُكَ وَلَكَ الَّذِي خَرَجَ مِنْ صُلْبِكَ کہ تمہارا دشمن وہ شخص نہیں کہ اگر تو اُسے میدانِ جنگ میں قتل کر دے تو تجھے کامیابی نصیب ہو جائے، یا اگر وہ تجھے قتل کر دے تو تو شہادت کا درجہ پاکر جنت میں چلا جائے، بلکہ تمہارا دشمن تو تمہارا بیٹا ہے جو تمہاری پشت سے برآمد ہوا ہے نیز فرمایا شاید کہ تمہارا بڑا دشمن وہ مال ہو جو تمہارے قبضے میں ہے۔ مال کی جیسے جیسے لوگ غرور میں مبتلا ہو کر سرکش ہو جاتے ہیں اور عورات اور غلط رسوم کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ بہر حال مطلب یہی ہے کہ خیر و ابر ہو۔ بیوی، اولاد اور مال کی محبت میں مبتلا ہو کر دین، ایمان اور آخرت کو بالکل فراموش ہی نہ کر دینا۔

ایک صحابی کے بارے میں آج ہے کہ جب وہ بیمار ہو جانے کے لیے بیمار ہوتے تو اُس کے بیوی بچے فرطِ محبت میں اُن سے لپٹ جاتے اور کہتے کہ ہمیں کس کے عہدے پر چھوڑ کر رہا ہے، ہو۔ اس طرح صحابیؓ کے دل میں بعض اوقات کمزوری پیدا ہو جاتی لہذا وہ بیوی بچوں پر سختی کرتے تاکہ وہ اس کے رشتے میں رکاوٹ نہ بنیں۔

اللہ نے اس سختی سے بھی منع فرمایا ہے۔ فرمایا میری بچوں کی دشمنی سے بچئے گا حکم ہے، ان پر سختی کرنا روا نہیں۔ اگر وہ محبت میں آکر نہ گئی اس حرکت کر دیں تو اسے بدولت کریں۔ وَأَنْ تَصْفَحُوا اور اگر تم ان کی غلطی کو معاف کر دو گے وَتَصْفَحُوا اور درگزر کر دو گے وَتَغْفِرُوا اور بخش کر دو گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ تو اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ بچوں کے حق میں نرمی کا سلوک کرو اور ان سے نفرت نہ کرو۔ البتہ ان کے شر سے بچنے کی کوشش کرتے رہو۔

مال دار اور مال فقیر ہے

فرمایا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ تم وہی شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس مال کی وجہ سے ہی لوگ بے ایمان ہو جاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور دیگر ناجائز ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ تاکہ عیش و عشرت کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرو۔ نہ ناجائز طریقے سے مال کھاؤ اور نہ غلط مقام پر خرچ کرو، بلکہ اللہ نے مال دیا تو اس کا حق ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج و عمرہ پر خرچ کرو، جہاد کے لیے مال صرف کرو، محتاجوں، ناداروں، مسافروں، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کرو، اور عیال کو کھانے کے مال دے دی تمہارے لیے بہتر ہے حضرت شیخ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ ماپ لڑائی میں بھی نہ کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ بلکہ ان کا حق پورا پورا ادا کرو۔ پھر بَقِيَتْ لِلَّهِ خِيَرَةٌ لِّكُمْ أَنْ تُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ (ہود: ۸۶) کو کھینچ ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس مال میں لوگوں کا حق شامل ہو وہ ہرگز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس سے بچو کہ یہ تمہارے حق میں فتنہ کا باعث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے، لہذا ہر فتنے سے تو پناہ نہیں مانگی جا سکتی۔ اس لیے فرمایا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْزَاءً اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری صفائی کر دے۔ اس لیے فرمایا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْزَاءً میں گمراہی میں ڈال دینے والے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں تمام فتنے آباد ہیں

خواہ وہ بیوی بچے ہوں یا مال و دولت ہو جن کی وجہ سے انسان گمراہی میں پڑ جائے۔
 ایک موقع پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پرتشربیت فرماتے کہ چھوٹے بچے حسن
 اور حسینؑ شربتِ لباس پہنتے گرتے پڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے تھے۔ آپ صبر
 سے نیچے اترے اور سیتھ کر اٹھا کر پیایا۔ اور ساتھ کہا کہ اللہ نے حج فرمایا ہے۔ اِنْحَا
 اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فَتَنَةٌ اَنْ يَّحْمِلُوْنَ كُرْهُهُمْ تُوْپَتے دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہو
 سکا اور میں نے انہیں اٹھا لیا۔ مال اور اولاد اسی صورت میں فتنہ ہیں جب کہ انسان ان
 کی محبت میں تنگ ہو کر دین کریم چھوڑ دے۔ بعض اوقات انسان بڑی بچوں کی خاطر غلط
 رسوم ادا کرنے اور مال خرچ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بیڑ بٹ
 ڈھولک چڑھاں، چمٹیاں اور دیگر شے اور بقیہ رسوم کی وجہ سے انسان دین سے
 محروم ہو جاتا ہے، اسی لیے مال اور اولاد کو فتنہ کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ البتہ
 حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مال و اولاد کے فتنہ کی وجہ سے جو کربانیاں سزا
 ہو جاتی ہیں، وہ نماز پڑھنے، صدقہ خیرات کرنے اور گناہ کرنے سے معاف ہو جاتی
 ہیں، بعض فتنے ہمہ گیر ہوتے ہیں جن کی لپیٹ میں پوری برادری، پوری قوم اور پورا
 ملک آجاتا ہے۔ یہ بڑے فتنے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان سے بچنے کی تلقین کی ہے۔
 فرمایا، يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالٌ وَّ اَوْلَادٌ مُّثَوَّرَةٌ سَعَتْ فِيْكُمْ فِتْنَةٌ وَّ اَلَلَّهُ جَعَلَ الْفِتْنَةَ
 عَظِيْمًا اور اللہ کے پاس اُپر تعلیم ہے۔ خدا کی ذات، صفات پر صحیح ایمان رکھو
 فانی چیزوں کو اپنا مقصود حیات نہ بناؤ۔ اور ان کے ساتھ چلتے ہوئے محتاط رہو۔ مال
 کی محبت انسانی فطرت میں داخل ہے جیسے اللہ کا فرمان ہے وَ اِنَّ لَآ حُبَّ الْخَيْرِ
 اَشَدُّ (العنکبوت ۸)۔ بیشک مال کی محبت میں انسان بہت پختہ ہے۔ اس
 کی محبت کی وجہ سے آخرت کو فراموش نہ کرو اور اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت
 کرتے رہو۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرَ الْأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَفِيسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۶﴾ إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۷﴾
عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۸﴾

ترجمہ ۱۔ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس قدر تم طاقت رکھتے ہو، اور سنا اور اطاعت کرو اور شمع کرو، یہ ستر ہے تمہاری جائزوں کے لیے۔ اور جو تنہا بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، پس یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے ﴿۱۶﴾ اگر تم قرض دو گے اللہ کو قرض حسن تو وہ دوگن کرے گا تمہارے لیے اور بخش دے گا تم کو اور اللہ تعالیٰ قدر دان اور بڑا بار ہے ﴿۱۷﴾ وہ مہربان والا ہے پرشیدہ اور ملاحظہ چیزوں کا۔ زبردست اور حکمتوں والا ہے ﴿۱۸﴾

سورۃ کی ابتدا میں اللہ نے توبہ اور ایمان کی بات بیان فرمائی، پھر نبوت و رسالت کے معنی میں جواب دیا اور جبریل علیہ السلام کا ذکر کیا۔ فرمایا قیامت یوم التَّائِبِ یعنی توبہ کی بات ہے دن واقع ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اُس کے رسول اور اُس پر ہدایت کرنے والے پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ پھر اللہ نے تکلیف آنے کا فلسفہ بیان فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے لہذا اس میں جبر و قسری نہیں کرنا چاہیے آگے فرمایا کہ بہت سے لوگوں کے حق میں اُن کے نبی پہنچنے کے وقت پہنچ جاتے ہیں لہذا ان سے محتاط

رابطہ آیت

سچے کو حکم دیا۔ پھر اللہ نے مال اور اولاد کے متعلق فرمایا کہ اگر تم شکر کا ذریعہ ہے۔ اس میں
قبلا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل نہیں ہو رہا نا چاہیے؟

تقویٰ اختیار
کوئی کی تعریف

اب سورۃ کے آخر میں اللہ نے مذکورہ فضائل کو رد کرنے اور امرِ شریعہ میں دلگہری
کو فروغ کرنے کی تاکید کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ پس
اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس قدر تم میں طاقت ہے۔ تقویٰ کا معنی بچاؤ ہوتا ہے۔ اور مطلب
یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی گرفت سے ڈر کر محبت سے بچ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ
کی تفسیر کے مطابق اتقی کا معنی یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے کفر، شرک اور نفاق سے اور پھر
معاصی سے بچ جائے اور الذکر بہ عقیدگی کی چیزیں اور کبیرہ گناہ ہیں۔ اگر ان سے بچ
گیا اور پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی محفوظ رہا تو اس کو کامل دے گا تقویٰ حاصل
ہو جائے گا۔ تقویٰ کا ایک معنی عاجزی بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت کے
مطابق تقویٰ کا مفہوم یہ ہے أَلَّا تَقْنَىٰ فَغَنَىٰ خَيْرٌ مِنْ أَحَدٍ کہ تو اپنے آپ
کو کسی دوسرے سے بہتر نہ سمجھے بلکہ عاجزی اختیار کرے اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کا خیانت
کرے۔ اللہ نے سورۃ قمر میں اپنے نیک بندوں کی ایک یہ صفت بھی بیان کی ہے۔
وَالْحَفِظُوا لِحُدُودِ اللَّهِ (آیت ۱۱۲) کہ وہ اللہ کی ہر بھی ہوئی حدوں کی حفاظت
کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے نزدیک تقویٰ۔
”محافظت بر حدود و شریع است“ یعنی شریعت کی حدود کی حفاظت کرنے کا نام
تقویٰ ہے۔ حدود و شریع میں جو کچھ اعتماد اور عمل سب کچھ شامل ہے لہذا ان سب کی
حکمت کی منزل ہی ہے۔

بعض مفسرین نے اس مقام پر ایک اشکال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس آیت میں
تو حسب استطاعت تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جبکہ سورۃ آل عمران میں ارشاد
ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (آیت ۱۰۲) اے ایمان والو!
اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بظاہر تو ان
دونوں آیتوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران

میں ہمارے تعلق سے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اُس تقویٰ سے مراد عقیدے کا تقویٰ ہے یعنی ایمان اور قرعہ کے معاملہ میں کسی قسم کا منفعہ نہیں آنا چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ وہ کفر اور شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کرے جو کچھ کفر اور شرک کا تعلق عقیدے سے ہے، اس لیے فرمایا کہ عقیدے میں اس طرح تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ تقویٰ کا حق ہے۔ انسان کا عقیدہ ہر قسم کی آلائش سے پاک ہونا چاہیئے اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ مَّا اسْتَطَعْتُمْ جس قدر تمہاری طاقت ہے تو اس سے مراد اعمال کا تقویٰ ہے کیونکہ اعمال میں کرنا ہی قابل معافی اور قابل رعایت ہے بشکلاً اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر بیمار ہے یا مافہ اور روزہ نہیں رکھ سکتا تو قضا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا عام قانون بھی یہی ہے لَا تَكُفِّرُ اللَّهُ لَكُمْ إِلَّا وَتُحِبُّوهُمُ (البقرہ ۲۸۹) اللہ تعالیٰ کسی ممان کو اُس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ غرضیکہ سورۃ آل عمران میں آدھ تقویٰ سے مراد عقیدے کا تقویٰ ہے جب کہ اس آیت میں تقویٰ سے مراد اعمال کا تقویٰ ہے لہذا دونوں آیات میں فی الحقیقت کوئی تناقض نہیں ہے۔

ساعت
اور اوقات

فرمایا حسب استطاعت اللہ سے ڈرو۔ وَاسْتَعِينُوا اور سنبھالو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنو، قانون پر عمل کرنا کہ اس کے لیے ساعت پہلی منزل ہے۔ جو شخص سنے گا، پھر سمجھے گا تو اُس پر عمل بھی کرے گا۔ اور جو شخص کسی بات کو سننے کے لیے ہی تیار نہ ہو، اُس سے عمل کی امید کی ہو سکتی ہے، اس لیے فرمایا سُنُوا وَأَطِيعُوا اور اطاعت کرو جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اُس کو سرچشم قبول کرو اور پھر اُس کے مطابق عمل پیرا رہو۔ اُس کے فرمایا وَأَنْفِقُوا اور خرچ کرو۔ سورۃ منافقوں میں گزر چکا ہے وَلَا تَقْفُوا أَمْوَالَكُمْ مَادَّهَا فَكُنْ (آیت ۱) جو کچھ ہم نے روزی دی ہے اُس میں سے خرچ کرو۔ یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے خرچ کرو۔ جہاں تک خرچ کی مدت کا تعلق ہے تو ان کا تذکرہ بھی مذکورہ سورۃ میں ہو چکا ہے کہ سب سے

پہلے قرآن کو پڑھ کر۔ مال نصاب کو پہنچ گیسے تو زکوٰۃ ادا کرو۔ صدقہ فطر دو، قربانی کرو
پھر عطر، بول، عجاوین، ہلکینوں، مسافروں، ہمسائیوں اور اقرباء پر خرچ کرو۔ لوگوں کے حقوق ادا
کر۔ اور ستمناں پر خرچ کرو۔ حج وغیرہ اور دیگر عبادات پر خرچ کرو
حَدَّثَنَا لَا نَفْسُ كُمْ اِيَّاكُمْ تَهْتَدُ اِلَيْهِ بَشَرًا يَكْفُلُ عَنْ نَفْسِهِ (محمد - ۳۸) جو شخص
بخل کرتا ہے اس کا وبال اس کے اپنے نفس پر ہی پڑتا ہے۔ میں مضمون اللہ نے بیان
بھی بیان فرمایا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَلْيُؤْتِكُمْ مَخْرَجًا فَالْوَلَدُ لَهُمُ الْغُلَامُونَ
جس کو اس کے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، پس یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں
بخل، حرص اور لالچ یہ اخلاق کی باتیں ہیں، اور بخل خاص طور پر بدترین بیماری ہے کہنے
افسوس کا مقام ہے کہ لوگ مابائز اور فضول رسومات پر تو بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔
مگر تنگی کے کام پر خرچ کرنے سے انحراف کرتے ہیں یہی بخل ہے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ بے اوقات ان بنی آدم کی خاطر بخل کرتا ہے
تا کہ ان کے لیے مال جمع ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی
فرضیت میں دو مصالح ہیں۔ ایک مصلحت تو خود زکوٰۃ دہندہ کے لیے ہے کہ اس
کے نفس سے بخل کا مادہ خارج ہوتا ہے اور اس کی بجائے فیاضی کا مادہ پیدا ہوتا ہے
اور دوسری مصلحت محتاجوں کی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ان کی ضروریات پوری ہوتی
رہتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ خرچ کرو تا کہ تمھاری طبیعتوں میں سے بخل کا مادہ نکل جائے
آگے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض حسن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

قرض حسن

اِنَّ تَقْرَضُوا مِنَ اللّٰهِ قَرْضًا حَسَنًا اَلْقَرْمُ اللّٰهُ لِيُكَوِّرْ قَرْضَ حَسَنٍ دُوْنَكُمْ يَضْعِفُ
لَكُمْ قَرْضًا عَلٰى اُفْسٍ دُوْنِ الَّذِي كُنْتُمْ تَعْتَمِدُوْنَ (عام اصطلاح میں قرض حسن وہ ہے جو
جو کسی ضرورت مند کو بغیر سود، احسان یا تکلیف کے دیا جائے۔ یہ قرض قابل واپسی ہوتا ہے
تا کہ مقرر قرض اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد واپس کر دے۔ بعض روایات میں آتا ہے
کہ جو آدمی صدقہ کیلئے لے اس کا کم از کم دس گنا بدلہ ملتا ہے اور جو قرض حسن دیتا ہے

اُسے دُگنا ہے۔ یہاں پر قرضِ حسن سے مراد قابلِ واپسی قرض نہیں بلکہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا مخصوص جہاد کے لیے خرچ کرنے کو قرضِ حسن کہا گیا ہے۔

موجودہ زمانے میں بخل کی بیماری عام ہے جس کی وجہ سے لوگ قرضِ حسن سے اعراض کرتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں بنکاری کا نظام رائج ہے اور لوگوں کو سود کا چپکا پڑچکا ہے، لہذا اکثر لوگ اپنی رقم بچوں میں جمع کر کے نفع حاصل کرتے ہیں یا مختلف سیکورٹیز میں سرمایہ کاری کر کے دُگنا چوگن کما لیتے ہیں۔ کہیں انشورنس ہے، کہیں انعامی بانڈز ہیں، کہیں پانچ سالہ یا دس سالہ سیکورٹیز ہیں، مگر یا اس نظام کی بہت سی مشکلیں ہیں جو یہودیوں کی ایجاد کردہ ہیں اور جنہوں نے ساری دنیا کو اپنی پیٹ میں لے رکھا ہے، لہذا کوئی شخص آسانی سے قرضِ حسن لینے پر تیار نہیں ہوتا۔ اوصافِ قرض لینے والے بھی لے تو لیتے ہیں مگر آسانی سے واپس نہیں کرتے بلکہ بعض تو بالکل ہی پی جلتے ہیں۔ یہ بھی بہت بُری بات ہے اور قرضِ حسن کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، تاہم مال ہوتے ہوئے کسی ضرورت مند کو نہ دینا اس سے بھی بُری بات ہے۔ اس ضمن میں جانبین کا رویہ قابلِ اصلاح ہے۔

الانفاق
فی الجہاد

جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے اس آیت میں الانفاق سے مراد بالخصوص جہاد کے لیے خرچ کرنا ہے۔ عام الانفاق کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے: **مَنْ جَاءَكَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ مِّمَّا كَسَبَتْ** (الانعام، ۱۶۱) جو ایک نیکی کرے گا، اُس کا بدلہ دس گنا ہے، معنی ایک اویس خرچ کرے دس پونے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ البتہ جہاد کے لیے خرچ کرنے کا اجر اتنا سو گنا سے شروع ہوتا ہے اور جس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابیؓ نے جہاد کے موقع پر انٹر کے راستے میں ایک اونٹنی جمع ساز سامان دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں تمہیں سات سو اونٹیاں جمع ساز سامان عطا فرمائے گا۔

فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دُگنا اجر عطا کرے گا۔

وَيُغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہاری غلطیاں بھی معاف فرمائیے گا۔ کہو کہ **وَاللَّهُ مُتَكَبِّرٌ ذَلِيلٌ** اللہ تعالیٰ بہت قدر دان اور بڑا ہے۔ متکبر کا معنی شکر ادا کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور شکر قبول کرنا

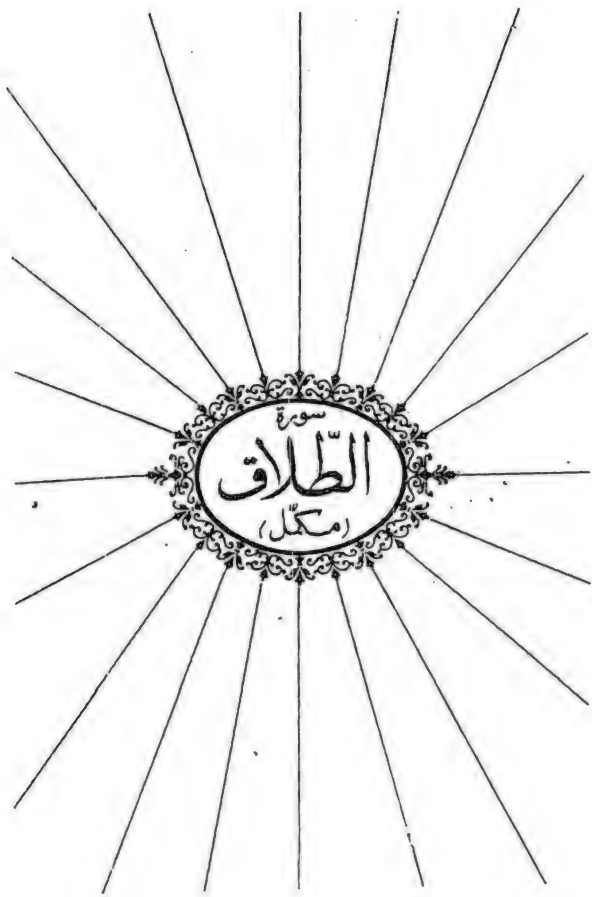
بھی۔ یہاں پر قدر دان ملاحظہ فرمائیے اللہ تعالیٰ خیر کر کے والے کا شکریہ قبول کرتا ہے، اور اُس کی قدر دان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد قدر دان ہے اور ایک درجہ خیر کر کے پر سات سو درجہ عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ علم یعنی بردبار اور تحمل والا بھی ہے، وہ کسی نافرمان کو نہ سزا دے گا، نہ سزا دینے میں ملوث نہیں کرنا چاہے نہایت دیتا ہے۔ شاید کہ وہ سدھر جائے۔ اللہ کا فرمان ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ بِعَيْنِنَا (العنکبوت - ۴۵) میں فرمیل دیتا رہا ہوں، مگر نہ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے جب چاہوں کسی مجرم کو پکڑ لیتا ہوں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے۔

تو مشر مغرور بر علم خدا
دیر گھیرد صفت گیر و سر ترا

تجھے خدا تعالیٰ کی بردباری پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دیکھ پکڑتا ہے، مگر اس کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔
اے اللہ نے اپنی صفت علم عظیم کا ذکر فرمایا ہے عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وہ مخفی اور ظاہر سب چیزوں کو جانتا ہے والا ہے۔ یہ ظاہر اور پوشیدہ مخلوق کے اعتبار سے ہے مگر نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ انسان کی نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے۔ اُس کا فرمان ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ وَمَا يَنْظُرُ فِي الْمَكَاذِبِ (یونس - ۶۱) تیرے ہر در و کا سے تو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

عالم الغیب
والشہادۃ

بہر حال مخفی اور ظاہر کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی نیکوئی پرانی اس کا ہر چہ بظاہر عمل بلکہ عتیدہ نیت اور ارادہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے۔ جو بھی نیکو کار عمل کرے نیت سے کرے، اللہ تعالیٰ اُس کی قدر کرے گا۔ وہ انجیز یعنی زبردست اور کمال قدر اور کمال قوت کا مالک ہے، جب وہ کسی کی گرفت کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی چیز مزاحم نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کمال قوت کا مالک ہے۔ نیز وہ الْحَكِيمُ بھی ہے اُس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے وہ ہر کام حکیمانہ اعلانیہ کرتا ہے۔

سُورَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً فِيهَا ذِكْرُ كَوْنِ
سورة طلاق مدنی ہے اور یہ بارہ آیات ہیں اور اس میں دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

• شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
وَاحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ①

ترجمہ :- اے نبی ! جب تم طلاق دو عورتوں کو ، پس طلاق دو
اُن کو عدت پر ، اور شمار کرو عدت کو ، اور ڈرو اللہ سے
جو تمہارا پروردگار ہے ۔ اور نہ نکالو اُن عورتوں کو اُن کے
گھروں سے ، اور نہ نکلیں وہ خود بھی سوائے اس کے کہ وہ
کوئی صریح بے حیائی کا ارتکاب کریں ۔ اور یہ اللہ کی حدیں
ہیں ، اور جو شخص تعدی کرے گا ، اللہ کی حدوں سے ، پس
بے شک اس نے ظلم کیا اپنی جان پر ۔ وہ نہیں جانتا زور
طلاق مینے والا شاید کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے اس کے بعد کوئی

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الطلاق ہے کیونکہ اس میں طلاق کے بعض احکام فکر میں یہ سورۃ مکی نہ کی میں نازل ہوئی، اس کی بارہ آیتیں اور دو رکعتیں ہیں، اور یہ سورۃ ۱۲۷ الفاظ اور ۷۰۰ احروف پر مشتمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کے مطابق اس سورۃ کو سورۃ الطلاق القصریٰ یعنی چھٹی سورۃ طلاق کہا گیا ہے کیونکہ عالمی قوانین زیادہ تر سورۃ القصر میں نازل ہوئے ہیں اور یہ سورۃ اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔

گذشتہ سورۃ میں زیادہ تر مسلمانوں کے اجتماعی معاملات بیان ہوئے۔ بنیادی عقائد میں مسئلہ توحید، رسالت، قیامت اور عزائم علیٰ کل کا ذکر ہوا اور پھر اتفاق فی سبیل اللہ اور خدا خوفی کا مسئلہ بیان ہوا۔ اللہ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا اور یہ بھی کہ تمھاری بعض عورتیں اور بعض اولادیں تمھارے حق میں دشمن ہیں، لہذا ان سے بچتے رہیں۔ فرمایا تو ان کے خلاف انتقامی کارروائی کرنا اور نہ ہی ان کی محبت میں مبتلا ہو کر ان کے ذکر سے غافل ہو کر۔ اب اسی ضمن میں فرمایا ہے کہ اگر تمھاری عورتوں کی دشمنی حد سے بڑھ جائے تو پھر طلاق کی نسبت آجاتی ہے، چنانچہ اس سورۃ میں اللہ نے طلاق کے بعض ممالیہ علاقہ عورتوں کی مختلف قسمیں اور حدت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔

اس سورۃ کا آغاز نبی سے خطاب کے ساتھ ہوتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** لے نبی! **إِذَا طَلَقْتَهُ** الیٰکے جب تم عورتوں کو طلاق دو۔ بیان پر یہ امر قابل غور ہے کہ خطاب پیغمبر علیہ السلام کی ذات سے کر کے آئے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو مفسرین کو رام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے خطاب کر کے ساری امت کو سمجھانا مقصود ہے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نبی کو خطاب اس لیے کیا گیا ہے کہ نبی پوری امت کا سرور ہوتا ہے، اور سرور کے حکم میں اپنی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، لہذا سب کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** کے بعد لفظ **فَلَمَّا** منذوف ہے لہذا معنی یہ کہ لے نبی! آپ امت کے لوگوں کے کہہ دیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو۔

نام اور کثافت

سالہ سورۃ کے ساتھ ربط

نبی بات سے خطاب

فَطَلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَنْ كُرِهَتْ فَطَلَقُوا

شانِ نزول

ان آیات کا شانِ نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی حضرت حفصہ بنت حضرت عمرؓ کو ایک طلاق دے دی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ نے حضور علیہ السلام کو رجوع کا حکم دیا کیونکہ حضرت حفصہ صَوَامِدٌ قَوَّامَةٌ بکثرت روزے رکھنے والی اور بہت عبادت کرنے والی خاتون تھیں۔ آپ کے لیے بشارت تھی کہ حضرت حفصہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی، لہذا حضور علیہ السلام نے رجوع کر لیا۔

البتہ شانِ نزول کے ضمن میں زیادہ مشہور واقعہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دیدی۔ حضرت عمرؓ نے یہ معاملہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبد اللہؓ نے غلط کام کیا ہے، اس کو کہہ کر رجوع کرے۔ چونکہ انہوں نے صرف ایک طلاق دی تھی لہذا رجوع کر لیا۔ اس سورۃ میں اللہ نے اس مسئلہ کی بھی وضاحت فرمادی ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے بلکہ اگر اس کے بغیر بالکل چارہ نہ ہو۔ تو پھر ایسے طلاق دی جائے جس میں میاں بیوی کا ملاپ نہ ہوا ہو۔

نکاح اور طلاق

طلاق کا لغوی معنی بندش کو کھول دینا، چھوڑ دینا یا آزاد کر دینا ہے۔ اللہ نے طلاق کا حق مردوں کو دیا ہے جیسے فرمایا بَيِّدَهُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (البقرة - ۲۳۷) یعنی نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے وہی اس کو بصورت طلاق کھولنے کا مجاز ہے مطلب یہ کہ نکاح کا اعتبار مرد سے ہے اور طلاق کی صورت میں عدت کا اعتبار عورت سے ہوتا ہے۔ کیونکہ عدت اُسے پورا کرنا ہوتی ہے۔ طلاق ایک ناپسندیدہ امر ہے جب ایک مرد اور ایک عورت آپس میں نکاح کرتے ہیں تو وہ اس تعلق کو تازلیت قائم رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ پھر اگر ان کے درمیان کوئی تنازعہ پیدا ہو جائے اور نباہ نہ آوے تو قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے خود میاں بیوی ایسے تنازعہ کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو عورت اور مرد کے عزیز و اقارب یا سرپرست

ملک کو مل کرنے کی کوشش کریں تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ کیونکہ شریعت کی رو سے نکاح کی اداست مقصود ہے۔ اور اگر کوشش کے باوجود نباہ کی کوئی صورت نہ بن سکے تو پھر شریعت نے میاں بیوی میں عدالت کی اجازت دی ہے، اور اسی کا نام طلاق ہے۔ طلاق کے مسئلہ میں دیگر مذاہب افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ یہودیوں میں طلاق کو ایک معمولی چیز سمجھا جاتا ہے، جب چاہا بلا قصود طلاق دے دی۔ اور پھر عورت کے بلے بھی کوئی پابندی نہیں، وہ طلاق کے فوراً بعد نکاح ثانی کرنے کی مجاز ہے، اس کے برخلاف نصاریٰ میں از روئے انجیل طلاق کی گنجائش بہت کم ہے۔ عورت کے زانیہ ثابت ہونے کے علاوہ طلاق کے بلے کوئی غرق قابل قبول نہیں۔ اگر اس واحد عذر کے بغیر کوئی شخص طلاق دے دے تو وہ طلاق ہی شمار نہیں ہوتی اور اگر ایسی عورت نکاح ثانی کر لے تو وہ زنا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ہندوؤں میں نکاح نامریت ہوتا ہے، اور طلاق کی کوئی گنجائش نہیں خواہ حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں۔ غرضیکہ دیگر مذاہب میں اس مسئلہ میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے معاشرے میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے اعتدال کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ اگرچہ اسلام میں نکاح نامریت ہوتا ہے جس نے نباہ کی صورت میں فی الجملہ آزادی کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے۔

دیگر مذاہب کے ساتھ تقابل

طلاق کے لوازمات

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے اَلْفَتْحُ الْمَيْسِرَاتُ اِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ الشَّرُّ ذَرِيَّةُ مَآزِنِ اُمُورٍ مِّنْ مَّغْرُوضٍ تَرْتِيْنُ حَيْثُ طَلَقَ بِهٖ۔ اگرچہ طلاق کڑی چیز نہیں لیکن اگر گناہ ضرورت کے وقت پر حق استعمال بھی کیا جاسکتا ہے۔ بطور ہے کہ جب میاں بیوی کا نباہ نہ ہو سکے اور درجی یا معاشرتی لحاظ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہوں تو پھر کڑی کارنامہ بھی مروج ہے۔ تاہم طلاق کے معاملہ میں بعض پابندیاں بھی عامہ کی گئی ہیں۔ طلاق دیتے وقت مناسب اور موزوں وقت کا لحاظ ضروری ہے اور طلاق کی تعداد کا تعین بھی کر دیا گیا ہے۔ پھر اگر طلاق دے دی جائے تو نکاح ثانی سے پہلے عورت کے لیے مقررہ عدت گزارنا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ مرد و زن کے نکاح

کا تعلق ایک عظیم تعلق ہے جس کا حق عدت کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے نسب وغیرہ میں کوئی اشتباہ واقع نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر عورت حاملہ ہو تو نکاح ثانی سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کی نسل کا تعین ہونا ضروری ہے اسی مقصد کے لیے عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔

خلع اور
طلاق
بالمال

پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ التمر نے طلاق کا تعلق مرد کے ساتھ رکھا ہے۔ اور عورت کو خلع کا حق دیا ہے۔ جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ ایک خلع ہے اور ایک طلاق بالمال۔ اگر زوجین کے درمیان تنازعہ شدت اختیار کر جائے اور مرد طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ جب کہ عورت اُس سے گلو خلاصی چاہتی ہو تو ایسی صورت میں عورت عدالت مجاز کی طرف رجوع کر کے اپنا معاملہ پیش کر سکتی ہے۔ عدالت فریقین کے دلائل سننے کے بعد اگر مناسب سمجھے تو میاں بیوی میں تفریق یا علیحدگی کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں مرد کی طرف سے طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر فریقین رضامند ہوں تو عورت کچھ مال دے کر بھی مرد کو خلع پر راضی کر سکتی ہے اس مقصد کے لیے عورت حتیٰ نہر ڈپس کر سکتی ہے۔ اگرچہ اس سے زیادہ مال طلب کرنے پر خاوند گنہگار ہوتا ہے۔ تاہم عورت اور مرد کی رضامندی سے کچھ مزید مال بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ خلع کے بعد عورت عدت گزار کر نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ دوسری صورت طلاق بالمال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی طلاق لینا چاہے تو مرد کسی مال کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ جس کے عوض وہ طلاق دینے پر راضی ہو جائے گا۔ اگر بیوی مطلوبہ مال دے کر گلو خلاصی کرانے پر تیار ہو تو اُس مال کے بدلے میں خاوند اپنی بیوی کو باقاعدہ طلاق دے دیگا، یہ طلاق بالمال ہے۔ اس کے بعد عورت عدت پوری کر کے نکاح ثانی کرنے کی مجاز ہوگی۔

طلاق دینے کا احسن طریقہ یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو ایسے طہر میں ایک طلاق دے جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو۔ اس سے طلاق کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یعنی تین حیض گزرنے پر عدت پوری ہو جائیگی اور عورت نکاح ثانی کے لیے آزاد ہوگی۔

طلاق کا
صحیح طریقہ

اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طلاق ٹیٹے کے بعد میاں بھری کو سوچنے سمجھنے کے لیے کم دہشت
تین ماہ کا وقت مل جائے گا۔ اگر اس دوران میں فریقین کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے
تو مرد رجوع بھی کر سکتا ہے اور اس کے لیے دوبارہ نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر
تین حیض گزر جائیں تو پھر بھی مرد و زن ابھی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یا
عورت دوسری جگہ بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ ایک طلاق رجعی
دہائی ہو یعنی طلاق ٹیٹے وقت ڈرانے دیکھانے کی نیت ہو۔ اور اگر طلاق ٹیٹے وقت
بالکل جدائی کی نیت تھی۔ تو پھر یہ طلاق بائن ہوگی۔ اور اگر میاں بھری عورت کے اندر بھی
دوبارہ ملنا چاہیں تو دوبارہ نکاح کر کے الیا کر سکتے ہیں۔

طلاق کا دوسرا صحیح طریقہ سنت کہلاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے حتیٰ فیصلہ کر لیا ہے
کہ وہ عورت کو کسی صورت میں بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ اور ایک سے زیادہ طلاقیں
ٹیٹے پر ہی بقدر ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گھر میں ایک طلاق ٹیٹے۔

پھر دوسرے گھر میں دوسری طلاق ٹیٹے۔ اور اگر اب تک وہ اپنے فیصلے پر قائم
ہے تو پھر تیسرے گھر میں تیسری طلاق ٹیٹے، اب یہ طلاق منعطف ہو گئی، اور
رجوع نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر عورت کسی دوسری جگہ نکاح کر لے اور بیچو پال سے
طلاق ہو جائے یا عورت یوہ ہو جائے تو اس عورت میں اگر وہ پہلے خاوند سے دوبارہ
نکاح کرنا چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، عورت گزارنے کے بعد۔

طلاق بخت

تیسری قسم کی طلاق بخت کہلاتی ہے، یہ ایسی طلاق ہوتی ہے جو حیض کی
حالت میں دی جائے۔ یا طہر کی حالت میں تین طلاقیں ایک وقت دی جائیں۔ ایسی
طلاق نافذ تو ہو جائے گی۔ مگر طلاق ٹیٹے والا گناہ کامرکب ہوگا اور عورت منعطف ہو کر جہا
ہو جائیگی۔ اب نہ تو رجوع ہو سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کی
تشریح حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور عبداللہ بن عباسؓ کی روایات میں موجود ہے کہ ان
سے دریافت کیا گیا کہ اگر حیض کے دوران تین طلاقیں ٹیٹے دی جائیں تو اس کا کیا حکم
ہے؟ فرمایا طلاق نافذ ہو جائیگی اور ایسا غلط طریقہ اختیار کرنے پر کلمہ جاری ہوگا اور عورت

بھی اُس سے جدا ہو جائے گی وَعَصَيْتُكَ رَجُلًا اور رب تعالیٰ کا فرمان بھی ہوگا۔
اس مسئلہ میں شیخ کا یہ یہ اور غیر متعدد حضرات اختلاف کرتے ہیں۔ وہ اس مسئلہ
میں بھی رجوع کے قائل ہیں کیونکہ اُن کے مطابق یکسب وقت میں طلاق ایک ہی شمار ہوتی
ہے۔ البتہ چاروں امام (امام اعظم ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ)
اور جبوتر صحابہؓ، تابعینؓ اور محدثینؓ کہتے ہیں کہ یہ طلاق منقطع ہو کر نادر ہو جاتی ہے۔

فرمایا ہے پیغمبر! جب تم عورتوں کو طلاق دو تو عدت پر طلاق دو و احصا
العدۃ اور عدت کو شمار کرو تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے، عورت
کو طہر کے دوران طلاق دی جائے اور پھر تین حیض کی گنتی پوری کی جائے۔ سورۃ البقرہ میں
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (آیت - ۲۳۸) کے الفاظ آتے ہیں۔ قرآن کا معنی حیض بھی آتا ہے۔
اور طہر بھی، تاہم امام ابوحنیفہؒ اس سے حیض مراد لیتے ہیں۔ یہی کسی طہر میں طلاق دینے کے
بعد تین حیض کی عدت ہوگی۔ اگر حیض کی حالت میں طلاق دی جائے تو پھر عدت کا شمار
ٹھیک طریقے سے شمار نہیں ہو سکتا کیونکہ تین حیض میں طلاق دی جائے گی اُس کو پورا شمار
نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے کچھ ایام پہلے گزر چکے ہوں گے۔ اور اگر اس تین میں کوئی ایک
نفلہ انداز کر کے اس کے علاوہ تین حیض شمار کیے جائیں۔ تو اس سے حیض کا کچھ
حصہ تین سے بڑھ جائے گا۔ لہذا سنت طریقہ یہی ہے کہ طہر میں طلاق دی جائے۔

عدت کا
شمار

چونکہ عدت کے شمار کرنے میں حلال و حرام کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس پہلے
فرمایا کہ عدت کو شمار کریا کرو۔ وَالْقَوَاعِدُ لِلَّهِ رَجُلًا اور اس معاملہ میں اپنے پروردگار سے
ڈرتے رہو کہ اُس کے احکام کی خلاف ورزی کر کے مستوجب سزا نہ بن جاؤ۔ اور دوران
عدت عورت کی رہائش کے متعلق فرمایا لَا تَحْبِرْنَ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا
اُن کو دورانِ عدت اُن کے گھروں سے نہ بکری نہ نکالو۔ مطلب یہ ہے کہ عورت
اپنے خاوند کے گھر میں ہی عدت کے ایام پورے کرے۔ طلاق دینے کے فوراً بعد اُسے گھر
سے نہ نکال دو۔ وَلَا تَحْبِرْنَ اور عورتیں خود بھی اُس گھر سے نہ نکلیں، بلکہ میرے کہنے

عدت کے
دوران
سکونت

بیٹھی رہیں۔ یہاں تک کہ عدت کے دن پورے ہو جائیں۔ ہاں ایک صورت میں ایسی گھر سے نکالا جاسکتا ہے۔ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَاحِشَةٍ مَبْنُوتَةٍ کہ وہ مکمل پیمانے کا ازکاب کر بیٹھیں بغیر تین کلام فرماتے ہیں کہ عدت کا گھر سے خود بخود چلا جائے بیٹائی کی تعریف میں آتا ہے۔ چھری کرنا یا زنا کا مرتکب ہر زانیہ بی بی عیالی کا کام۔ البتہ اگر وہ کسی ایسے جرم میں ملوث ہو جائے تو پھر اس پر حد جاری کرنے کے لیے گھر سے نکالا جاسکتا ہے۔ بعض دیگر فہر بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً گھر میں بالکل ایسا ہے اور حفاظت کا حصول انتظام نہیں ہے۔ تو دوسری جگہ جاسکتی ہے۔ یا گھر کا مال اسی لیے کڑائی بھیگڑا اور ربانی ہوتی رہتی ہے تو پھر بھی مطلقہ دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے۔ خالہ بنت قیس کا یہی سلسلہ تھا۔ وہ اپنے دیور اور زندہ وغیرہ سے تلخ کلامی کرتی تھی تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ اپنے چچا زاد یا خالہ زاد کے گھر میں جا کر عدت گزارے۔

فَمَا يُؤْتِلُكَ حَدُّهُ اللَّهُ بِهِ اللَّهُ كِي مَقَرُّكَ وَهَدٍ هُنَّ كِي مَبِيعٍ وَدَقْتُ بِرِطْلَاقٍ
 واور پھر عدت کی گنتی کر پوری کرو۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اور جس نے اللہ کی حدوں سے تجاوز کیا۔ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بے شک اس نے اپنا جان پر ظلم کیا۔ وہ حد اللہ سے لے کر اس کی حد تک پہنچا۔ فرمایا عورت کا اسی گھر میں رہنا اس لیے ضروری ہے لَا تَذَرْنِي لَعَلَّ اللَّهُ يَحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا کیونکہ اس کو علم نہیں شاید کہ اس کے بعد اللہ اس کے لیے کوئی صورت پیدا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک یا دو طلاقیں ہوئی ہیں تو رجوع کا امکان ہو سکتا ہے ہاں اگر حالات ایسے ہوں کہ عورت وہاں نہیں رہ سکتی، تو پھر باہر مجبوری دوسری جگہ جاسکتی ہے۔

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَہُنَّ فَأَمْسِكُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوہُنَّ
 بِمَعْرُوفٍ ۖ وَأَشْہِدُوا ذَوٰی عَدْلِ مِّنْکُمْ وَاقِیْمُوا
 الشَّہَادَةَ لِلَّہِ ۚ ذٰلِکُمْ یُوعَظُ بِہِ مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ
 بِاللَّہِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ یَتَّقِ اللہَ یَجْعَلْ لَّہٗ
 مَخْرَجًا ۝ ۶۷ ۚ وَیَرْزُقْہُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ
 یَتَوَكَّلْ عَلَى اللہِ فَہُوَ حَسْبُہٗ ۚ إِنَّ اللہَ بِالْعَمْرِ
 قَدِ جَعَلَ اللہُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا ۝ ۶۸

ترجمہ: پھر جب مطلقہ عورتیں اپنی مدت تک پہنچ جائیں
 پس روک رکھو ان کو دستور کے مطابق یا جدا کر دو دستور کے
 مطابق۔ اور گواہ بنا دو دو عادل گواہ اپنے میں سے۔ اور قائم کرو
 شہادت کو اللہ کے لیے۔ اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے
 اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن
 پر۔ اور جو شخص ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بناتا ہے اللہ اس
 کے لیے (مشکل سے) نکلنے کا سامان (۶۷) اور روزی دیتا
 ہے اُس کو جہاں سے اُس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو
 شخص بھروسہ کرے اللہ کی ذات پر تو وہ اس کے لیے
 کفایت کرنے والا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے
 اپنی بات کو۔ تحقیق مضمنا ہے اللہ نے ہر چیز کیلئے ایک انداز (۶۸)

ردہ لایا

پچھلی آیت میں اللہ نے طلاق کا قانون بیان فرمایا کہ اگر عورت کو طلاق دینا ہی پڑے تو پھر ایسے صبح وقت پر طلاق دو کہ عدت کی مدت ٹھیک ٹھیک شمار ہو سکے۔ مطلب یہ ہے کہ طلاق طہر کی حالت میں دینی چاہیئے، تاکہ تین حیض کا وقفہ واضح طور پر معلوم کیا جاسکے۔ پھر فرمایا کہ دورانِ عدت عورتوں کو گھروں سے نکلنا اور نہ ہی وہ خود وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ البتہ اگر عورت کسی بیماری کے کام کی مترکیب ہو یا کوئی دوسرا معقول ضرر ہو، تو پھر اُسے گھر سے نکلنا جاسکتا ہے، فرمایا یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کی پاسداری کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی بہتر صورت پیدا کرے۔

رجوع یا جانی
بمطابق دستور

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ ایک یا دو طلاقیں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے البتہ اگر تین طلاقیں دیے جائیں تو پھر مرد و زن میں مکمل جانی ہوائی ہے تاہم نكاح ثانی سے پہلے عورت کے لیے عدت پوری کرنا ضروری ہے۔ آج کی پہلی آیت میں اسی مسئلے میں نصیحت کی بات کی گئی ہے، رجعی طلاق کے بعد عدت کی مدت قریب الاعتام ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیئے؟ ارشاد ہوتا ہے فَاِذَا جَلَعْنَ اَحْلٰھُنَّ پھر حجاب وہ عورتیں، جن کو ایک یا دو طلاقیں دی جا چکی ہیں، اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی ان کی عدت قریب الاعتام ہو۔ فَاَمْسِ كَحَوْنِ بِمَعْرِ وِفِّ پس ان کو روک لو دستور کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر طلاق رجعی دی ہے۔ تو رجوع کر لو یا اگر طلاق بائن ہے تو دوبارہ نکاح کر کے عورت کو چار ہونے سے روک لو۔ اور اگر بے غرور و غرض کے بعد بھی عورت کو نکاح کرنے کا ہی فیصلہ کیا ہے تو فرمایا اَوْ هَارِفُوھُنَّ بِمَعْرِ وِفِّ یا پھر یہاں کر دو دستور کے مطابق یہ مطلب ہے کہ اگر عورت کو روک لیا ہے تو آئندہ زندگی عرضِ اسلوبی سے بسر کر رہے رجوع کے بعد پہلی بخشش کو فراموش کر دو اور آئندہ ایک دوسرے کو شکایت کا موقع نہ دو۔ اور اگر طلاق کو مانہ کرنا ہی مقصود ہے تو پھر عدت پوری ہونے پر عورت کو شریفانہ طریقے پر رخصت کرو، اگر ہو سکے تو ایک چوڑا کپڑے یا کوئی اور تحفہ دے کہ رخصت کرو

تحریر کر لی جائے تو بھی درست ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔

اللہ نے یہ حکم بھی دیا ہے۔ وَاقِیْمُوا الشَّہَادَةَ لِلّٰہِ اور گواہوں کو چاہیئے کہ وہ اللہ کے لیے گواہی دیں یعنی ضرورت پڑنے پر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے صحیح صحیح گواہی دیں اور کسی فریق کے کہنے سننے یا لالچ دینے کی وجہ سے گواہی میں دوبہ نہ کریں بلکہ جو کچھ انہیں علم ہے صحیح صحیح بتا دیں۔ انہیں اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہونی چاہیئے کہ کچی گواہی دینے سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان، حتیٰ کہ اگر اپنے عزیز و اقارب کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو اس سے اعراض نہ کریں۔ سورۃ بقرہ میں وعید بھی آئی ہے وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَہَادَةً عِنْدَہٗ مِنَ اللّٰہِ (آیت ۱۴۰) اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ جو اس گواہی کو چھپاتا ہے، جو اللہ کے حکم سے اس پر لازم آتی ہے۔

نصیحت
کی بات

فرمایا ذٰلِکُمْ یُوْعَظُّ بِہٖ مَنْ کَانَ یَوْمًا بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ان باتوں کے ذریعے اُس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کا ایمان پختہ ہو گا وہ گواہی دیتے وقت کوئی ہیرا پھیری نہیں کرے گا۔ بلکہ ٹھیک ٹھیک گواہی دے گا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا تھا۔ انہیں ذلیل سمجھا جاتا اور قیدیوں کی طرح رکھا جاتا۔ اللہ نے اور اُس کے رسول نے ایسے مظالم سے منع کیا ہے اور دستور کے مطابق نکاح کرنے اور دستور کے مطابق طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ عورتوں کو مارنا پیٹنا، دھکے دینا، گالی گلوچ کرنا ہرگز روا نہیں، بلکہ اُن کو اُن کے حقوق ادا کرنے چاہئیں۔ اللہ نے بنی نوع انسان کی راہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں حتیٰ کہ ہر نبی کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں سے ظلم و زیادتی کو دور کریں۔ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔ بلکہ تمام معاملات حق و انصاف کے ساتھ طے کئے جائیں۔ اللہ نے دین اور شریعت کو دنیا میں نافذ کیا ہے۔ مگر اس سے وہی شخص فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو اللہ کی وحدانیت اور وقور قیامت پر

یقین رکھتا ہے۔ اگر ان چیزوں پر ایمان نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اسے عمل کا منہ
ہے اور اسی وجہ سے وہ قانون کی خلاف ورزی کر کے ظلم و جور کا مرتکب ہوتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اور جو شخص اللہ تعالیٰ
سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اُس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے وِجْرُفَةً
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اُس کو ایسی جگہ سے روزِ عطا کرتا ہے جو اس کے
حاجم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اگر وہ شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہے، بیماری لگتی ہے،
کسی مقدمہ میں ملوث ہے یا کوئی نقصان ہو گیا ہے یا تنگدستی لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے
خوف کی وجہ سے اُس کی مشکل حل کر دیتا ہے اور اس کی تنگدستی کو خوشحالی میں بدل دیتا
ہے۔ وہ خزانوں کا مالک ہے، جس کو جتنا چاہے عطا کرے۔ اُس کے راستے
میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی۔

حضرت عارف بن مالکؒ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے
لوٹنے کو کافر پکڑ کرے گئے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اونٹ اور بھیڑ بکریاں تھیں
وہ بھی لے گئے ہیں اور ہم میاں بیوی اُس کی طرف سے سخت پریشان ہیں۔ آپ
نے فرمایا کہ صبر کرو۔ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، خدا تعالیٰ اس مشکل سے نکلنے کے
سببے کوئی راستہ بنائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لَا حَوْلَ
هَذَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا کثرت سے ورد کرتے رہو۔ صحابیؓ نے آپ کے حکم کے مطابق
عمل شروع کر دیا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اُن کے دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو لوگ باہر
آچکے تھا۔ وہ نہ صوف کافروں کی قید سے آزاد ہو چکا تھا بلکہ اپنے مال سے زیادہ مال بھی ہمراہ
لے آیا تھا۔ یہ خوفِ خدا، اُس پر پھرتے اور مذکورہ ورد کی برکت کا نتیجہ تھا۔

قاضی ثناء اللہ ربانیؒ اپنی تفسیر منظر میں لکھتے ہیں کہ امام حمید الدین ثانیؒ نے
فرمایا ہے کہ تمام دینی اور دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ کا ورد بہت مفید ہے۔ بشرطیکہ اس کو کثرت سے پڑھا جائے۔ کثرت سے ملو
یہ ہے کہ روزانہ کم از کم پانچ سو مرتبہ پڑھے اور اس کے اول آخر سو مرتبہ درود شریف

خوفِ خدا
ذریعہ نجات
ہے

پڑھو۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دینی اور دنیاوی مناسبات دور فرمائے گا۔
 حضرت عوف بن مالکؓ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس کا لڑکا کافروں
 سے آزاد ہوتے وقت جزا لہ مال ہے یا ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اس کے
 جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی **وَيَزِدُّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** کہ
 جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، خدا کا ذکر کرے گا، اور مصیبت میں صبر کرے گا۔
 تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ذریعے سے روزی پہنچائے گا کہ اس کے گمان میں بھی نہ ہوگا۔
 اس میں یہ اشارہ تھا کہ لڑکا جزا لہ مال ہے یا ہے وہ تمہارے لیے مبارک ہے۔
 اس ضمن میں فقہائے کرام منبر تشریح بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان آدمی کسی
 کافر کا قیدی بن جائے، اور پھر وہ کسی طریقے سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو جائے تو
 اس کے ساتھ لایا ہوا مال حلال ہوگا۔ اسی طرح اگر حربی کافروں کے ملک میں جا کر کوئی
 مسلمان کسی طریقے سے کافروں کا مال حاصل کر لیں تو وہ ان کے لیے جائز ہوگا۔ اور اگر
 کوئی معاہدہ کافر بنے، تو ان کے ملک میں امانت لے کر جانے والا مسلمان آدمی ان کے
 مال کو باجواز طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کسی کافر نے مسلمان کے
 پاس امانت رکھی ہے۔ تو وہ بھی اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اس قسم کا مال ایک مسلمان
 کے لیے قطعاً حلال نہیں ہوگا۔

توکل علی اللہ

فَمَا بَالُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر
 بھروسہ رکھتا ہے، وہ اس کے لیے کفایت کرنے والا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت
 میں آتا ہے کہ اے لوگو! **تَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ** حق تو کچھ لا الہ الا اللہ ہے اس
 طرح بھروسہ رکھو جو طرح کہ بھروسہ رکھنے کا حق ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کر لو گے
 تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح روزی پہنچائے گا۔ جس طرح پرندوں کو پہنچاتا ہے، جو
 جمع خالی بیٹ گھونٹوں سے نکلتے ہیں اور شام کو کہ بیٹ بھڑکے واپس آتے ہیں انہوں
 نے خدا کا ذخیرہ تو نہیں کر کے رکھا ہے بلکہ اللہ کی ذات کے بھروسے پر نکلتے
 ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کسی زحمت و زحمت سے روزی بہم پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے اندر چونکہ توکل

کافقدان ہے اور اعتقادی، علمی اور اخلاقی نقائص بھی ہوتے ہیں اس لیے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔

فرمایا جو شخص اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والا ہے إِنَّ اللَّهَ بِأَلْعِ أَمْرِهِ
 اللہ تعالیٰ اس کے کام کو پورا کرنے والا ہے۔ وہ قدرتِ تامہ اور حکمت بالغہ کا مالک
 ہے، اپنے بندے کی سراد ضرور برلائے گا۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
 اُس نے ہر چیز کے لیے ایک خاص اندازہ مقرر کر رکھا ہے، وہ ہر کام ایک خاص
 مقدار اور خاص وقت پر کرتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ
 (المعد - ۸) اُس کے ہاں ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے۔ نیز اُس کا ارشاد ہے -
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ
 (الحجر - ۲۱) ہر چیز کے خزانے اسی کے پاس ہیں اور وہ ہر چیز کو اندازے کے مطابق نازل
 کرتا ہے، لہذا اس پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔

وَالَّذِي يَمْنَنَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ مَنْ نَسِئَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ
الْأَحْصَاءِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ④ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ
لَهُ أَجْرًا ⑤

تہجد اور جو مالوس ہو چکی ہیں حیض سے تھماری عورتوں
میں سے، اگر تم کو شک ہو تو ان کی عدت تین ماہ ہوگی۔
اور جن عورتوں کو حیض نہیں آتا (ان کی عدت بھی تین ماہ
ہو گی) اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ اور جو
شخص ڈرتا ہے اللہ سے، اللہ بناتا ہے اس کے لیے اس
کے کام میں آسانی ④ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو اتنا ہے
اُس نے تمہاری طرف۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا،
اللہ صفات کہہ لے گا اُس کو اُس کی کوتاہیاں، اور بڑا
کہہ دے گا اس کے لیے اجر ⑤

طہارت

سورۃ کی ابتدائی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق کی نیت
آجائے تو ایسے وقت پر طلاق دو کہ عینیت کا صبر نہ ٹھیک ٹھیک شمار کیا جا سکے۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ نیت کے مطابق ارادت کے طہر کی حالت میں صرف ایک طلاق
دی جائے۔ اگر طلاق وہی ہے تو تکمیل عدت سے پہلے خاوند پر حاکم کر سکتا ہے۔ نیز فرمایا

کہ طلاق شیعہ وقت اور رجوع کر کے وقت و عدالت گواہ بنائے جائیں تاکہ کسی مکاذبہ کو جھوٹے کی صورت میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ نکاح اور طلاق سے متعلق مسائل سورۃ البقرہ اور سورۃ الاحزاب میں بیان ہو چکے ہیں اور ان کا کچھ حصہ یہاں بھی بیان ہو رہا ہے۔ جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کی عدت بیان ہو چکی ہے کہ وہ تین حیض ہوگی۔ اب آج کے درس میں بعض دیگر عورتوں کی عدت کا ذکر آ رہا ہے۔

نکاح، طلاق اور عدت وغیرہ کے قوانین عالمی قوانین کہلاتے ہیں۔ اور غیر عربی ملکوں میں ان کی پوری تفصیل موجود ہے۔ پاکستان میں بعض ملکی عالمی قوانین نافذ ہیں جن میں سے بعض شہس قرآن و سنت سے متصادم ہیں، مثلاً عقارت سے پہلے کسی عورت کو طلاق دے دینے کی صورت میں سورۃ الاحزاب میں یہ مطلقاً واضح کر دیا گیا ہے کہ اسے ایمان والو! حسب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو اور پھر ان کو طلاق نہ دو جس قُبُلِ اَنْ تَسْمُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ لِّعَنْتُوْهُنَّ (آیت - ۴۹) قبل اس کے کہ تم نے انہیں چھو ا ہو تو ان پر کوئی عدت نہیں ہے تم شمار کرتے ہو۔ جو پاکستان کے عالمی قوانین میں ایسی عورت کے لیے بھی تیس دن کی عدت مقرر ہے اسی طرح سورۃ البقرہ میں حیض والی عورتوں کی عدت ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ (آیت - ۲۲۸) مقرر ہے۔ قرآن کا مسمیٰ حیض بھی ہوتا ہے اور طبع بھی کہنے طلاق کا سنت طریقیہ ہے کہ طہر کی حالت میں طلاق دی جائے اور تین حیض گزر جائیں تو عدت ختم ہو جاتی ہے۔ مختلف عورتوں کیلئے حیض کی مدت مختلف ہوتی ہے اور یہ ہر ماہ تین سے لے کر دس دن تک آتا رہتا ہے اس لحاظ سے تین حیض کی مدت بھی مختلف ہوتی ہے۔ گویا ہر عورت کے لیے عدت کی مدت اس کے تین حیض کی مطابقت سے ہوتی ہے۔ مگر ہمارے عالمی قوانین میں سب کے لیے تیس دن عدت مقرر کی گئی ہے، جو درست نہیں ہے۔

یہاں اس بات کا تذکرہ ہے محل نہ ہو گا کہ اللہ نے عورتوں کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ ان کی صحت کے دوام کے لیے ہر ماہ حیض آنا ضروری ہے۔ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو حیض آنا بند ہو جاتا ہے اور یہی عرصہ بچے کی نشوونما کے لیے استعمال

پاکستان کے
عالمی قوانین

ہوتا ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہی خون ماں کے دودھ کی پیلاؤ میں استعمال ہوتا ہے جو بچہ پیتا رہتا ہے۔ چنانچہ عام طور پر جب تک بچہ دودھ پیتا رہتا ہے اس مدت میں بھی حیض نہیں آتا۔ پھر جب عورت پینتالیس اور پچیس سال کی عمر کے درمیان پہنچتی ہے تو حیض آنا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کو سن یاں کہا جاتا ہے۔ بعض عورتوں کو ستر یا اسی سال تک کی عمر تک حیض آتا رہتا ہے مگر یہ بہت نادر ہوتا ہے۔ پھر سال مدت کی مدت کا تعلق تین حیض کی طوالت کے ساتھ ہے۔ مگر یہاں حسب عورتوں کے لیے نوے دن کی مدت مقرر کر کے قرآن پاک کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔

اب عورتوں کے خون کی تین قسم کے ہوتے ہیں یعنی حیض، نفاس اور استغاثہ حیض کا ذکر پہلے۔ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو عورت کو بیٹے کی پیدائش کے بعد کم و بیش چالیس دن تک آتا رہتا ہے۔ اور تیسرا خون استغاثہ کہلاتا ہے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے عورت کے رحم میں کوئی رگ پھٹ جائے تو پھر خون ہر وقت جاری رہتا ہے ایسی عورت کے لیے نماز روزہ کی ادائیگی میں سخت مشکلات پیش آتی ہیں حیض اور نفاس کی حالت میں عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے، اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے البتہ پاک ہونے کے بعد روزہ قضا کرنا پڑتا ہے۔ جب کہ نماز معاف ہوتی ہے۔ البتہ استغاثہ والی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ اس کے لیے رخصت نہیں ہے۔

سورۃ بقرہ میں: یَوْهٰی عَدَّتْ کَ ذَکَرِ عَمٰی وَاضِعِ طَوْرٍ یُّرْوٰی حَوْسَہٗ کہ جن عورتوں کے خاندانوں میں یَا نَبِّیُّنَ اِنْ لِّکُمْ مِّنْ اَزْوَاجٍ اَشْہَرُ وَاَعْشَرُ (آیت ۲۲۳) ان کی مدت چار ماہ اور دس دن ہے۔ اور عام طور پر عورتوں کی مدت دس دن ہے۔ اس کی مدت کا وقفہ ایک دن سے لے کر نو ماہ تک ہو سکتا ہے۔ بہر حال شریعت نے عورت کی مختلف مدتیں مقرر کر دی ہیں جو پاکستان کے عائلی قوانین میں اس بات کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔

آج کے درس میں بھی بعض قسم کی عورتوں کی مدت کا تعین کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

عمر ستر
عورت کی
مدت

کا نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ چھ سال کی عمر میں کمرہ دیا تھا۔ وہ نو سال کی عمر میں بالغ ہو گئیں تو رخصتی ہو گئی۔ حضرت عائشہؓ نو سال تک حضور علیہ السلام کی زوجیت میں رہیں۔ قرآن نے کم سن لڑکی کی عدت کو بھی واضح کر دیا جب کہ ہمارے ملکی قوانین میں موجود پابندی انگریز پمپتی، پرنسپلٹ اور حکیمہ الویت سے زیادہ نہیں ہے۔

اگے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ جن لیں۔ یعنی حاملہ کی عدت وضع حمل ہے خواہ وہ ایک دن میں ہو جائے یا نو ماہ لگ جائیں۔ اللہ نے عدت کے یہ مسائل بیان کرنے کے بعد فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جو شخص اللہ سے ڈر کر ان قوانین کی پابندی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے معاملہ میں آسانی پیدا کر دے گا اس کے تمام معاملات آسانی سے طے ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص سوچ سمجھ کر سنت کے مطابق طلاق دیگا۔ اُسے رجوع کا حق حاصل ہوگا اور وہ مزید کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر بیک وقت تین طلاق دے دیگا۔ تو پھر پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ جو مزید پریشانی کا باعث ہے۔

فرمایا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْنَا یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ سُبُلًا مَخْرَجًا اور جو کوئی اللہ سے ڈر جائے گا اللہ اس کی کوتاہیاں معاف کر دے گا وَيُعْظِمَ لَهُ أَجْرًا اور اللہ اس کو بڑے سے بڑا اجر عطا فرمائے گا، تقویٰ یعنی خوفِ خدا بہت بڑی چیز ہے

حاملہ عورت
کی عدت

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلْيُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَيَرْضِعْ لَكُمْ أُخْرَىٰ ⑦ فَلْيُنْفِقْ دُونَ سَعَةِ مَنْ سَعَتْهُ وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ⑧

ترجمہ :- ان وظلّتہ عورتوں کو رہائش دو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی طاقت کے مطابق اور نہ ایسا دو ان کو تاکہ تم ان پر تنگی ڈال دو۔ اور اگر ہوں وہ حاملہ، پس خرچ کرو ان پر یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر دیں۔ پھر اگر وہ دودھ پلائیں (بچے کو) تمہاری خاطر، پس دو ان کو ان کا بدلہ۔ اور سکھلاؤ آپس میں نیکی کی بات۔ اور اگر تم ضد کرو گے پس پلائے اس کو کوئی دوسری عورت ⑥ چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق۔ اور جس پر روزی تنگ کی گئی ہے، پس خرچ کرے جو کچھ اس کو اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کو دیے گئے کے مطابق

مغتفریب بنا دے گا اللہ تعالیٰ تجھے کے بعد آسانی ④

رابطا
یاد

پہلے مطلقہ عورتوں کی قسمیں اور ان کی مختلف عدت کا بیان ہوا کیونکہ مطلقہ عورتوں کے لیے نکاح ثانی سے پہلے مقررہ عدت گزارنا ضروری ہے۔ اس میں اکثر بہت سی صعوبتیں رکھی ہیں۔ اس میں نکاح کا حقیقی بھی ہے اور نسب کا بھی، نیز اس میں اولاد کا خیال بھی رکھا گیا ہے۔ چنانچہ بعض عورتوں کی عدت تین چھ ماہ ہے اور بعض کی تین ماہ البتہ حاملہ عورتوں کی عدت وضع محل ہے۔ بچہ ہونے والی عورت اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع محل ہوگی ورنہ چار ماہ اور دس دن پورے کرنا ہوں گے۔ اگر نکاح کے بعد عورت سے حقارت نہیں ہوئی اور طلاق واقع ہوگئی ہے تو ایسی عورت کے لیے کوئی عدت نہیں، وہ جب چاہے نکاح ثانی کر سکتی ہے۔

اور ان عدت
رابطہ اور
خرچہ کا مسئلہ

اب آج کے درس میں دوران عدت مطلقہ عورت کی رہائش اور خرچہ کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، نیز شہرہ خوار پنجے کی پردکھش کا قانون بھی آگیا ہے، جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے اس کے خرچہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ وراثت میں حصہ دار اور اپنا خرچہ اس حصہ سے برداشت کرے گی۔ البتہ مطلقہ عورت کا خرچہ اور رہائش مرد کی ذمہ داری ہے خواہ یہ طلاق بھی ہو یا بائن ہو یا تینوں طلاقیں واقع ہو کر عورت متعلقہ ہو چکی ہو۔ اس میں ائمہ کرام کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ مطلقہ عورت کو دوران عدت صرف رہائش دی جائیگی، خرچہ کی ذمہ داری مرد پر نہیں ہوگی۔ امام ابوحنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ رہائش اور خرچہ دونوں سہولتیں دی جائیگی۔ البتہ امام احمد فرماتے ہیں رہائش اور خرچہ میں سے کوئی سہولت بھی نہیں دی جائیگی۔ آپ نے حضرت فاطمہ بنت قیسؓ والی حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں حضور علیہ السلام نے نہ رہائش دلوائی اور نہ خرچہ۔ مگر حضرت عائشہؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کریں گے جن کی رؤے مطلقہ عورت رہائش اور خرچہ حاصل کرنے کی حقدار ہے۔

فاظہ بنت قیسؓ کے معاملہ میں محدثین کے کئی اقوال ہیں۔ مسلم شریف اور ترمذی شریف میں روایت میں موجود ہے کہ طلاق کے بعد ان کے خاوند نے ان کو خرچ پہنچا تھا۔ مگر کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے قبول نہ کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ خرچ پانچ صاع جواریاں گھوڑیں تھیں۔ پھر وہ عورت حضور علیہ السلام کے پاس خرچ کی شکایت لے کر گئی مگر آپ نے فرمایا، جاؤ تمہارے لیے کوئی خرچ نہیں، حقیقت یہی ہے کہ خرچ بھیجا تھا مگر وہ تصور تھا۔ اوسے خاوند کی حیثیت تھی اس سے زیادہ کی نہیں تھی۔ بانی رہا خاوند کے گھر میں عدت گزارنے کا معاملہ تو حضور علیہ السلام نے فاطمہؓ کو پابند نہیں کیا۔ کیونکہ وہ تیسرے زبان تھی اور خاوند کے بھائیوں کے ساتھ الجھن رہتی تھی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اسے اپنے خاوند باپچا زاد بھائی عبداللہ ابن ام مسکومہؓ کے ہاں چلے جانے کی اجازت دے دی۔ بہر حال خرچہ اور مالش طلاق لینے والے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدت کے دوران ایسے پورا کرے۔ پہلے درس میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ (آیت ۱) نہ تم ان کو گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلنے کی کوشش کریں اور یہاں پر اللہ نے خاص طور پر حکم دیا ہے اَمْسِكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَ لَكُمْ مِنْ وَجْهِكُمْ جہاں تم رہتے ہو ملکہ عورتوں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق وہیں رکھو۔ اس کے علاوہ اگر تینوں طلاقین واقع ہو چکی ہیں تو عدت کے لیے پردہ کا انتظام بھی ہونا چاہیے کیونکہ اب رجوع کی گنجائش باقی نہیں رہی اور مرد و زن میں مکمل جدالی ہو چکی ہے۔ پھر مسند باب وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ اِنْ ضَرَبْتُمْوهُنَّ يَضْرِبْنَ قُلُوبَهُنَّ اَنْ كُنَّ اِيْذَا مَرَّتْ بِهِنَّ وَكُنَّ اِيْذَا مَرَّتْ بِهِنَّ وَكُنَّ اِيْذَا مَرَّتْ بِهِنَّ (آیت ۲۰) انہیں دستور کے مطابق روک لویا دستور کے مطابق رخصت کرو، ایذا رسانی کی صورت میں بھی پسندیدہ فعل نہیں ہے۔

پھر فرمایا وَإِنْ كُنَّ أُولَٰئِكَ حَتَّىٰ اُكْرِمَهُنَّ عورتیں بوقت طلاق عام

ہوں۔ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ تَوَّانٍ پر بھی خرچ کرو۔ یہاں تک کہ ان کا بچہ پیدا ہو جائے۔ حاملہ عورت کے خرچ کا بطور خاص علیہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ بایا اوقات ایسی عورت کی عدت لمبی ہوتی ہے جو قرآنہ تک طویل ہو سکتی ہے۔ چونکہ عدت کی طوالت کی وجہ سے مرد کے تنگ آجانے کا خطرہ تھا۔ اور شاید کہ وہ خرچ روک لے لہذا اللہ نے تاکیداً حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کا خرچ بھی ادا کر دے۔

اب یہاں دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ مطلقہ کے حاملہ ہونے کی صورت میں جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کی پرورش کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ اگر مطلقہ عورتیں تمہاری خواہش پر نوزائیدہ بچے کو تمہاری خاطر دودھ پلانے پر رضامند ہوں فَانْفِقُوا أَجُورَهُنَّ تو ان کو ان کی اجرت ادا کرو۔ ظاہر ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت ختم ہو کر عورت بالکل آزاد ہو جائے گی مگر پیدا ہونے والا بچہ تو باپ کا ہے۔ لہذا اگر مطلقہ عورت بچے کی پرورش کرے گی تو باپ کو اس کا خرچ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ اور نہ صرف بچے کا خرچ اس کے ذمہ ہوگا۔ بلکہ دودھ پلانے والی عورت کا خرچ بھی دینا پڑے گا۔ اس معاملہ میں فرمایا وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ وَأَنْتُمْ مَعَهُ ایک دوسرے کو نیکی کی بات مکمل فرماؤ اس معاملہ میں خدا جیسا اچھا دیکھو نہ کرو۔ استہار کا لغوی معنی مشورہ کرنا، سوچنا سمجھنا اور بتلانا ہے۔ یہ مطلب یہی ہے کہ جب بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ درپیش نہ ہو تو آپس میں نیکی کی بات کا مشورہ کرو۔ امر بالقیس شامل کرتا ہے۔

۵
أَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ وَأَنْتُمْ مَعَهُ
وَأَحْسِنُوا إِلَى الْمَرْءِ مَا يَأْتِيهِ

اے عورت! ابن عمرؓ میں تو مدہوش ہوں۔ اگر کبھی آدمی پر وہ بات تعدی کر جاتی یعنی اٹھ پڑ جاتی ہے۔ جو وہ سوچتا ہے، بہر حال وَأَحْسِنُوا کا معنی سوچو سمجھو ایک دوسرے کو نیکی کی بات بتلاؤ۔

فرمایا ایک دوسرے کو نیکی کی بات بتلاؤ خدا بخوبی اور عباد اختیار نہ کرو۔

شرعاً
کاملہ

پابند کیا گیا ہے۔ یہاں مطلقہ اور اس کے بچے کے خرقہ کے لیے بھی اسی اصول کو استعمال کیا گیا ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ نہ وہ بخل کرے اور نہ اس کی استطاعت سے زیادہ طلب کیا جائے۔ سخی اور آسانی ایک اضافی چیز ہے جو بچ رہتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ آج اگر تنگدستی ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ عُسْرًا كَيْفَ تَقْرَأُ اللہ تعالیٰ عنقریب اس ٹکے کے بعد آسانی بنائے گا۔ سخی اور خوشحالی ہماری اور تندرستی، ترقی اور تنزل وغیرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت کے مطابق واقع ہوتے ہیں اور یہ چیزیں انسانی اختیار سے باہر ہیں۔ اسی لیے منہ دیا کہ تنگدستی سے گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ عنقریب سخی کے بعد آسانی لے آئے گا۔

وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَاهَا
حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا تَتَكْرَأُ ⑧ فَذَاقَتْ وَبَالَ
أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ⑨ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا
قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ⑩ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِكُمْ
آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ
صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ⑪

ترجمہ :- اور بہت سی بتیاں ہیں جو آگے نکل گئیں
اپنے پروردگار کے حکم سے اور اس کے رسولوں کے حکم
سے ۔ پس ہم نے محاسبہ کیا ان کا سخت محاسبہ،
اور ہم نے سزا دی ان کو سخت سزا ⑧ پس چکھا
انہوں نے وبال اپنے معاملے کا، اور تھا انجام ان کے
معاملے کا نقصان والا ⑨ اللہ نے تیار کیا ہے ان کے
لیے سخت عذاب ۔ پس ڈرو اللہ سے اے عقلمندو!
وہ جو ایمان لائے ہو، تحقیق نازل کیا ہے اللہ نے
تمہاری طرف ایک نصیحت نامہ ⑩ (اور بھیجا ہے)

ایک رسول جو پٹھتا ہے تم پر اللہ کی آیتیں جو کھول کر بیان کرتی ہیں تاکہ نکلے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور اُس نے اچھا عمل کیا، داخل کرے گا اس کو باغوں میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ ہمیشہ پہنے ولے ہوں گے ان میں

تحقیق اچھی کی اللہ نے اُس کے لیے روزی ۱۱

پچھلی آیات میں اللہ نے عورتوں کے نکاح، طلاق اور عدلت وغیرہ سے متعلق عالمی قوانین بنائے اور ان کی پابندی کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا ان احکام کی خلاف ورزی نہ کرو ورنہ تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اس لیے اللہ نے بطور عورت یاد دلایا کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی، دیکھو! اللہ نے انہیں کس طرح نیست و نابود کیا۔

ناظرین کو
کی تباہی

ارشاد ہوا ہے وَكَانَ مِنْ قَرَابَةِ عَنَّتْ عَنْ أَمْرِ دَبَّحًا وَ دُئِلَ بہت سی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے تجاوز کیا، اور اُس کے رسولوں کی اطاعت سے بھی۔ اس کا نتیجہ ہوا۔ فَمَا سَبَّحَا حَتَّىٰ أَتَا مَشْرِيدًا پس ہم نے ان کا سخت معاملہ کیا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا شَدِيدًا اور ان کو سخت سزا میں مبتلا کیا۔ فَمَا أَفْزَاقَتْ و کال أَمْرُهَا پس انہوں نے اپنے کام کی سزا کا مذاکچیا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا اور ان کے معاملے کا انجام نقصان میں رہا۔ جس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی عیسائی تھی پوچھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ عقل و شعور عیسائی نعمت دی مگر انہوں نے اس پوچھی کو بر باد کر دیا، اور اس کے نتیجے میں کفر، شرک برائیاں اور نافرمانیاں خرید لیں۔ اس کی پاداش میں بعض اقوام پر دنیا میں بھی سزا آئی اور ان کا انجام کار بڑے خسارے والا ثابت ہوا۔ اللہ نے ان کو دنیا میں سزائے کو معاملہ ختم نہیں

کہ دیا، بلکہ آخرت میں اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا مُّشَدِّدًا ان کے لیے سخت عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔

یہ خطاب نزولِ قرآن کے زمانے کے لوگوں کے علاوہ ساری بنی نوع انسان سے ہے اس سے پہلے اللہ نے عالمی قوانین کے طور پر نکاح، طلاق، عدت اور خیرے وغیرہ کے احکام بیان فرما کر خبردار کیا ہے کہ اگر دنیا اور آخرت میں بہتری چاہتے ہو تو ان قوانین کی پابندی اختیار کرو، ورنہ تمہارا انجام بھی سابقہ نافرمان قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔

اس آیت میں اللہ نے بہت سی بستیوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر نافرمان قوموں کے طور پر قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، قوم ابراہیم، قوم شعیب، قوم فرعون، قوم لوط وغیرہ کا نام آتا ہے۔ اللہ نے اُن کو دنیا میں بھی تباہ و برباد کیا اور آخرت کی دائمی سزا تو بہر حال اُن کو بھگتنی پڑے گی۔ تو فرمایا کہ اُن اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں وَدَبَّ اِقْلِيْمٌ غَلَبَتْ عَلَيْهِ طَاعَةُ الشَّيْطٰنِ وَصَارَ اَهْلُكَ كَمَثَلِ النُّفُوْسِ الْبٰهِيْمِيَّةِ بہت سے ملکوں پر شیطان کی اطاعت غالب آجاتی ہے، اور وہاں کے لوگ درندہ صفت بن جاتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ اُن کو موقع پر ہی سزا دیتا ہے اور کبھی اس کو مؤخر کر دیتا ہے کہ جو چاہو کہ لو، میں جب چاہوں گا تمہیں بچھڑا دوں گا۔ جانوروں کی مثال اس لیے دی ہے کہ جس طرح جانوروں کا کام صرف کھانا پینا اور جفتی کرنا ہے۔ اسی طرح انسان بھی انہی کاموں میں مہمک ہو کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور کھیل تماشے، سریانی، فحاشی اور دیگر شیطانی کاموں میں ہی مصروف رہتے تھے۔ یہ لوگ حق و باطل کے امتیاز سے عاری ہو جاتے ہیں اور حلال و حرام سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ وہ اس معاملہ میں کوئی پابندی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ

شیطان کی
اطاعت

ہمیشہ من مانی کھرتے ہیں، اور یہی شیطان کی اطاعت ہے۔

پچھلی سورتوں میں گنہگار چکا ہے کہ یہ سینے کے اطراف میں کئی یہودی بیتیاں تھیں جن کے باشندے اسلام کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتے رہتے تھے ان پر بھی اللہ کی گرفت آئی، کچھ مارے گئے اور کچھ جلاوطن ہوئے۔ ان کے مکانات باغات اور زمینوں پر سکمان قابض ہو گئے، اور اس طرح انہیں اسی دنیا میں سزا ملی مگر اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں شدید عذاب تیار ہے۔

خوف خدا
کی تلقین

اللہ تعالیٰ کی وعید کا یہ اسلوب ہے کہ نافرمان قوموں کی تباہی کا ذکر کر کے لوگوں کو عبرت دلائی جاتی ہے۔ یہاں بھی فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ سے ڈر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی سابقہ نافرمان قوموں کے نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستوجب بن جاؤ۔ فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ (الطلاق-۵) جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ کوتاہیاں معاف فرمادے گا۔ یہاں بھی فرمایا کہ اے عقل مند! اللہ کی نافرمانی سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمام قوتوں کا سرچشمہ اور قدرتوں کا مالک ہے، اس کی مخالفت نہ کرو ورنہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ وقتی طور پر ڈھیل تو دیتا رہتا ہے مگر کسی نافرمان کو چھوڑنا نہیں بلکہ مقررہ وقت پر گرفت کر لیتا ہے اور لوگوں کو علم بھی نہیں ہوتا کہ گرفت کی کون سی صورت پیش آنے والی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ لوگ کفر، شرک، نفاق اور محاصی ترک کر دیں اور اس کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کریں۔ پہلے بھی گنہگار چکا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن-۱۶) جہاں تک ہو سکے نافرمانی سے بچ جاؤ، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کرو، توبہ کرو، حقدار کا حق ادا کرو کہ عقل مند کی کاہی تقاضا ہے۔ سورۃ آل عمران میں بھی فرمایا ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (آیت-۲) عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ

هُوَ أَصْلُ (الاعراف - ۱۷۹) وہ جانوروں کی مثل ہیں۔ بلکہ اُن سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں کو تو اللہ نے عقل و شعور سے محروم رکھا ہے، اس لیے وہ اسے احتمال نہیں کہہ سکتے۔ مگر انسانوں کو تو اللہ نے اس قیمتی جوہر سے مزین کیا ہے۔ اگرچہ پھر بھی یہ اس جوہر سے مستفید نہیں ہوتے تو یہ جانوروں سے بھی بُرے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اے عقلمند! خدا تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ پھر فرمایا کہ صحیح عقلمند وہ لوگ ہیں الَّذِينَ آمَنُوا جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اُس کی صفات، کُتُبِ سَادِیہ، ملائکہ مقررینِ خبرائے عقل، تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ عقل کا فائدہ اسی صورت میں ہوگا کہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچان لے۔

قرآن بطور
نصیحت

فَمَا يَأْكُلُ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کی ہے۔ مفسرین ذکر سے جبرئیل علیہ السلام، قرآن اور مطلق نصیحت بھی مراد لیتے ہیں۔ تاہم صحیح بات یہی ہے کہ ذکر سے مراد نصیحت نامہ ہے جو اللہ نے قرآن کی صورت میں بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ، قاضی شنا، اللہ پانی پتی اور بعض دیگر مفسرین یہی مفہوم بیان کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس نصیحت نامے کے ساتھ دَسُؤْلًا يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰیٰتِ اللّٰهِ ایک رسول بھی بھیجا ہے جو تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ذِکْرًا اور دَسُؤْلًا کے درمیان لفظ اَرْسَلْ محذوف ہے۔ چنانچہ معنی یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نامہ نازل کیا ہے اور ایک رسول بھیجا ہے، یا اللہ نے تمہاری طرف ذکر کرنے والا رسول بھیجا ہے جو تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، تاہم پہلا معنی زیادہ راجح ہے

فرمایا اللہ کا رسول جو آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہے صَبَّحْتُمْ وہ بالکل واضح ہیں اور اُن میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہے۔ اس نصیحت نامے کے دلائل اور احکام بڑے واضح ہیں۔ قرآن نے اکثر و بیشتر اعتقاد و مسائل کھول کر بیان کر دیے

ہیں تاہم بعض چیزوں کو ایک جگہ اجمال کے ساتھ ذکر کیا ہے تو دوسری جگہ وضاحت کر دی ہے پھر بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کی وضاحت اللہ نے اپنے نبی کے ذمے لگا دی ہے۔ چنانچہ بہت سے مسائلِ سنت رسول سے حل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے بعض چیزوں کی وضاحت امت کے اہل علم پر چھوڑ دی ہے جیسے فرمایا لَعَلَّہُ الَّذِینَ یَسْتَفِیْ حُلُوْمَہُمْ صَیْغُہُمْ (النساء - ۸۲) لہذا جو باتیں عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آئیں انہیں اہل علم کے سلسلے پیش کرنا چاہیے جو خود ردِ فکروں کے ان کا حل پیش کر دیں گے۔ قرآن کی وضاحت کے سارے طریقے درست ہیں۔

ملکت کے
نور کی
طوطی

فرمایا اللہ کی طرف سے نازل کردہ آیات کا مقصد یہ ہے لَمُخْرِجِ الَّذِینَ اٰمَنُوْا وَجَعَلُوْا الصَّلٰتَیْنَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلٰی النُّوْرِ تاکہ ایمان لانے والا صحیح اعمال انجام دے اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، کفر، شرک، بدعت، نفاق، اور عاصی سب اندھیرے ہیں، اور ایمان اور توبہ روشنی ہے ایمان کے بغیر ان اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو نہیں پہچان سکتا۔ وہ عالمِ بالا کے متعلق صحیح تصور قائم نہیں کر سکتا اور نہ ہی اُسے جنت و دوزخ اور برزخ کا ادراک ہو سکتا ہے بل کہ جو شخص اللہ اور اس کے نبی کے فرمان کے مطابق صحیح طریقے سے ایمان لا تا ہے اُس کے دل میں روشنی اور بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ گویا قرآن کی آیات ان کو کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لاتی ہیں، اُس کے دل میں شرک کی بجائے توحید آتی ہے اور بدعت کی بجائے سنت کا عمل دخل ہو جاتا ہے۔

جنت میں
داخلہ

فرمایا وَ مَن یُّؤْمِنْ بِاللّٰہِ وَ یَعْمَلْ صَالِحًا یُجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًا تاکہ ایمان لانے والے کو دودھ لاشرب کی مانند ہے اور جانتا ہے کہ وہی حکمِ کل، قادرِ مطلق اور تمامِ قرآن کا ہر چشمہ ہے۔ اچھے اعمال میں سب سے پہلے ارکانِ ارہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں، اس کے بعد جہاد، قربانی، تبلیغ، تعلیم و تعلم، صدقہ خیرات، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی خبر گیری ہے۔ محنت اور عفوِ اقا رب کی اعانت ہے۔ ایسے

ہی لوگوں کے متعلق فرمایا يَدْخُلُهُ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ اللہ تعالیٰ
 انہیں بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں۔ خَالِدِينَ فِيهَا
 ابد اس میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی بھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے اور نہ ہی
 وہاں کی نعمتیں کم ہوں گی۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ
رِزْقًا کہ اللہ نے ان کے لیے بڑی بہتر روزی بنائی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے
 اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی اکٹھے نے
 دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ وہ دل میں کھٹی ہیں۔ أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي
الصَّالِحِينَ یہ میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے تیار کی ہیں اس کا مصدق سورۃ الحجۃ آیت میں ہے
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۰

قد سمع الله ۲۸

الطلاق ۶۵

درس ششم ۶

آیت ۱۲

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ
يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿۱۲﴾

۲
۱۸

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پہلے
ہیں سات آسمان اور زمین ہیں سے بھی ان کی مثل اتنا
ہے حکم ان کے درمیان تاکہ تم جان لو کہ بیشک اللہ تعالیٰ
ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور بیشک اللہ نے احاطہ
کر رکھا ہے ہر چیز کا علم کے ساتھ ﴿۱۲﴾

اس سورۃ مبارکہ میں مسلمانوں کے عالمی قوانین من جملہ نکاح، طلاق، عدت،
عدت کے اعتبار سے عورتوں کی تیس اور عدت کی مدت، دوران عدت
رکائش اور خیرہ کا سند اور اولاد کی پرورش وغیرہ بیان ہوئے ہیں۔ اللہ نے تاکید
فرمائی ہے کہ ان احکام پر عمل کرے، رہو اور خلافت و برتری نہ کرو۔ پھر اللہ نے
سابقہ امتوں کی مثال بیان فرمائی، جنہوں نے اللہ کے احکام اور اس کے رسول
کے فرامین سے انکار کیا، غرور و تکبر کیا تو اللہ نے ان کا دنیا میں ہی محاسبہ کر کے
ان کو ہلاک کیا اور پھر آخرت کی دائمی سزا آگے آنے والی ہے، فرمائیے عقل و
اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ نے تمہاری طرف قرآن کی صورت میں نصیحت نامہ
نازل کیا ہے اور ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے جو
کہ تمام مسائل کی پوری طرح وضاحت کرتی ہیں اور ان پر ایمان لانے اور نیک اعمال
انجام دینے والوں کو انہیں دوسرے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہیں۔ پھر اللہ نے

رابطات

ایمان اور اعمال صالحہ کا انجام بھی بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ابدی جنتوں میں داخل کیا جائے گا اور ان کو وہاں بہت اچھی روزی نصیب ہوگی۔

اللہ کی
صفات
خلق

اب سورۃ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کاملہ میں سے صفتِ خلق، قدرتِ تامہ، اور علم محیط کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کی پہچان بھی ضروری ہے، جن کے بغیر انسان ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہلی صفتِ خلق کا ذکر کیا ہے۔ اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے ہیں۔ کسی چیز کی تخلیق کے ضمن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چار صفات یکے بعد دیگرے کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلی صفت ابداع یا فاطر ہے یعنی کسی چیز کو بغیر آلے، نمونے اور مادے کے پیدا کرنا۔ مثلاً فرمایا بَدِیْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الانعام - ۱۰۲) یا فرمایا فَاطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (یوسف - ۱۰۱) یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا جب کہ اس سے پہلے نہ کوئی مادہ موجود تھا۔ نہ نمونہ اور نہ ہی آلہ جس کے ذریعے ان کو تخلیق کیا گیا۔

فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر اللہ کی صفتِ خلق آتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک چیز سے دوسری چیز بنا دینا۔ مثلاً زمین کو تو اللہ نے صفتِ ابداع کے ذریعے بغیر مادے کے پیدا کیا۔ اب اس زمین کی مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا جیسے فرمایا خَلَقَ مِنْ تُرَابٍ (آل عمران - ۵۹) یہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ خلق کا کام ہے۔ اسی طرح وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّاءٍ مِّنْ دَلٍّ (الرحمن - ۱۵) جنات کو شعلہ مارنے والی آگ سے پیدا کیا۔ آگ کا مادہ پہلے موجود تھا۔ جس سے جنات جیسی مخلوق پیدا کی۔ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ گھٹلی سے درخت اور بیج سے دان پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی صفتِ خلق کا کرشمہ ہے۔

پھر جب کوئی چیز تیار ہو جاتی ہے تو اُس کا قیام، ترقی، تنزل، موت و حیات وغیرہ صفتِ تدبیر کا کام ہے۔ اللہ کا فرمان ہے يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ (آل عمران السجدة-۵) آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی صفتِ تدلی آتی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو شکمِ مادر میں پیدا کرتا ہے۔ تو اُس میں روح ڈالتا ہے۔ جس میں اُس کی تجلّی اعظم کا عکس بھی پڑتا ہے۔ اس کو تدلی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چونکہ انسان کی روح اور اس میں پڑنے والی تدلی عالم بالا سے آتی ہے، اس لیے اس کی کشش ہمیشہ اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان پر مادیت کا غول چڑھا ہوا ہے اور اس کی حالت ایسی بیہوشی کی سی ہے۔ جیسے کسی کو کلوروفارم سوکھا دیا گیا ہو۔ جس طرح کلوروفارم زندہ آدمی کو آپریشن کے دوران ہونے والی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اسی طرح انسان کو اس دنیا کی زندگی میں تدلی کی کشش کا احساس نہیں ہوتا۔ جس طرح کلوروفارم کا اثر زائل ہونے پر انسان کو تکلیف کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح جب انسان سے یہ مادی غول اتر جاتا ہے یعنی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر اُسے تدلی کی کشش محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر اگر اس نے دنیا میں رہ کر اچھے کام نہیں کیے تو اس کی کشش نیچے کی طرف ہوتی ہے اور اس طرح اوپر اور نیچے کی کشش میں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

بہر حال تخلیق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس کا فرمان ہے اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (الزمر-۶۲) بلکہ ہر چیز کا حقیقی خالق وہی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو کمالِ اعتدال کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اُس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے ایک انسان کی تخلیق کو ہی دیکھ لیں۔ اللہ نے کیسی حسین و جمیل صورت عطا فرمائی ہے اور تمام اعضاء اپنے اپنے مقام پر اپنی قدرتِ کاملہ کے ساتھ فٹ کیے ہیں۔ اللہ نے اس کو تمام ظاہری اور باطنی قوی عطا فرمائے ہیں اور عقل، دماغ

اور فہم جیسی بیش قیمت نعمتیں عطا فرمائی ہیں خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التین-۴) ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں
پیدا کیا ہے۔

سات آسمانوں
کی تخلیق

بہر حال فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا۔
سورۃ الملک میں ہے کہ یہ آسمان آگے پیچھے نہیں بلکہ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ
سَمَوٰتٍ طَبَاقًا (آیت-۳) اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سات آسمان
تہ بہ تہ پیدا فرمائے اور پھر ان ساتوں کے اوپر بہشت ہے۔ ساتوں آسمانوں سے
اوپر سدرة المنتیٰ ہے جو عالم خلق اور عالم امر کا سنگم ہے فرمایا عِنْدَ هَاجَتِهِ
الْمَآوٰی (التجو-۱۵) اُس کے پاس ہی جنت ہے۔ معراج والی حدیث سے بھی
ثابت ہے کہ آپ ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے سدرة المنتیٰ تک پہنچے بغیر ضیکہ
اللہ نے ساتوں آسمان اوپر پہنچے بنائے ہیں۔ بعض احادیث میں آسمانوں کی بلندی
کے متعلق آتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کی مسافت
ہے اور خود ہر آسمان کی اپنی ٹوٹائی بھی پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے۔
اس سال سے کون سے سال مراد ہیں، اس کی تشریح معلوم نہیں، البتہ ان کا طبقہ
کی صورت میں ہونا نص قرآنی سے ثابت ہے۔

سات زمینوں
سے متعلق
تحقیق

سات آسمانوں کی تخلیق کے تذکرے کے بعد فرمایا وَمِنْ الْأَرْضِ
صَلَکُنَّ اور زمین سے بھی اُن (آسمانوں) کی شکل تخلیق کی۔ مفسرین کرام نے اسی
سلسلہ میں بہت بحث کی ہے کہ آیا زمین کی آسمانوں کے ساتھ مثال تعدد کی بنا پر
دی گئی ہے یا مطلق ہونے کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر
بے شمار مقامات پر اکٹھا آیا ہے مگر ہر جگہ آسمانوں کو جمع اور زمین کو مفرد کے
صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے پورے قرآن پاک میں یہ واحد آیت ہے جو
زمین کی ایک سے زیادہ تعدد پر دلالت کرتی ہے۔ البتہ بعض احادیث اور
بعض آثار سے زمینوں کے سات ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔

حضرت صہیبت حضور علیہ السلام کے مشہور صحابی ہیں۔ یہ وہی صہیبت ہیں جو حضرت عمرؓ کے بھائی بنے ہوئے تھے، آپ کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھا اور پھر آپ کی شہادت کے بعد نین دن تک قائم مقام خلیفہ بھی رہے۔ یحسین جھین اور حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں حضرت صہیبت کی ایک دعا منقول ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا
أَظْلَمَنَ
یہ سایہ اُگن ہیں۔

وَرَبَّ الْأَرْضَيْنِ السَّبْعِ وَمَا
أَقْلَمَنَ
اور اے ساتوں زمینوں کے پروردگار اور جن چیزوں کو یہ اٹھاتی ہیں۔

وَرَبَّ الشَّيْطَانِ وَمَا
أَضَلَّنَ
اور اے شیطانوں کے پروردگار اور جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں۔

وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ
فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
اور اے ہواؤں کے پروردگار اور جن چیزوں کو وہ اڑاتی ہیں، ہمارے لیے اس بستی میں
بہتری بنا دے۔ (۲۶۵)

گویا اس دعا میں سات زمینوں کا ذکر موجود ہے۔

مسلم شریف میں حضرت سعید بن زیدؓ کا واقعہ آتا ہے جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کے خلاف کسی عورت نے دعویٰ دائرہ کر دیا کہ انہوں نے اس عورت کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ اس وقت مروان مدینہ کا گورنر تھا۔ اُس نے آپ کو عدالت میں طلب کیا۔ جب آپ کے دعویٰ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں اس عورت کی زمین پر ناجائز قبضہ کر دل حالانکہ میں نے خود حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سُن رکھا ہے۔ کہ جو شخص کسی کی بابت بھڑ زہین بھی ناجائز قبضہ میں رکھے گا، قیامت والے دن ساتوں زمینوں کا اتنا حصہ اُس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا جسے وہ سخت تکلیف اٹھا کر کھینچے گا۔ یہ سُن کر مروان نے مقدمہ ہی خارج کر دیا اور کہا کہ اس مقدمہ میں مجھے کسی گواہ

کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت سعیدؓ نے اُس عورت کو بڑھادی کہ اگر یہ جھوٹی ہے تو خدا تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ہی ہلاک کر دے اور آنکھوں سے نابینا بنا دے۔ آپؐ کی یہ دُعا قبول ہوئی اور وہ عورت اندھی ہو گئی اور پھر اپنے ہی گھر کے کنوئیں میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ اس حدیث میں بھی سات زمینوں کا ذکر موجود ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے اثر میں ایک مشکل حدیث ہے جس نے امت میں بڑا اشکال پیدا کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ تمھاری زمین جیسی اور بھی سات زمینیں ہیں ہر زمین میں حضرت آدم علیہ السلام جیسے آدم، موسیٰ علیہ السلام جیسے موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام جیسے عیسیٰ اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم جیسے محمد ہیں۔ اس حدیث کی تشریح حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں کی ہے صاحب تفسیر روح المعانی سید محمود اکو سی بغدادیؒ نے اس کو اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اس حدیث میں اشکال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف حضور خاتم النبیین ہیں، پھر آپ جیسے محمد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تشریح میں علامہ اکو سی بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ اوّل تو یہی بات واضح نہیں کہ جن دوسری زمینوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ تعداد میں واقعی اتنی ہیں، اور ہیں تو پھر ان کی مخلوق کیسی ہے؟ کیا دوسری زمینوں کی مخلوق انسانوں جیسی ہے یا کوئی اور قسم کی مخلوق ہے۔ اگر وہ مخلوق انسانوں جیسی نہیں تو پھر ان کے حالات بھی انسانوں سے مختلف ہوں گے، اور جہاں تک انسانی مخلوق کا تعلق ہے تو یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اسی زمین پر آباد رہیں گے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمھاری یہ زمین ہے، اسی طرح دوسری زمینیں بھی ہیں۔ اور جس طرح اس زمین میں ممتاز شخصیات ہوئی ہیں ایسی ہی ممتاز شخصیات دوسری زمینوں پر بھی ہیں مطلب یہ کہ حضرت محمد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ تو نہیں البتہ ان جیسی ممتاز شخصیات ہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ یہ مقصود اخذ کرنے میں کیا حرج ہے؟

مفسر ابو سعودؒ لکھتے ہیں کہ حضرت نافعؓ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے پوچھا کہ آیا اس زمین کے نیچے بھی کوئی مخلوق آباد ہے، تو انہوں نے فرمایا، ہاں، مگر

وہ مخلوق انسانوں، جنوں یا ملائکہ جیسی نہیں ہے۔ کیونکہ آدمیت اور انسانیت کے لیے صرف یہی زمین مخصوص ہے

بعض فرماتے ہیں کہ اس آیت میں آسمانوں اور زمین کی مشیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آسمان مسطح یعنی چپے ہیں۔ اسی طرح زمین بھی چلی ہے حقیقت میں زمین مسطح نہیں بلکہ گول ہے مگر اپنے بہت بڑے حجم کی وجہ سے چٹی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا ہے **وَالْأَرْضُ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ (الذاریہ ۲۸)** اور ہم نے زمین کو بطور فرش بچھا دیا ہے، اور ہم کیا ہی اچھے ہیں بچھانے والے ان حضرات کا خیال ہے آسمانوں اور زمین کی مشیت سطحیت میں ہے نہ کہ تعدد ہے بعض فرماتے ہیں کہ سات زمینوں سے سات طبقات مراد ہیں جو کہ یہ ہیں۔ (۱) آگ (۲) آگ اور دیگر مادوں کا مرکب (۳) پانی (۴) زمہریر (۵) ہوا (۶) عام مٹی (۷) گیلی مٹی۔

صاحب تفسیر کبیر کہتے ہیں کہ ممکن ہے سات زمینوں سے اقلیم سبعہ یعنی سات ولایتیں مراد ہوں۔ ہر اقلیم کی آب و ہوا مختلف ہے۔ ہم دوسری یا تیسری اقلیم میں رہتے ہیں۔ اسی طرح شمال اور جنوب کی طرف مختلف اقلیم ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سات زمینوں سے اسی زمین کے بڑے بڑے حصے مراد ہیں جن کو براعظم کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد بھی سات ہے۔

(۱) براعظم ایشیا (۲) براعظم یورپ (۳) براعظم افریقہ (۴) براعظم آسٹریلیا۔ (۵) براعظم شمالی امریکہ (۶) براعظم جنوبی امریکہ (۷) براعظم انارکٹیکا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سات زمینوں سے سات سیارے

مراد ہوں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ ان میں (۱) زمین (۲) چاند (۳) زحل (۴) مریخ (۵) زہرہ (۶) مشتری (۷) عطارد شامل ہیں۔ ان میں سے چاند پر تو انسان پہنچ چکے

تھے موجودہ سائنس دانوں نے کل گیارہ کروڑ کا ذکر کیا ہے۔ جن میں مذکورہ سات کے علاوہ

باقی، یورینس، سورج، نیپچون اور پلوٹو کو بھی شامل کیا گیا ہے (سوائقی)

ہیں اور مرتبہ کے متعلق معلومات اکٹھی کی جارہی ہیں۔ وہاں پر بھی زمین کی طرح پہاڑ، بادل اور موسمی حالات ہیں۔ چاند پر تو کسی مخلوق کا پتہ نہیں چل سکا۔ ہو سکتا ہے کہ مرتبہ پہ کوئی مخلوق آباد ہو مگر وہ انسان نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ انسان تو صرف اسی زمین پر آباد ہیں۔ لیکن ہے ملائکہ یا جنات کی مانند کوئی مخلوق ہو۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سات زمینیں آسمانوں کی طرح اوپر چنبٹے ہوں مگر ہمارے علم میں نہ ہو کیونکہ کائنات کی ہر چیز قرآن کے علم میں نہیں ہے۔ چنانچہ صبح بہت جلدی ہے کہ جس چیز کی قرآن نے مکمل تفصیل بیان نہیں کی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیئے۔ اسی لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں اَبْهَمُوا كَمَا اَبْهَمَهُ اللّٰهُ جن چیزوں کو اللہ نے مبہم چھوڑ دیا ہے تم بھی ان کو مبہم ہی سہنے دو، زیادہ کمرہ نہ کرو۔ ایسی چیزوں کے متعلق قسم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ البتہ اگر ایسی کوئی چیز احکام کے قیل سے ہے تو اس کی وضاحت کی جائے گی تاکہ احوالِ اہلِ اُردو جائز ناجائز میں امتیاز ہو سکے۔ مگر حقائق کے متعلق کھنے والی چیزوں کی حقیقت معلوم کرنا ہر انسان کے لیے نہ ضروری ہے اور نہ اس کے کہیں میں ہے۔

محکم دلائل

فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا، اور زمین کے لیے ان کی مانند۔ یَسْتَنْزِلُ الرُّسُلَ بَعْدَھُمْ وہ نازل کرتا ہے حکم ان کے درمیان، حکم کی توصیفیں ہیں۔ ایک شریعی اور دوسرا محربی، کائنات میں پیدائش، اموات، تمام تغیرات اور تصرفات اللہ تعالیٰ کے حکم ہی کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ اور شرعی احکام میں عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرت، حلال و حرام اور جائز و ناجائز متعلق احکام ہوتے ہیں۔ اس سر زمین پر شرعی احکام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک کتابوں اور صحیفوں کی صورت میں نازل ہوتے رہے ہیں۔ تو یہاں پر نزولِ حکم سے دونوں قسم کے احکام مراد ہو سکتے ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں اور زمین کے درمیان اتارتا ہے اور اس نزولِ احکام سے مراد یہ ہے لَتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ

قَدِيرٌ مَّا كَرَّمَ جَانِي لَوْ كَيْفَ يَشْكُ اللهُ تَعَالَى ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفتِ خلق کے بعد اس آیت میں یہ دوسری صفتِ قدرت نامہ کا ذکر ہوا ہے۔ گو کہ اللہ تعالیٰ اس صفت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات میں جو بھی تغیر و تبدل کرتا ہے اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی وہ قادر مطلق ہے اور ہر چیز اس کی قدرت کے تابع ہے۔

اللہ تعالیٰ نہ صرف ہر چیز پر قادر ہے بلکہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا بے شک اُس نے ہر چیز کا علم کے ساتھ احاطہ کر رکھا ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے عَلَّمَ الْقُرْآنَ وَالشَّهَادَةُ دُفْعًا وہ چھپی ہوئی اور ظاہر سب چیزوں کو جانتا ہے۔ یعنی کا ذکر انسانوں کے اعتبار سے ہے مگر اللہ تعالیٰ سے تو ذرے کے برابر بھی کوئی چیز معنی نہیں ہے۔ اس سائنسی دور میں سائنس دانوں نے بڑی بڑی معلومات حاصل کی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے کلی علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سائنس دان جس قدر مطالعہ کرتے ہیں، مزید انکشافات ہوتے ہیں۔ غرضیکہ ہر چیز کا علم محیطِ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ انسانوں کا علم محدود ہے، لہذا اُن کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفاتِ کاملہ پر ایمان لائیں، اس کے نازل کردہ شرعی احکام کو تسلیم کر کے اُن پر عمل کریں کہ یہی اُن کی نجات ہے اور اسی پر آخرت کی فلاح کا دارومدار ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْعُصْوَابِ۔

৫২.

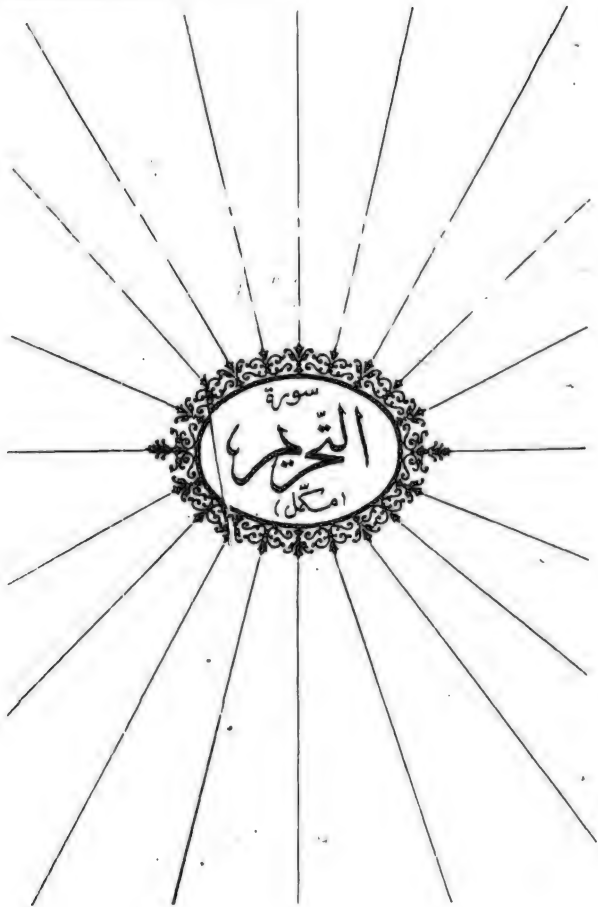
।

.

.

.

.

سُورَةُ التَّحْرِيمِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ
سورة التحريم مدنی ہے اور یہ بارہ آیات ہیں اور اس میں دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ
أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ① قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ
تَحَلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مُؤَلِّمُكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ②

ترجمہ :- اے نبی! آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو
جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے۔ کیا آپ چاہتے
ہیں خوشنودی اپنی بیویوں کی؟ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے
والا اور نہایت مہربان ہے ① بیشک اللہ نے مقرر کیا
ہے تمہارے لیے کھول دینا تمہاری قسموں کا، اور
اللہ تعالیٰ ہی تمہارا آقا ہے۔ اور وہ سب کچھ جاننے

والا اور حکمتوں والا ہے۔ ②

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ التحريم ہے، اس کو سورۃ النبی بھی کہا جاتا ہے
یہ سورۃ مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی بارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں اور یہ سورۃ

نام اور
کوائف

سے ناراض ہو گئے اور ان سے ایلا کہہ لیا جس کی بنا پر ایک ماہ تک اپنی بیویوں سے علیحدہ رہے، اس پر اللہ نے ازواج کو سخت تنبیہ فرمائی کہ وہ نبی علیہ السلام کی ناراضگی کا باعث کیوں بنی ہیں؟ اور پھر اللہ نے سورۃ کے چوتھے رکوع میں آیات تحفیر نازل فرمائیں کہ اے نبیؐ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اُس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اور اگر تم اللہؐ، اُس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیچی کمرے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے (آیت ۲۸-۲۹)۔

آج کے درس میں بھی ایک ایسے ہی واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیلاً صحیحین اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ بعد از نماز عصر تھوڑی تھوڑی دید کے لیے سب ازواج کے گھروں میں تشریف لے جاتے۔ ام المؤمنین حضرت زینبؓ کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا۔ جب حضور علیہ السلام اُن کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ کو شہد پیش کرتی جسے آپ شوق سے نوش فرماتے، صحیح روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام حُبُّ الْحَلَوِّ وَالْعُسَلِ یعنی آپ میٹھی چیز اور خصوصاً شہد کو بہت پسند فرماتے تھے چنانچہ آپ حضرت زینبؓ کے ہاں کچھ زیادہ وقت مے پیتے۔ اس پر ام المؤمنین حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ نے ایک تہ کیب کے ذریعے حضور علیہ السلام سے شہد چھڑانے کی کوشش کی، تو اس واقعہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمائی بلکہ خود حضور علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ آپ ازواج مطہرات کی خاطر ایک حلال چیز کو اپنے لیے کیوں ممنوع قرار دیتے ہیں۔

واقعہ کی
تفصیل

شہد کی مکھی کی یہ فطرت ہے کہ وہ گندی چیز پر نہیں بیٹھتی۔ بلکہ ہمیشہ پاکیزہ چیزوں از قسم کھجور، انگور اور دیگر پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے۔ مغایر ایک پودے کا نام ہے جس سے گوند نکلتی ہے۔ اگرچہ یہ پودا بالکل پاکیزہ ہوتا ہے تاہم اس سے نکلتے والی گوند سے کسی قدر بو آتی ہے۔ شہد کی مکھی جس پھل یا پھول

کا رس ہو سکتی ہے اُس کا اثر شہد میں بھی آجاتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ کا منصوبہ یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام اُن کے ہاں تشریف لائیں تو وہ آپ کو باور کرائیں کہ آپ سے مغایہ کی بُرائی ہے گریبا جو شہد آپ نوش فرماتے ہیں شاید کبھی نے وہ مغایہ کے گزند سے تندر کیا ہے۔ چونکہ حضور علیہ السلام کو یہ بُرے سخت نفرت تھی، اس لیے ازواج مطہرات کا خیال تھا کہ آپ فوراً اس شہد کا استعمال پھینک دیں گے اور اس طرح حضرت زینبؓ کے ہاں زیادہ قیام بھی نہیں کریں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا جب حضور علیہ السلام حضرت حفصہؓ کے گھر گئے تو انہوں نے نے کہا کہ حضور! آپ کے منہ سے کسی قدر مغایہ کی بُرائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے۔ حضرت حفصہؓ کہنے لگیں، تو پھر شاید شہد کی کبھی نے مغایہ چوسا ہو جس کا اثر شہد میں آگیا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام حضرت عائشہؓ کے گھر آئے تو انہوں نے بھی مغایہ کی بوکی ٹھکانی بت کی۔ اس پر حضور علیہ السلام کو شہد میں مغایہ کی بوکی لایا تین ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا گویا خود اپنے آپ پر شہد کو ممنوع کر دیا۔

ایک دوسرے واقعہ

بعض مفسرین ایک دوسرا واقعہ بھی اسی سلسلے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کسی روز حضرت حفصہؓ کے گھر گئے مگر وہ اپنے والدین کے ہاں گئی ہوئی تھیں۔ آپ نے اپنی لونڈی ماریہ قبطیہؓ کو روک لیا۔ جس نے رات بھر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی قیام کیا۔ جب حضرت حفصہؓ واپس آئیں تو انہوں نے ماریہ قبطیہؓ کی ان کے گھر میں شب بائنی کا بُرا منیا۔ یہ عورتوں کی فطرت ہے مگر نہ یہ کوئی ایسی اچھ بات نہیں تھی۔ اس پر حضور علیہ السلام نے حضرت حفصہؓ کی خوشنودی کے لیے قسم اٹھائی کہ میں آئندہ اس لونڈی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ مگر لونڈی کو اپنے آپ پر حرام قرار دے لیا۔

حضور علیہ السلام کا یہ عمل کوئی غیر اخلاقی یا گناہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کو حرام قرار دیا جاسکتا تھا۔ امام زکریاؒ فرماتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سی لغزش تھی۔ جب کہ بعض

دوسرے مغربین اس کو لغزش بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ تو ایک خلافتِ اولیٰ اہلِ بَیْتِ عَظِیْمَہ کے حضور علیہ السلام پیروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے تھے اور خود بھی اپنی پیروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ہی پیش آتے تھے۔ البتہ جہاں کہیں کوئی قانونِ مانڈی ہو یا شرعیعت میں نقصان کا خطرہ ہو یا امت کے لیے کوئی اسوہ قائم ہو جانا ہو۔ وہاں حضورِ اشرک کے قانون کی پابندی فرماتے تھے تاکہ امت کے لیے آسانی پیدا ہو۔ بہر حال ان آیات کا مصلحت یہ دو واقعات ہیں۔ یا تو آپ نے شہد کو یا لونڈی کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی تھیں۔ اسی بنا پر اللہ نے ان آیات میں سخت تنبیہ فرمائی ہے۔

مضامین

ابتدائی آیات کے شانِ نزول میں میں نے عرض کر دیا کہ یہ اس معمولی سی لغزش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت تنبیہ تھی۔ اس کے علاوہ اس سورۃ مبارکہ میں توبہ کا ملامتی بیان کیا گیا ہے اگر کو تاہی ہو جائے تو قلمِ مبین اور مومنات کے لیے لازم ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اللہ نے یہ ملامتی بیان فرمایا کہ ہر مسلمان کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی چاہیے اور خود اپنی بھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کا منہ دیکھنا پڑے اس کے بعد اتفاقِ فی سبیل اللہ کا ذکر سب اللہ کے راستے میں چما دو کرنے اور منافقوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے مثال کے طور پر دو کام لائے اور قانون کی پابندی کرنے والی عورتوں حضرت اُمّیہ بنتِ مزامم اور حضرت عمرؓ کی مثال بیان کر کے کہتا ہے۔ نیز دو کافر عورتوں یعنی زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی مثال بھی بیان فرمائی ہے۔

سورۃ کا آغاز مذکورہ واقعہ تحریر ہے ہو تب سے ارشادِ باری تعالیٰ ہے یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ لَمَّا لَمْ يَنْهَیْکَ عَنْہُ ۚ جی! آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اُس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ شہد ہو یا لونڈی دونوں چیزیں حضور علیہ السلام کے لیے حلال تھیں مگر آپ نے بخود انہیں اپنے لیے منوع کر لیا۔ فرمایا لَیْسَ لَکَ فِی شَیْءٍ مِّنْهُ حُرْمٌ ۚ اذْوَاجُکُمْ کَمَا اٰتٰیَکُمْ ۚ اٰتٰیَکُمْ لَکُمْ

شہد یا زوہی
کی حرمت

چاہتے ہیں جس کی وجہ سے شہداء کو بھی کو حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دینے کا یہ مطلب نہیں کہ شرعاً یا عیناً حرام کیا یا تھا بلکہ محض اس کا استعمال حرام قرار دے لیا تھا۔ اگر کوئی شخص کہن وجہ کی بنا پر کسی جائزہ چیز کا استعمال ترک کرنے تو اس طرح وہ چیز شرعاً حرام نہیں ہو جاتی کیونکہ یہ اس کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی مباح چیز کو عیناً حرام سمجھتا ہے تو یہ بدعت ہے اور آدمی مشرک ہو گا۔ البتہ حضور علیہ السلام کی شان پر شک بہت بظن ہے، اس لیے آپ سے معمولی سی لغزش بھی گوارا نہیں کی گئی اور تنبیہ کی گئی کہ آپ نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر یہ کام کیا ہے جو درست نہیں ہے۔ آپ کو ایسی خلافت اولیٰ بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔
 ﴿فَرَأَىٰ اللَّهُ غَفُوسًا رَّجِيمًا﴾ اللہ تعالیٰ بہت سختی والا اور نہایت مہربان ہے اس نے آپ کی یہ لغزش معاف کر دی ہے مگر آپ آئندہ ایسا نہ کریں۔

قسم اور
کفارہ

اس کے بعد اللہ نے قہراً اور اس کے کفارہ کا قانون بیان فرمایا ہے۔ ﴿قَدْ فَرضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ حِلَّةَ اِيْمَانِكُمْ حَتَّىٰ تَحْتَقِنُوا﴾ اللہ نے تمہاری قسموں کو کھول دینے کو فرض قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قسم اٹھالی ہے تو اس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرو۔ بعض روایات میں آئے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس حکم کے مطابق قسم کو توڑ کر ایک غلام یا لونڈی آزاد کر دی تھی۔

یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعہ میں حضور علیہ السلام نے کوئی قسم تو نہیں اٹھائی تھی جس کو توڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ نے تو محض ایک مباح چیز کر پٹنے آپ پر ممنوع قرار دے لیا تھا۔ اس ضمن میں مسلم شریف میں مذکور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت پیش کی جاتی ہے اِذَا حَسَرْتُمُ الرَّجُلُ اَمْرًا كَانَ فَيْهٖ يَمِينٌ لِّكَفَرْتُمْ عَنْهُ حَتَّىٰ تَحْتَقِنُوْا اپنی عورت کو پٹنے اور حرام قرار دے لیا ہے تو یہ قسم شمار ہوتی ہے جن کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دینی چاہیے۔ البتہ یہ بات وضاحت طلب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے تو امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جو کچھ صریح نہیں بلکہ نیا ہے

ابنہ اگر وہ شخص طلاق کی نیت سے ایک کتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر
ظہار کی نیت سے تو ظہار تصور ہوگا۔ ہاں اگر کوئی شخص کے کہ عورت کی ذات کچھ
پر حرام ہے تو یہ قسم ہوگی۔ اور اگر کہے کہ میں نے اس سے کچھ ارادہ نہیں کیا تو ایک
روایت کے مطابق یہ بھی قسم ہوگی۔ جب کہ دوسری روایت کے مطابق قسم شمار
نہیں ہوگی۔

امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے آپ پر حرام کر دیا
ہے تو اگر اس کی نیت طلاق کی ہے تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائیگی، اور اگر نیت
طلاق کی نیت کرے گا تو تینوں واقع ہو کر عورت مغلطہ ہو جائے گی۔ اگر وہ شخص
کہے کہ میں نے یہ بھی بولی بات کہی ہے وگرنہ میرا ارادہ کچھ نہیں تھا تو یہ تعزبات شمار
ہوگی مگر قسم بھی واقع ہو جائے گی اور کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ مسئلہ من عورت کی
حرمت تک ہی محدود نہیں بلکہ کسی بھی مباح چیز مثلا کھانا یا کپڑے وغیرہ کے متعلق
کہتا ہے کہ فلاں چیز مجھ پر حرام ہے تو وہ قسم ہوگی اور شخص متعلقہ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔
عام قائلین بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی جائزہ معاملہ میں بھی قسم اٹھائی مگر دراصل

پہلو بہتر ہے تو قسم کو توڑ دینا چاہیئے جسفوعلیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایسے معاملہ میں میں
قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر دیتا ہوں جسفوعلیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ کسی کے اعتبار سے
کسی قسم پر اصرار کرنا اچھا نہیں ہے۔ اس کی بھلے قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دینا زیادہ بہتر
قسم کے مسائل سورۃ البقرۃ اور سورۃ المائدہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ اول تو قسم اٹھانی
ہی نہیں چاہیئے۔ اور اگر کوئی جائزہ مجبوری سے تو پھر یہ جرات کے لیے ہوئی ہے
کہ انسان قسم اٹھا کر کسی الزام سے ہری ہو جائے۔ اور اگر کوئی عین ارادی بات ہو گئی ہے
تو یہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دینا چاہیئے۔ **فِيهَا وَاللّٰهُ مَوْحِدٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ عَاقِبَةٌ** ادا
کار سزا ہے۔ **وَهُوَ الْعَاقِبَةُ الْحَكِيمُ** اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمتوں
والا ہے وہ تمہاری نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے اور اس کا ہر حکم حکمت
پر مبنی ہے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کے متعلق کہتا ہے کہ

یہ مجھ پر سلام ہے ترقی قسم ہوگی۔ اُسے چاہیے کہ قسم کا کنا وادہ کر کے مال کو اپنے
 کام میں لائے۔ یہ سچ ہوگی، کھانا، کپڑا، پھل، گڑ، شکر، سب چیزوں پر لاگو ہے۔

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا
 نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ
 عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا
 قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعِلْمُ الْخَبِيرُ ⑤ إِنْ تَسُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ
 صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ
 وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ
 ظَهِيرٌ ⑥ عَلَىٰ رَبِّهِ إِنْ طَلَقْتُمْ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا
 خَيْرًا مِنْكُم مِّمَّنْ مُسَلِّمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ فَعِنْدَ تَبَيُّنَاتٍ عِدَّتِ
 سَلَّحَاتٍ تَبَيَّنَتْ وَابْتَدَأَ ⑦

ترجمہ :- اور جب کہ پرشیہ طور پر ایک بات کہی گئی
 علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی سے پس جب اس نے بتلا
 دی وہ بات، اور اللہ نے ظاہر کر دیا اُس بات کہ
 پیغمبر علیہ السلام پر، تو اس نے بعض بات بتلا دی اور
 بعض سے اعراض کیا۔ پھر جب پیغمبر علیہ السلام نے وہ
 بات بیوی کو بتلائی تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ بات
 کس نے بتلائی ہے۔ فرمایا بتلائی ہے مجھے علم رکھنے والی
 اور ہر چیز سے باخبر ذات نے ⑤ اگر تم دونوں تو بہ

کرو اللہ کے سامنے، پس بے شک تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں۔ اور اگر تم اس (تنبیہ) کے خلاف چڑھائی کرو، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کا آقا ہے اور جبرائیل اور میکائیل بخت ایماں دار اور فرشتے اس کے بعد اس کے مدد گار ہیں (۴) شاید کہ اس کا پیرو دگار، اگر وہ تم کو طلاق دے دے، تو تبدیل کر دے اس کے لیے بھرتی بہتر تم سے فرمانبردار، ایماں دار، اطاعت گزار، اثبات، مابست، روزے دار، دیا ماحر، جو خاندان دیدہ، اور روشنیو ہیں (۵)

راہِ اہمیت

پہلی روایات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر بعض حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دیدیا۔ اللہ نے ایسا کرنے کی ممانعت نہ کی اور حکم دیا کہ آپ اپنی قسم کو ترک نہ کریں گا کفارہ ادا کر دیں کیونکہ یہ تو خواہ مخواہ شفقت میں پڑنے والی بات ہے۔ اب آج کی آیات میں نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نبی کی مخالفت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے جی کے لیے تم سے بہتر ازواج نہیا کر دینگا۔

اہل المؤمنین کے لیے بشارت

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حفصہؓ کے سامنے شہدہ کو استعمال نہ کرنے کی تلقین سے فائدہ نہ اٹھانے کی قسم کھائی تھی۔ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے حضرت حفصہؓ کو یہ بشارت بھی سنائی تھی کہ میری وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ غنیفہ ہوں گے اور اُن کے بعد حضرت عمرؓ یہ منصب سنبھالیں گے۔ آپ نے اس راؤ کو فاش نہ کرنے کی بھی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت حفصہؓ اور حضرت عائشہؓ ایک دوسری کے ساتھ زیادہ مانوس تھیں، لہذا حضرت حفصہؓ نے راز کی یہ بات حضرت عائشہؓ کو بتلا دی جس پر اللہ نے سخت تنبیہ فرمائی کہ اگر نبی کی خوشنودی مطلوب ہے تو پھر اُن کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیئے۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَسْرُ السِّرَّ الّٰہِیَّ اِلَّا بِعِضِّ اَزْوٰجِہِمْ حَدِیْثًا اور جب کہ اللہ کے سب سے اپنی بیویوں میں سے بعض کو ایک بات پر مشیدہ طور پر بتلائی۔ فَلَمَّا اَنْبَاَتْ بِہِ پھر جب اس بیوی نے اس راز کو فاش کر دیا یعنی وہ بات دوسری بیوی کو بتلا دی۔ وَاَخْبَرَتْہَا اللّٰہُ عَلٰی سِرِّہِہَا اور اللہ نے اس کی اطلاع اپنے نبی کو پہنچا دی کہ راز کی بات ایک بیوی نے دوسری کو بتا دی ہے۔ عَدُوًّا بَعْضُہَا تو حضور علیہ السلام نے اس بات کا کچھ حصہ اپنی زوجہ محترمہ پر ظاہر کر کے تنبیہ فرمائی کہ تمہیں اس راز کو آگے نہیں چلانا چاہیے۔ فَمَا سَمِعَتْہَا جس کی میں نے سخت تاکید کی تھی۔ وَاَعْلَمَتْہَا سِرَّہَا بعض اور بات کے کچھ حصے کو آپ نے ظاہر کیا بلکہ پھر بھی صیغہ راز میں رکھا۔ اَتَاہُمُ فَلَکَمَا بَنٰی ہَا بِہِ جب نبی علیہ السلام نے بیوی کو افشاے راز کی خبر دی قَالَتْ مَنَ اَنْبَاَ اَکْ هٰذَا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں وہ راز محفوظ نہیں رکھ سکی۔ حضرت حفصہؓ کو یقین تھا کہ حضرت عائشہؓ یہ بات حضور علیہ السلام کو نہیں بتائے گی کیونکہ وہ ان کی نہایت ہی معتد تھیں۔ قَالَ بَنٰی فِی الْغَیْبِ لِمَا لَمْ یَخْبِرْہُ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اس ذاتِ خداوندی نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والی ہر خبر سے باخبر ہے۔ آپ نے واضح کر دیا کہ میں خود عالم الغیب نہیں ہوں۔ جواز خود جان لینا کہ تم نے راز کو فاش کر دیا ہے بلکہ یہ خبر مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے دی ہے۔ بہر حال اس میں زوجہ محترمہ کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ اس نے نبی کے حکم کے خلاف عمل کیا۔

توبہ کی
تلقین

فَرَمٰی اَنْ تَسْتَوْبِیَ اِلَیَّ اللہ اگر تم دونوں راز کو بتانے والی اور اس کو سننے والی اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ فَقَدْ صَدَقَتْ قَوْلُکُمْ کَا تَرٰ بے شک تمہارے دل باطل ہو چکے ہیں۔ امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں ازواج مطہرات حضرت حفصہؓ اور عائشہؓ کو غلطی کا احساس ہو کر کہ ان کے دل توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ صغرت کا معنی ٹیڑھا ہونا بھی

ہوتا ہے، اس لیے بعض مغضربین نے یہ معنی لیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے راز کو قائم نہ رکھ کر تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ازواج کے دلوں میں نہ کوئی بڑی جتنی تھی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش اور نہ ہی ان کے دل ٹیڑھے ہوئے تھے۔ وہ محض رحم و مہلت کی وجہ سے راز کو قائم نہ رکھ سکیں۔ ازواج مطہرات نے ایک غلطی زیادہ خرچ طلب کر کے بھی کی تھی، جس کا ذکر سورۃ انزاب میں آچکا ہے۔ اللہ نے اس کو تاحی پر بھی سخت عتاب کی تھی اور یہ بھی فرمایا تھا یٰٰذَا النِّسَاءِ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ۔ آیت (۳۲) سے نبی کی بیویوں اہم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی تھیں۔ بلکہ مرید عطا فرمایا ہے، لہذا تمہاری عمر کی غلطی بھی قابل گرفت ہے تمہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

رافضیوں کی
صحیح دیکھنی

اس واقعہ کی آڑ میں رافضیوں نے صحابہ کرام اور اہل بیت کے خلاف سخت نازیبا کلمات کہے ہیں۔ مثلاً صاحب "مصافی" لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حفصہ کو افشائے راز سے سختی سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم نے ایک کیا تو تم پر خدا کی لعنت ہوگی، چنانچہ پہلے اسی راز کا ذکر حضرت عائشہؓ کے ساتھ اور پھر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے ساتھ ہوا اور پھر ان چاروں نے سازش کی کہ العیاذ باللہ حضور علیہ السلام کو نہ رہے کہ ختم کر دیا جائے اور حکومت پر قبضہ کر لیا جائے یہ سب کذب بیانی اور بہتان ہے، وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک بشارت تھی جو کہ خوشی کی بات تھی کہ حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کے بعد دوسرے مسند خلافت پر متمکن ہوں گے اللہ شہد ہے عالم میں ان ازواج مطہرات نے ضرور ایک حکیم بنائی تھی، تاکہ حضور علیہ السلام حضرت زینبؓ کے ہاں زیادہ قیام نہ کریں اور ایک خاوند کی تنہا بیویوں کے درمیان اس قسم کی رقابت ایک فطری امر ہے۔

نبی کے
دو دربار

آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے ازواج مطہرات کی سرزنش ایک دوسرے

انہذا میں کی ہے وَرَأَىٰ نَصْرَ اللَّهِ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ اور اے نبی کی بیو! اگر تم نبی علیہ السلام کے خلاف مزید حجتہ بندی کرو گی، آپ کے خلاف ایک دوسری کی مدد کرو گی اور اپنی بات پر اڑی ہو گی، تو بار رکھو کہ اس میں نبی کا تو کچھ نقصان نہیں ہو گا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ بے شک نبی کا کارساز، آقا اور رفیق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ وَجِبْرِيلُ اور جبریل علیہ السلام نبی کی اعانت پر ہر وقت مستعد ہیں وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور نیک بخت مومن بھی آپ کے ساتھی اور معاون ہیں۔ نیز فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ اور اس کے بعد اللہ کے فرشتے اُس کے معاون ہیں۔ طلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے مددگار تو خود ہیں، بے بار و مددگار ہی رہو گی، لہذا نبی علیہ السلام کی مخالفت کر کے خود ہی نقصان اٹھاؤ گی۔ اللہ نے آئندہ کے لیے ایسی حرکت سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا۔

بہتر انداز
کی پیشکش

آگے اللہ نے ایک دوسرے انداز میں اندراج طہرات کو مستحب فرمایا۔ اے اہل ایمان! اللہ تعالیٰ کی ذات کو پریشان نہ کرو۔ اگر تمہارا اس واسطے رہا، عَلَىٰ ذِكْرِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ أَنْ يَبْدِلَكُمْ أَرْوَاحًا خَيْرًا مِنْكُمْ اگر اللہ کا نبی تمہیں طلاق سے دے تو شاید کہ اُس کا پروردگار اُس کے لیے بھیاں تبدیل کرنے جو تم سے بہتر ہوں۔ خدا قادر مطلق ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تم نہ ہوں گی تو اللہ کے نبی کو کوئی نعمت اٹھانا پڑے گی۔ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تم سے بہتر بھیاں شطکار کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اگرچہ اہل ایمان المؤمنین میں خیر کا پہلو ہی غالب تھا۔ تاہم اللہ نے ایک دفعہ دو لوگ الفاظ میں تنبیہ فرمادی کہ اپنے ذہن میں کوئی گمبخت نہ لانا بلکہ عاجزی اختیار کرو۔ یہ تمہارے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ تم جی آخر انہذا میں علیہ السلام کی اندراج ہو۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو ادب سکھایا ہے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ نبی کے لیے دوسری بیویوں کو لے آئے تو ان کی صفات یہ ہوں گی کہ وہ مُسْلِمَاتٌ نبی کی نہایت ہی فرمانبردار ہوں گی۔ اور آپ

کی ذات کے لیے کبھی پریشانی کا باعث نہیں بنیں گی، وہ عورتیں مُحَمَّدَاتٌ خدا کی ذات پر کمال درجے کا ایمان رکھنے والی ہوں گی، نیز وہ فَیْضَاتٌ قوت کرنے والی یعنی نمازیں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں گی۔ قوت مطلق اطاعت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ پھر فرمایا تَلْبِیَّاتٌ تلوے کرنے والی ہوں گی، ذرا سی کوئی بھی ہوئی تو فوراً تلوے کر لی اور معافی مانگ لی۔ طَلِبَاتٌ وہ عورتیں بڑی ہی عبادت گزار ہوں گی، عبادت صرف نماز ہی کا نام نہیں بلکہ تمام قسم کی مالی، بدنی، لسانی اور فعلی عبادت کرنے والی ہوں گی۔ آگے فرمایا مُطَهَّرَاتٌ روز رکھنے والی یا سات کرنے والی یعنی بھرت کرنے والی ہوں گی، ظاہر ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات نے منگھوے، مینہ بھرت بھی کی تھی۔ فرمایا ان صفات کی حاملین عورتیں تَلْبِیَّاتٌ خاندان دیدہ بھی ہو سکتی ہیں۔ وَآئِبَاتٌ اور دوشیزہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک طرف تو ازواج مطہرات کو تہنید کی جارہی ہے کہ وہ نبی کی پریشانی کا سبب نہ بنیں اور دوسری طرف پیغمبر علیہ السلام کے لیے نبی کا باعث بھی ہے کہ ان بیویوں کی عدم موجودگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ بلکہ ان سے بہتر بیویاں عطا کرے گا۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تَلْبِیَّاتٌ یعنی خاندان دیدہ عورتوں کا ذکر ان کی تعریف کے طور پر کیا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات تعطل و معور اور تجربے کی بنا پر کنواری عورت سے شوہر دیدہ عورت بہتر ثابت ہوتی ہے۔ حضرت جابرؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جابرؓ سے پوچھا کہ کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ عرض کیا ہاں۔ پوچھا، عورت کیسی ہے؟ عرض کیا عمر رسیدہ ٹیخہ ہے۔ فرمایا، اگر دوشیزہ عورت سے نکاح کر لے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت جابرؓ نے عرض کیا، حضور میری کل دس بہنیں ہیں جن میں سے تین شادی شدہ اور سات کنواری میرے گھر میں ہیں اگر میں ان میں سے کوئی جوان عورت لے آتا تو شاید میری بہنوں کی اچھی تربیت نہ ہو سکتی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس عقلمندی پر حضور علیہ السلام نے اُس رات حضرت جابرؓ کے لیے پچیس سال مر تبہ دعا کی، اگرچہ

خاندان دیدہ
عورت کی تعریف

عام حالات میں کنواری ہی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے مگر بعض اوقات خاوند دیدہ زیادہ بہتر ثابت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہؓ دوشیزہ تھیں اور حضرت حفصہؓ بیوہ۔ باقی تمام ازواج بھی پہلے سے نکاح شدہ تھیں، بلکہ حضرت خدیجہؓ کے تو پہلے دو خاوند فوت ہو چکے تھے جب وہ آپ کے نکاح میں آئیں حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات بلاشبہ نیک بخت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبردار تھیں مگر ان کے منصب کے مطابق اللہ نے معمولی سی لغزش پر بھی تینہ فرمادی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَخْفَوْنَ
اللَّهُ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

۱
۷۷

ترجمہ: اے ایمان والو! بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے
گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور
پتھر ہوں گے۔ اس پر مقرر ہیں فرشتے تندہ اور نبردست
نہیں مافرمانی کرتے اللہ تعالیٰ کی اُس چیز میں جو وہ اُن
کو حکم دیتا ہے۔ اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں۔ جو اُن
کو حکم دیا جاتا ہے ﴿۶﴾ اے کفر کرنے والے لوگو!
موت عذر کرو آج کے دن۔ بیشک تم کو بدلہ دیا جائے گا
اُن کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے ﴿۷﴾

یٰۤاَیُّهَا

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں کو تنبیہ علیہ السلام کا ادب سکھایا
کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ کے نبی کا دل پریشان ہو جائے۔ حضور علیہ السلام
نے اپنی ایک بری سے ایک راز کی بات کہی تھی جو وہ اس راز کو قائم نہ رکھیں۔ پہنچنے
اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آیات نازل فرما کر آپ کی بیویوں کو سخت تنبیہ
فرمائی، اور متعلقہ بیوی کو معافی مانگنے اور توبہ کرنے کی تلقین کی۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت
تبرہ کا ذکر کیا کہ ازواجِ مطہرات کو مغفرو نہیں ہونا چاہیے اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے

کہ وہ دنیا میں بہترین عورتیں ہیں۔ بلکہ فرمایا کہ اَکْمَرُ النِّسَاءِ کَانِجِی الْیَوْمِیْنَ کو طلاق شے نے تو اللہ ان سے بہتر عورتیں لے آئے ہیں۔ جو اطاعت، یقین، نماز، روزہ، تربہ اور عبادت کی صفات سے موصوف ہوں گی۔ وہ شوہر دیدہ بھی ہوں گی اور خوشنہ بھی۔

پیغمبر کی بیویوں کے لیے قانون بیان کرنے کے بعد اب اللہ نے عام اہل ایمان کے لیے قانون بیان فرمایا ہے اور وہ یہ کہ ہر اہل ایمان کو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے، اس درس میں تقویٰ اختیار کرنے کا ذکر ہے۔ جب کہ اگلے درس میں تو بہ کرنے کا اصول بیان کیا گیا ہے

ارشاد ہوتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** اے وہ لوگو جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہو۔ **قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا** اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ **قُوا** کا معنی بچنا ہوتا ہے اور تقویٰ بھی اسی لفظ سے مشتق ہے۔ کفر، شرک، الحاد اور کبار و صغائر سے بچ جانے کا نام تقویٰ ہے۔ ایک متقی آدمی حدود و شریعت کی حفاظت کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں جاگزیں ہوتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اے ایمان والو! دوزخ کی آگ سے خود بھی بچنے کی کوشش کرو۔ اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس سے بچاؤ۔

امام بغویؒ اپنی کتاب شرح السنہ میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ والدین سے باز پرس کرے گا کہ تم نے اپنی بیوی بچوں کو اچھا رستہ کیوں نہ دکھایا اور ان کو صحیح تعلیم کیوں نہ دی؟ اور اُدھر اولاد سے بھی سوال ہوگا۔ کہ جب تمہارے والدین تمہیں اچھی بات کی نصیحت کرتے تھے تو تم نے کیوں نہ اس کو قبول کیا۔ بہر حال انسان کو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اگر اس کا عقیدہ خراب ہوگا۔ اعمال فاسد ہوں گے بد اخلاقی کا منظر اہرہ کھتا ہوگا۔ تو وہ مجرم بن کر جہنم رسید ہوگا۔

اس عمومی حکم کے علاوہ حضور علیہ السلام سے اللہ نے خصوصی خطاب بھی فرمایا ہے۔ **وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** (الشعراء - ۲۱۴) اے نبی! اپنے

دوزخ سے
بچاؤ

حضرت
صلی اللہ علیہ
وآلہ
کا اہل خاندان
کو انداز

قریبی رشتہ داروں کو خدا کا ڈر نہیں۔ چنانچہ حکم کی تعمیل میں حضور علیہ السلام نے اپنے
خاندان کے لوگوں سے عمری اور قصصی خطاب فرمایا۔ آپ نے اپنی بیٹی سے سنوایا
فاطمہ! اسی جان کو دوزخ کی آگ سے بچا لو کیونکہ اگر تم ایمان اور نیک سے محروم ہو گئی تو میں
تعمیل اللہ کے ہاں نہیں بچا سکوں گا۔ پھر آپ نے اپنی بیوی سے بھی یہی حکم فرمایا کہ اپنی
جان کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ پھر آپ اپنے خاندان والوں کو خطاب کیا، یا نبی
عبدالطلب، یا یحییٰ عیسیٰ، یا معشر قریش! میں تمہارے ساتھ اپنے رشتہ قرابت کا حق
دنیا میں تو ادا کر سکتا ہوں لیکن میں تمہیں دوزخ کی آگ سے نہیں بچا سکوں گا۔ آج
ہی اس کی نیکو کردار ایمان قبول کر کے اپنے آپ کو بچا لو۔

عام لوگوں کے
لیے انداز

کتاب الامارۃ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک شخص
ابن لہیعہ کو مالی غنیمت اور زکوٰۃ و صدقات کی وصولی کے لیے ایک علاقے میں بھیجا۔ وہ
شخص جب واپس آیا تو کہنے لگا کہ یہ تو مال زکوٰۃ ہے جو بیت المال میں جانے کا اور یہ
مال لوگوں نے مجھے عطا کیا ہے۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور فرمایا
کہ اگر تم اپنے مال باپ کے گھر بیٹھے رہتے تو کون تمہیں مکلف سمجھتا۔ جس مال کو تم ہر
قرار سے رہو یہ تو رشوت ہے کیونکہ یہ عطا نہیں اس عہد سے پر فائدہ ہونے کی وجہ
سے ملتا ہے۔ یہ تمہارے لیے قطعاً جائز نہیں۔ پھر فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ
میرے پاس آئیں گے جو اپنے سروں پر جانور اکپڑے، امان اور دیگر مال اسباب
افشاء ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہماری گرفت ہو گئی ہے۔ آپ ہمیں کسی
طریقے سے بچائیں مگر میں ہی کہوں گا لَا اَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا۔ لوگو! یاد
رکھو! میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں یعنی میں آج تمہاری حمایت میں
کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا کہ نیا مت نہ کرو، رشوت نہ لینا۔
کسی کا حق نہ مارنا۔ اس وقت تو تم نے میری بات نہ مانی، آج اپنا بھگوان خود کو
یہ اعمال اور عقیدے دونوں کے متعلق ہے کہ اگر تمہیں کچھ صحیح عقیدہ اختیار نہیں کرو
گے تو میں تمہیں خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔

اللہ کا فرمان ہے **وَأَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَأَصْلَحَ بِرِّ عَلَيْهَا** (طہ: ۱۳۲)
 آپ اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر قائم رہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام
 کی تعریف میں اللہ نے یہ بات بھی بیان کی ہے **وَيَكُنْ يَامُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ**
وَالزَّكَاةِ (مریم: ۵۵) وہ اپنے گھروالوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کیا کرتے تھے۔
 وہ اللہ کے برگزیدہ رسول تھے اس لیے تمام اچھی باتوں کو اختیار کرنے اور بری
 باتوں سے گھٹنے کھینچ کر رکھنے کی تاکید کرتے تھے۔

صمیمین میں حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے **أَلَا كُنْ كَوَاجِعٍ وَكُلِّكُمْ**
مَسْئُولٌ عَنْ رَجِيئَتِ كَعَمَلٍ یا درگھو! تو سب عالم ہو تو تم میں سے ہر شخص کی
 اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اللہ نے ہر ذمہ دار آدمی کو حاکم بنایا۔
 آپ نے یہ بھی فرمایا **قَالَ الرَّجُلُ رَجَعَ عَلَى أَهْلِهِ بَيْنَهُمْ فَهُوَ مَسْئُولٌ**
عَنْهُ ہر آدمی اپنے گھروالوں کے لیے حاکم ہے اور ان کے بارے میں اس
 سے سوال ہوگا، مطلب یہ کہ کوئی شخص معاشرے میں کسی بھی حیثیت میں ہے
 اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے زیر دستوں کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے بچنے کی
 تلقین کرے۔

بچوں کی
تربیت

ترغی اور سنہ صمد کی روایت میں آتا ہے کہ کسی والد نے اپنی اولاد کو اس
 لیے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا کہ اس کی تعلیم و تربیت اس طرح کرے کہ وہ نیکی کو اختیار
 کرے، عقیدے کو پاک کرے، خدا کی عبادت کرے، اخلاق کو درست کرے
 اور برائیوں سے بچتا ہے تاکہ وہ آتش و دوزخ سے بچے جائے۔ حضور علیہ السلام کا یہ
 فرمان بھی ہے **مَنْ هُوَ الصَّبِيَّانِ بِالصَّلَاةِ** جب بچے سات سال کی عمر کو
 پہنچ جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو کیونکہ انسان میں ابتدائی شعور سات سال کی عمر میں
 پیدا ہوتا شروع ہو جاتا ہے، اس سال کی عمر میں شعور درمیان درجہ کو پہنچاتا ہے اور
 چودہ پندرہ سال کی عمر میں شعور طریق تک پہنچ جاتا ہے اسی لیے فرمایا کہ سات سال
 کی عمر میں بچے کو نماز کی تلقین کرے، اُسے نماز کا طریقہ سکھائے۔ نماز پر کھڑا کرے، اور

اس میں اُسے پختہ کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اگر پچھ دس سال کی عمر تک پہنچ کر نماز نہیں پڑھتا تو اُسے مار کر پٹھاؤ۔ پھر بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دو بلکہ ان کے بستر الگ کر دو۔ بہر حال جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا، اُس کی تربیت کے ذمہ دار والدین ہیں اور جب وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے تو اپنے اعمال کا خود ذمہ دار بن جاتا ہے۔

شاہ عبدالقادر دہلوی مرآۃ القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین کی راہ پر لائے، اور اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں مثلاً لالچ دے کہ اس راہ پر لایا جاسکتا ہے یا ڈر اور حکم کہ مکہ ضرورت کے مطابق ماننا چاہیہا بھی درست ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ دین کے راستے پر نہ آئیں تو یہ ان کی بدبختی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اے ایمان والو! اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔

دوزخ کا
ایضاح

فرمایا وہ دوزخ ایسی ہے وَقُوْذَهَا النَّاسَ وَالْجِنَّةُ جس کا ایضاح لوگ اور پتھر ہیں جو اس میں جلیں گے۔ بالکل یہی الفاظ سورۃ بقرہ کی آیت ۲۴ میں بھی گذر چکے ہیں۔ ان پتھروں سے مدوام پتھر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ پتھر بھی جن کو تہوں کی شکل میں گھس کر ان کی لہجہ کی مائی مائی جھنڈ کر فرماں ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے سنگین تر ہوگی۔ پھر فرمایا عَلَيْكُمْ مَلَكَةٌ اُس پر فرشتے مقرر ہیں مِنْ دَاوُدَ مِسْلًا جو تندر اور سخت ہیں اور کسی کی رعایت نہیں کرتے، نہ ان کو کسی پر ترس آئے گا۔ وجہ یہ ہے لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کوئی روتا پیتا ہے یا چیختا چلاتا ہے اُن پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ عذاب والے فرشتوں کی شکلیں بھی ٹہری درشت ہوں گی، حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے وقت ایمان والوں کے سامنے فرشتے

اپنی شکل و صورت میں آتے ہیں اور ان کے پاس برزخ میں بھی ایسے فرشتے آتے ہیں، اس کے برخلاف مشرک، کافر اور جہیت جملہ لوگوں کے پاس بڑی خوفناک شمار والے فرشتے آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

موجودہ معاشرہ کی حالت

اللہ کا فرمان قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، نبی کی تلقین بھی موجود ہے کہ لوگو! آخرت کی فکر کرو اور اپنے حالات درست کر لو، خدا کی عبادت کرو۔ اور اچھے اخلاق پیدا کرو، اس کے باوجود معاشرے کی حالت دیکھیں آدے کا آدہ ہی اُنسا ہو رہا ہے اللہ ماشاء اللہ۔ باپ خود ہوئی بیویں کہنے لگ رہی ہیں، کہ گھٹ کا بیج دیکھا ہے، کلیوں میں اکٹھے کھیل کود چرتا ہے، بچہ گھروں میں کھیل کود کا ماحول پیدا کر لیا جاتا ہے، فوٹو گرافی ہوتی ہے، عراقی فلمیں سارے اہل خانہ اکٹھے دیکھتے ہیں، ٹی وی پر ڈراموں کی بھرمار ہے، جس میں اخلاق سوز مناظر کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ والدین کی نصیحت میں ہوتا ہے، اس کی اصلاح کرن کرے گا اگر نہ کہے جیسے سمجھ ہی کر والدین کو اصلاح کرنی چاہیے۔ مگر وہ تو خود برائی میں شریک ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی یہودیوں، عیسائیوں اور ملحدوں کا راستہ اختیار کر لیا ہے لوگ اس کو مادی ترقی کا نام دیتے ہیں مگر حقیقت میں انسانی گندگی میں جا رہے ہیں۔ لوگوں کو غلام و جہت کی جارہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، عصمت دری ہو رہی ہے، گھروں اور بچوں میں لڑاکے پڑ رہے ہیں۔ ہم دنیا کے ہوسے ہیں، آخر یہ کہاں کی ترقی اور کہاں کی انسانیت ہے؟ آخر تفریح کی بھی کوئی حد ہوتی ہے مگر یہاں تو منزل مقصود ہی تفریح بن چکی ہے۔ دن رات فحش فلمیں کی کمی روزنامہ کی گھڑی میں اٹھاکھ گھنٹوں، ہزاروں میں بلڈی، یہ سب کچھ لوگوں کو متصہریات سے دور کرنے کی سازش ہے۔ پورا معاشرہ ہی جڑ جھکا ہے جس کے سٹور نے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہ کوئی ترقی نہیں بلکہ ترقی کی علامت ہے۔ اصل ترقی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں حاصل کی جائے یہی ترقی آخرت کی دائمی زندگی میں کام آئے گی۔ ورنہ یہ نام نہاد ترقی تو ایسی دنیا

میں آج نہیں تو کل ختم ہو جائیگا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ لوگو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو روزِ حق کی آگ سے بچاؤ۔

اللہ نے ہر غیر و شر سے خبردار کر دیا ہے اس بعد کافروں سے خطابِ کبر کے
 فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا اے کفر کا ارتکاب کرنے والو! یعنی اللہ کی نسبت
 رسول کی رسالت اور عزائے عمل کا انکار کرنے والو! إِذْ كُفِرَ لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ
 آج کے دن کوئی بہانہ نہیں سنا جائے گا۔ بہانہ سازی دنیا میں تو چل جاتی تھی مگر
 آج قیامت کے دن اس کی کوئی شمولی نہیں ہوگی۔ عَلَىٰ كَذِبٍ کاذبہ ختم ہو کر
 جزائے عمل کا وقت آچکا ہے۔ إِنَّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
 بیشک آج تمہیں ان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَلَىٰ
 رَبِّكُمْ أَن يَكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
 وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفَ رَنَا
 إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑤ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ
 الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ
 جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑥

ترجمہ: اے ایمان والو! توبہ کرو اللہ کے سامنے توبہ
 صاف دل سے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار درود کرے
 گا تم سے تمہاری برائیاں اور داخل کرے گا تم کو بہشتوں
 میں کہ بہشتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ جہن دن اللہ تعالیٰ
 نہیں رسوا کرے گا اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس
 کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ ان کی روشنی دوڑتی ہوگی ان
 کے سامنے اور ان کی دائیں طرف، اور وہ کہیں گے، اے
 ہمارے پروردگار! پوری کر دے ہمارے لیے ہماری روشنی
 اور بخشش دے ہمیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت
 رکھنے والا ہے ⑤ اے نبی! آپ جہاد کریں کافروں اور

منفقوں کے ساتھ اور ان پر سختی کریں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بڑی جگہ ہے لوٹ کر جانے کی ①

باطل آیات

ایہ ایمان قسم کا منہ بیان ہوا اور پھر غیر علیہ السلام کی ازواج سے سرزد ہونے والی کرتاہی پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اور ان کو توبہ کی تلقین کی۔ اس کے بعد تمام اہل ایمان کو نصیحت کی کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دروغ کی آگ سے بچائے گا انتظام کریں۔ اب آج کے درس میں ایک تو عالم اہل ایمان کو خالص دلی سے توبہ کی ہدایت کی ہے اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کفار کے ساتھ جہاد بالسیف کریں اور منافقوں کو زبانی سرزدش کریں۔ نیز ان کے انجام کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔

گذشتہ آیات میں حضور علیہ السلام کا نزول مطہر کر بھی کیا ہے اور توبہ کرنے کی تلقین کی گئی تھی۔ اب عام مسلمانوں کے لیے فرمایا جیسا کہ الَّذِينَ آمَنُوا فُتِنُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ایمان والو! اللہ کے سامنے صاف اور خالص دل سے توبہ کرو۔ اس کا مادہ یہ ہوگا۔ عَسَىٰ دَعْبُكُمْ أَن يَكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتُكُمْ امیر ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ وَيُذْخِلْكُمْ مِّنْ خَطَرٍ جسوی میں محفوظ رکھے گا۔ الْآنْهَرُ اور تم کو ان بشتوں میں داخل کر دے گا۔ جن کے نیچے نہر بہتی ہیں۔

توبۃ النہور سے مراد عام توبہ نہیں بلکہ وہ توبہ ہے جو صدق دل سے کی جائے ایسی توبہ تمام مسلمانوں کے لیے فلاح کا پہلا ذریعہ ہے۔ اللہ نے توبہ کا قانون قرآن کی مختلف سورتوں میں مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ توبہ میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے۔ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فی الدین روایت۔ (۱) اگر کافر اور مشرک لوگ توبہ کریں، نماز قائم کر دیں، اور زکوٰۃ لدا کر دیں تو ہم یہ اہل ایمان کے بھائی بن جائیں گے۔ اب ان سے کوئی شک نہ رہتا یعنی یہ سورت توبہ میں فرمایا ہے۔ وَكُذِّبُوا إِلَى اللَّهِ

جَمِيعًا اٰتِيَهُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ (آیت - ۳۱) اے ایمان والو! تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے جن لوگوں کو کامیابی کی بشارت دی ہے، ان میں توبہ کرنے والوں کا نام سرفہرست ہے اَلَّذِيْنَ اَتٰهُمُ الْغُلَامُ وَالْحَامِدُوْنَ (آیت - ۱۱۲) سورۃ القصص میں بھی ہے۔ فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ (آیت - ۶۷) جس نے توبہ کر لی، اور ایمان لے آیا اور پھر نیک اعمال انجام دیے تو امید ہے کہ وہ شخص کامیاب ہونے والوں میں شامل ہو گا بہر حال کامیابی کا اولین اصول یہ ہے کہ انسان کفر، شرک اور معاصی سے تائب ہو جائے۔ اب رہا یہ سوال کہ توبہ ہے کیا چیز تو فرمایا اَلْتَدْمُرُ تَوْبَةَ تَوْبَةٍ نَدَامَتِ هِيَ کا نام ہے۔ جب کوئی شخص اپنی غلطی پر نادم ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے اور آئندہ کے لیے ایسا غلط کام نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے تو اس نے گویا توبہ کر لی۔ چنانچہ فرمایا کہ اے ایمان والو! اللہ کے سامنے خالص توبہ کرو۔

حضرت علیؑ کی وضاحت

حضرت علیؑ کی توبہ سے متعلق روایت مشہور ہے جس کو صاحب تفسیر منظرہ، صاحب تفسیر البوسعود اور صاحب تفسیر کشاف نے بھی نقل کیا ہے آپ سے دریافت کیا گیا کہ خالص توبہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر توبہ کرنے کے بعد بھی غلط کام جاری رہا یا دل میں اخلاص پیدا نہیں ہوا تو یہ سچی توبہ نہیں کہلائیگی۔ فرمایا خالص توبہ وہ ہوگی۔ جس میں یہ چھ چیزیں جمع ہو جائیں۔

(۱) سابقہ غلط عقیدہ یا عمل پر ندامت ہو کہ یہ توبہ کا اولین جزو ہے۔

(۲) جو فرض ترک ہوئے ہیں ان کو لوٹا یا مہلے۔

(۳) اگر کسی پر ظلم و زیادتی کی ہے یا حق تلف کیا ہے، تو اس کا حق لوٹا یا مہلے۔

(۴) اگر کسی کی بے بروئی کی ہے یا بر اہل کلام ہے تو اس سے معافی طلب کرے یا استغاثہ

کا موقع فراہم کرے۔

(۵) دل میں پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ ایسا غلط کام نہیں کرے گا۔

(۶) نفس کو اطاعت کے کاموں پر اسی طرح آمادہ کرے جس طرح گناہ کے کام پر کیا کرتا تھا۔ شرح مقاصد والے امام تفتازانیؒ لکھتے ہیں کہ معصیت مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ اگر خالص اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اس سے توبہ کے لیے مذمت کافی ہوگی۔ مثلاً اس نے اسرا بالعرفت کا حق ادا نہیں کیا، یا جنگ سے بھاگ آیا ہے تو ایسا شخص اگر نادیم ہو کر خلوص نیت سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا مگر بعض اوقات غالی مذمت کافی نہیں ہوتی بلکہ اپنے آپ کو تعزیر کے لیے پیش کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً اگر شراب نوشی کی ہے تو اپنے آپ کو حد جاری کر دینے کے لیے پیش کرنا ہوگا۔ اگر گذشتہ زمانہ میں ترک ادا نہیں کی تو اب دینی پڑے گی۔ جو نمازیں چھوٹ گئی تھیں۔ ان کی قضا لازم ہوگی۔

اور بندوں کے حقوق میں مذمت اس طرح ہوگی۔ کہ ان کا حق واپس کیا جائے کسی کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے، خیانت کی ہے، کسی کی ناجائز سرزنش کی ہے، گالی دی ہے، بڑا بھلا کہا ہے، غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگنے کے میں نے تیری یہ بُرائی کی ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اگر متعلقہ شخص معاف کر دے گا تو معافی ہو جائے گی اور بندے کی توبہ قبول سمجھی جائے گی۔

انسان کے
تین دفتر

اللہ نے نیکیوں کے اندراج اور گناہوں کی معافی کا عجیب و غریب نظام قائم کر رکھا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن انسان کے تین قسم کے دفتر اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ پہلا دفتر اعمال صالحہ کا ہوگا۔ جس میں تمام نیک اعمال درج ہوں گے، دوسرا دفتر گناہوں کا ہوگا، اور تیسرا رجسٹر میں انسانوں کو ملنے والی نعمتوں کا اندراج ہوگا۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جس آدمی کا محاسبہ کرنا چاہے گا اس کے تینوں دفاتر پیش کیے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں سے ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا تو اس شخص سے اپنا حساب لے لے، وہ نعمت انسان کی نیکیوں میں سے اپنا بدلہ طلب کرے گی چنانچہ ایک معمولی سی نعمت کے عوض میں انسان کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر نعمت

کام حق ادا نہیں ہو سکے گا، غرضیکہ ایک چھوٹی سی نعمت بھی انسان کے تمام اعمالِ صالحہ کو ہضم کر جائے گی، وہ شخص تہی دست رہ جائیگا اور گناہوں کا بار ابھی اس کے سر پہ ہوگا پھر فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نرمی اختیار کرنا چاہے گا۔ اُس کو کہا جائے گا کہ اے بندے! آج میں نے تیری نیکیوں کو دُکھنا کر دیا ہے اور میں نے تیری کوتاہیوں سے درگزر فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی شامل حال ہوگی تو انسان بچ سکے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ سچے دل سے توبہ کرو۔ سورۃ البقرہ میں ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاُولَٰئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (آیت ۱۶۰) جو لوگ توبہ کریں اور اصلاح کریں، اور ہدایت کی باتوں کو چھپانے کی بجائے ظاہر کر دیں، پس میں اُن کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ بہر حال فرمایا کہ اے ایمان والو! اللہ کے سامنے خالص توبہ کرو۔ امید ہے کہ تمہارا پہ در دُکار تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور تمہیں اُن بہشتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہیں بہتی ہیں۔

فرمایا جب محاسبہ کا دن آئے گا یَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ اِنَّ دَانَ اللّٰهُ تَعَالٰی اپنے نبی اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنے نبی کی عزت افزائی کرے گا۔ خداوند تعالیٰ بنی علیہ السلام کی سفارش ہر اُس شخص کے حق میں قبول کرے گا۔ جو اس کا مستحق ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی مستحق شخص کے لیے سفارش کو نا منظور نہیں کرے گا۔ اور اس طرح اپنے نبی کو رسوائی سے بچا لیگا۔

پھر جب پل صراط کے اندھیروں پر سے گزرنے کی منزل آئیگی تو فرمایا تُوْرُدُّوْهُمْ يَسْعٰی بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبَايَمَانِهِمْ اہل ایمان کا نور اُن کے سامنے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ سامنے اُن کے ایمان کی روشنی ہوگی اور دائیں طرف اعمالِ صالحہ کی روشنی ہوگی جس کے ذریعے وہ اندھیروں کو عبور کر لیں گے یہ روشنی علی قدر الاعمال ہوگی، کسی کی زیادہ اور کسی کی کم۔ پھر جن کی روشنی کم ہوگی۔

نبی اور اہل ایمان کی کامیابی

يَقُولُونَ رَبَّنَا اَنْصِرْنَا لِقَوْمِنَا الَّذِي بَارَكَ لَهُ رَبُّكَ الْعِزَّتِ فِي عَرْضِ كَرِيْمٍ
 لے ہمارے پروردگار! ہمارے لیے ہماری روشنی کو مکمل فرمائے، پیچھے سورۃ الحديد
 میں گزر چکے کہ منافقوں نے جو زمین پر ہمارے اہل ایمان سے کہیں گے اَنْظُرُوْنَا
 لِقَوْمِنَا الَّذِي بَارَكَ لَهُ رَبُّكَ الْعِزَّتِ فِي عَرْضِ كَرِيْمٍ ہمیں ہماری روشنی میں تمہارا چل میں نہ
 جواب آئیگا قِيلَ اَرْجِعُوْا وَاِذْكُرْ مَا كُنْتُمْ يٰۤاَنۡصِرُوْا لِقَوْمِنَا الَّذِي بَارَكَ لَهُ رَبُّكَ الْعِزَّتِ فِي عَرْضِ كَرِيْمٍ
 کہ روشنی تلاش کرو۔ یہاں روشنی کہاں ہے؟ مقصد یہ کہ روشنی حاصل کرنے کا
 مقام تو دنیا ہی وہاں تو تم نے نور ایمان حاصل کیا۔ اب یہاں تمہیں روشنی میں
 نہیں آسکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان ملے یہ بھی عرض کریں گے اِنْ كُنْتُمْ
 پروردگار! ہمیں معاف فرمائے۔ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ایک
 توہم چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہر حال ایمان والوں کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ
 کم روشنی والوں کی روشنی کو بھی زیادہ کر دے گا۔ اور وہ ایک منزل سے کما سانی
 گزر جائیں گے۔

کافروں اور
 منافقوں
 سے جہاد

اَسْمَی السُّلَیْمَیْ حَضْرَتِ النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو خطاب کیا ہے یٰۤاَیُّهَا
 النَّبِیُّ جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِیْنَ وَاَعْلَظْ عَلَیْہُمْ سَبۡیۃً !
 آپ کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کریں، اور ان پر سختی کریں۔ منسخرینِ محکم
 فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف تلوار
 کے ذریعے باقاعدہ جنگ کی جائے، فرمایا ان کے خلاف قوت جمع کرو، مسلمانین
 ضرب و جریب دیا کرو، اور ان سے ٹھکراؤ، البتہ منافقوں کے ساتھ جہاد بالسیف
 کی اجازت نہیں ہے۔ ان کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کو بے نقاب کرو اور ان
 کو زبانی طعن و تشنیع کرو۔ اللہ نے سورۃ توبہ میں فرمایا ہے۔ اَللّٰہُمَّ لَیْسَ لَہٗمْ
 فِیْ کُلِّ عِلَیۃٍ مَّکْرَۃٌ اَوْ صَرَفَۃٌ رَّحْمَۃٌ (آیت ۲۶) کہ سال میں ایک دو دفعات
 ضرور پیش کیے ہیں جن سے ان کی منافقت ظاہر ہوجاتی ہے اور یہ ذلیل دروہا
 ہوکر رہ جاتے ہیں۔ تاہم منافقوں کو قتل کرنے کی اجازت آپ نے نہیں دی۔

رئیس المان تعین عبداللہ بن ابی کرقل کرنے کے لیے حضرت عمرؓ اور عبداللہؓ کے اپنے بیٹے نے اجازت چاہی مگر حفصہ رضی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا۔ فرمایا لوگ کہیں گے اَنَّ مُحَمَّدًا یَقْتُلُ اصْحَابَهُ مگر حفصہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ چیز اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی۔ فرمایا حتی الامکان ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، البتہ زبانی ہر زلزلہ کرتے رہیں۔

اس مقام پر امام ابو بکر جصاصؒ لکھتے ہیں کہ اللہ نے کافروں اور منافقوں کے ساتھ جو سختی کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی تعمیل ہونی چاہیے اور منافقوں کے ساتھ میل جول اور معاشرت نہیں رکھنی چاہیے۔ تاکہ دین میں کوئی خلل واقع نہ ہو جائے۔ آج دنیا میں موجود منافق لوگ حدت پسندی کی آڑ میں اسلام کے خلاف پراپیگنڈہ میں مصروف ہیں۔ یہ لوگ صحیح رسومات اور عباداتی کردہ حدت پسندی کا نام لے کر اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی دروغت نہیں ہونی چاہیے اور ان کے من کو سختی کے ساتھ رد کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ اگر تم فاجر کی برائی کو روک نہیں سکتے تو کم از کم اس کے ساتھ تشریف رسانی سے روپوش آؤ۔ اگر فساد الصیۃ قادیانیوں اور رافضیوں وغیرہ سے میل جول ہوگا تو اس سے اسلام کے راستے میں رشتہ اندازی کا خطرہ ہے کیونکہ ان کے جذبات تم پر بھی ٹوٹتے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مغربیت کے دلزدہ اور عباداتی اور فحاشی کے شوقین لوگوں سے بھی میل جول اچھا نہیں۔ وہ حدت پسندی کی آڑ میں تمہارے نیلاات کو بہانے کی کوشش کریں گے، لہذا ایسے تمام لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤ۔

فرمایا، اے یغیر! آپ جہاد کریں کافروں اور منافقوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کریں۔ وَمَا وَالَهُمْ جَهَنَّمُ اِنْ يَبْتَغُوا كَافُكًا۔ آیت کا جہنم ہی ہے۔ یہاں تو کسی دوسری طریقے سے بچ سکتے ہیں، لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتے ہیں مگر آخرت کی سزا سے نہیں بچ سکیں گے، ان کا مستقل ٹھکانہ دوزخ ہے۔

حدت پسندی
کی نفی

وَرَيْشَنَ الْمَصِيدِ جولوٹ کر جانے کی بہت سی بڑی جگہ ہے، اعتقاد ہی منافق اور
 کافر تو ابدی جسمی ہیں، البتہ علی منافق بھی اگر تو پر نہیں کریں گے، تو جہنم رسید ہوں گے۔
 وہ جب تک سزا نہیں پالیں گے، وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے۔

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ
لُوطَ ۚ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ
فَفَتَنَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ
ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الْبَاطِلِينَ ⑩

ترجمہ - اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، ان
لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح علیہ السلام کی بیوی
اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، ہر تینوں دونوں ہمارے دو
یک بندوں کے نکاح میں، انی دونوں عورتوں نے
نہایت کی۔ پس نہ کام آئے وہ دونوں ان عورتوں کے
لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ اور کہا گیا کہ چلی جاؤ تم
دونوں دوزخ میں، دوزخ میں جا لے والوں کے ساتھ ⑩

رابطہ آیت

پس اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو ادب سکھایا اور حکم دیا کہ وہ کوئی ایسا کام
نہ کریں جس سے اللہ کے پیغمبر کو شکایت ہو۔ پھر تمام اہل ایمان سے خطاب کر کے
فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ پھر کفر کرنے
والوں کو خطاب کیا کہ آج دنیا میں مرتے ہو کہ آخرت کی تیاری کر لو، ورنہ کل قیامت
کو کوئی عذر اور بہانہ نہیں سنا جائے گا۔

پھر اللہ نے ایمان والوں کو کامیابی کا اصول بتلایا کہ وہ اللہ کے سامنے صرف
وہی سے توجہ کریں۔ بلکہ اللہ ہی کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ پھر اہل ایمان کا مخاطب
انہم اور نبی علیہ السلام کے، انہم کا ذکر کیا اور حکم دیا کہ کافروں اور منافقوں کے ساتھ سختی سے

لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کے ساتھ ہی بابل سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف آئے تھے کہ راستے میں ہی اللہ نے آپ کو شرق اردن جانے کا حکم دیا تاکہ وہاں جاکر اللہ کی توحید اور اس کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اُس زمانے میں یہ بڑا مستعد علاقہ تھا۔ تفسیری روایات کے مطابق بارہ تیرہ لاکھ کی آبادی تھی، مگر کئی شہر سدوم تھا اور باقی قبضے اور دیہات تھے، بڑا زرخیز علاقہ تھا، نہریں چلتی تھیں، جن کی وجہ سے بکثرت باغات تھے۔

اُس زمانے میں مومن اور کافر مرد و زن کا نکاح جائز تھا حتیٰ کہ ہماری امت کے ابتدائی دور میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ خود حضور علیہ السلام کی صاحبزادی مشرک کے نکاح میں تھی جو کہ بعد میں اسلام لے آیا۔ مدینہ پہنچ کر جب سورۃ بقرہ نازل ہوئی تو مومن اور کافر کا نکاح ممنوع قرار دے دیا گیا۔ بہر حال جب لوط علیہ السلام پہنچے شرق اردن کی طرف مبعوث ہوئے تو آپ نے وہیں کی کافر عورت سے نکاح کیا۔ جو آخر دم تک کافرہ ہی رہی اور باقی قوم کے ساتھ ہی عذاب کا شکار ہو گئی۔

بیویوں کی
خیانت

فرمایا اللہ نے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی ہے۔
كَانَتْ خَتًّا عَبْدِيٍّ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ یہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں فَكَانَتْهُمَا پَسِ اُنْ دونوں عورتوں نے خیانت کی۔ عورت کی خیانت عام طور پر یا مال میں ہوتی ہے یا عصمت میں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کی خیانت سے مراد نہ مال کی خیانت ہے اور نہ عصمت کی بلکہ ان کی خیانت یہ ہے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں کے نکاح میں آنے کے باوجود انہوں نے ذلی سے دین توحید کو قبول نہ کیا بلکہ اپنے خاوندوں کے ساتھ ان کا رویہ منافقوں کا سارا ہا۔

عصمت میں خیانت سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے مَا زَنَّتْ امْرَاؤُنِي قَطُّ کسی بھی عورت نے زنا کا ارتکاب کبھی نہیں کیا۔ یہ ایسی بڑا اخلاقی ہے جس کو کافر بھی معیوب سمجھتے ہیں لہذا اللہ نے اپنے انبیاء

کو اس عیب سے بچایا ہے۔ یہ خصوصیت صرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو حاصل ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک پوری نسل کو اللہ نے اس بیماری سے محفوظ رکھا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زنا تو ایک معصیت کا کام ہے مگر کفر اس سے بھی قبیح ہے مگر عام کافر اس کو قبیح نہیں سمجھتے بلکہ بطور عقیدہ اُسے اچھا سمجھتے ہیں اور دوسروں کے عقیدہ کو غلط کہتے ہیں۔

بہر حال ان عورتوں نے اپنے اپنے خاوند کا دین قبول نہ کر کے خیانت کا ارتکاب کیا۔ مفسرین کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واعلہ یا واعلہ تھا۔ وہ لوگوں سے کہا کرتی تھی کہ میرا خاوند پاگل ہو گیا ہے، اور یہی اُس کی خیانت تھی۔ اُدھر لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واصلہ یا واکھ بتایا جاتا ہے۔ وہ خود تو منافقہ ہی رہی مگر اُس کی بچیاں مومنہ تھیں جو عذاب سے بچ گئیں۔ اس عورت کی خیانت یہ تھی کہ جب اُن کے گھر میں کوئی مہمان آتا تو وہ سب سے پہلے اُن کو آگاہ کر دیتی۔ تاکہ وہ اُسے لوط علیہ السلام کی تبلیغ کے اثرات سے بچاسکیں۔ اس کے علاوہ قوم میں لواطت کی بیماری تھی۔ وہ ہر نو آمدہ مہمان کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے تھے۔ اُس قوم میں یہ قباحت بھی تھی کہ وہ مہمانوں کو لوٹ لیتے تھے، اُن کو مارتے پیٹتے اور اُن کی بے عزتی کرتے۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی مہمانوں کی آمد سے متعلق لوگوں کو مطلع کر دیتی تھی۔ اگر رات کے وقت کوئی مہمان آتا تو وہ علامت کے طور پر آگ جلا دیتی جس سے لوگوں کو خبر ہو جاتی۔ یادن کا وقت ہوتا تو کسی دوسرے طریقے سے مطلع کر دیتی۔ یہ اُس کی بہت بڑی خیانت تھی۔

یہاں پر راز کے افشا کو خیانت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں بھی گمراہ چکا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ مطہرہؓ سے راز کی بات کہی مگر وہ اس راز کو قائم نہ رکھ سکی تو اللہ نے سخت تنبیہ فرمائی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی خاوند کے راز کو افشا کر دیتی تھی۔

کی آمد سے لوگوں کو خبردار کر دیتی تھی۔ جہاں تک عصمت کا تعلق ہے نبی کی بیوی اس میں خیانت نہیں کر سکتی۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت عائشہؓ پر تہمت

گئی تو اللہ نے کس آیات نازل فرما کر اُن کی بُرأت کا اعلان کر دیا اور تہمت لگانے والوں کو سخت تادیب بھی فرمائی۔ بہر حال اِن دو برگزیدہ نبیوں کی بیویوں کی خیاالت یہی تھی جو میں نے عرض کر دی۔

دولوں عورتوں
کا انجام

فرمایا یہ دولوں عورتیں ہمارے نیک بندوں کے نکاح پر ممتحن مگر خائن ہونے کی وجہ سے قُلُوبُہُمْ یَغْنَا عَنْہُمْ مَوْتِ الْمَوْتِ سَیِّئَةٍ میں نہ بچا یا اُن دولوں عورتوں نے اُن دولوں عورتوں کو اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ یعنی اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو خدا کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ چنانچہ اُن دولوں عورتوں سے کہا گیا وَ قِیلَ اَدْخُلُوا الدَّارَ مَعَ الْاَیْمَانِ بَاقِی دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں چل جاؤ۔ آج فرج علیہ السلام باطوط علیہ السلام کے ساتھ رشتہ نکاح کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جو شخص تم نے اپنے جی مانو وہ دل کا دریا شریعت میں نہیں کیا، بلکہ کفر پر اڑی رہی۔ آج تمہیں جہنم میں جانا ہوگا۔ اللہ کے نبی نہ سفارش کر سکتے ہیں اور نہ تعین بچا سکتے ہیں شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اپنا ایمان درست کر دو، نہ غلو نہ بچا کے جوڑ کر اور نہ جوڑ دے غلو نہ کو بچا کے نہ مفسدین کلام فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے کبھی بڑے آدمی یا بڑے خاندان کی طرف نسبت کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ لوگ اس معاملہ میں بڑا غلو کرتے ہیں اور اپنے خاندان، پیر یا استاد پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ کرادہ ہیں بچا لیں گے۔ جب اللہ کے برگزیدہ نبی اپنی بیویوں کے کام نہ آ سکے۔ تو باقی لوگوں کی نسبت اور رشتہ داری کیا کام آئے گی؟ یہ نسبت اسی صورت میں کام آ سکتی ہے جب کہ دل میں ایمان ہو اور انسان کا عقیدہ پاک ہو۔ عزت کا معیار اللہ نے سورۃ النکرات میں بیان فرما دیا ہے اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰی کُمْ (آیت ۱۲۰) اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ باعزت وہ شخص ہے۔ جس کے پاس ایمان اور تقویٰ ہے۔ جس کے پاس یہ چیزیں نہیں، اُس کی کوئی عزت نہیں۔ لہذا ہر شخص کو خود اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں متا تعالیٰ گرفت میں نہ آجائے، خود حضور علیہ السلام نے تمام لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا

خالی نسبت
مغنی نہیں

اَنْقِذُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ لَا اَعْبَىٰ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَلَوْ
 اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچالو۔ یاد رکھو! میں اللہ کے سامنے تمہیں کچھ کام
 نہیں دے سکوں گا۔ اگر ایمان ہو گا۔ تو میری سفارش بھی کام آسکتی ہے ورنہ نہیں۔

التَّوْبَةِ ۶۶

آیت ۱۱

قد سمع الله ۲۸

در سیم

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ
قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِّنْ
فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝۱۱

ترجمہ:- اور بیان کی اس نے ایک مثال اُن لوگوں کے
لیے جو ایمان لائے ہیں، فرعون کی بیوی کی جب کہ کہا
اُس نے اے میرے پروردگار! بنا لے میرے لیے اپنے
پس گھر جنت میں اور نجات دے مجھے فرعون سے اور
اس کے کام سے۔ اور نجات دے مجھے ظالم قوم سے ۝۱۱

رابطہ ایک

سورۃ کے آغاز میں تحریم و تکلیف کا مکمل بیان کرنے کے بعد ازواجِ مطہرات
کو تنبیہ کی گئی۔ پھر تمام اہل ایمان کو متقین کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھروں
کو فساد کی آگ سے بچائیں۔ جسور قس کے آخری حصہ میں اللہ نے دو کافر عورتوں کی
مثال بیان فرمائی جو اللہ کے نہایت ہی برگزیدہ بندوں اور پیوں حضرت نوح علیہ السلام
اور حضرت لوط علیہ السلام کے نکاح میں تھیں۔ اُن دونوں عورتوں نے نہ تو دین حق
کو قبول کیا اور نہ اپنے غیر خاندانوں کی رازداری کو قائم رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
اللہ نے اُن کو عام جہنمیوں کے ساتھ ہی جہنم میں داخل کیا اور یہ عیبوں کے ساتھ
اُن کا قریب رشتہ بھی کسی کام نہ آیا۔ انسان کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کی
عدم موجودگی میں اس کے لیے کوئی ذریعہ نجات نہیں ہے۔

فرعون کی
بیوی کی مثال

اب دو عورتوں میں سے ایک مثال حضرت آسیہ بنت مزاحم کی
بیان کی ہے۔ جو ایمان دار اور پاکدامن تھیں مگر فرعون جیسے جابر اور مستبد آدمی

کے گھر میں تھیں۔ فرعون نے میری سیدنی سلطنت کا مالک تھا، لاؤ لکھ، فوج اور اہل ازل کا مالک تھا۔ مگر نہایت ہی سرکش اور باغی انسان تھا۔ اللہ نے اس کی طرف حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ فرعون اور ان دونوں پیغمبروں کا ذکر قرآن میں جہاں جہاں مرتبہ سے زیادہ آیا ہے۔ اُس نے اللہ کے ان پیغمبروں کی ہوشی گردہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کو تسلیم نہ کیا، بلکہ اللہ کے دین کی شدید مخالفت کی اور پیغمبروں کو سخت تکالیف پہنچائیں۔ فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لائی اور پھر اس جابرانہ ماحول میں آخر دم تک مستقیم رہی حتیٰ کہ اُسے نہایت ہی ظلم و تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا گیا۔

ارشاد ہوتا ہے۔ وَصَرَفَ اللَّهُ مَوْلَىٰ الثَّانِيْنَ اِلَیَّهِمْ اَمْوََالَهُمْ وَهُمْ عَلٰی اٰہِلِ اٰیْمَانٍ كَیْلَے اللہ نے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ فرعون بڑا ظالم اور خود ساختہ خدا تھا۔ مگر اُس کی بیوی آسٹیرہ کی ایمان دار، ولیہ کاملہ اور صالحہ تھیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ اس کی اپنی بیوی بھی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کر گئی ہے، تو وہ سخت غمگین اور حضرت آسٹیرہ پر سخت مظالم ڈھاتے شروع کر دیے حتیٰ کہ اللہ کی اُس مومن بیوی کو جابرانہ شہادت نوش کرنا پڑا۔ مگر اس کے پائے استقلال میں علم نہ آیا۔ اللہ نے اس مومنہ عورت کو تمام اہل ایمان کے لیے بطور نمونہ پیش کیا ہے۔

حضرت آسٹیرہ
کے حالات

حضرت آسٹیرہ وہی عورت ہے جو فرعون کی بیوی تھی اور جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ البتہ موجودہ بائبل کا بیان یہ ہے کہ آسٹیرہ کی پرورش فرعون کی بیٹی نے کی تھی۔ مفسر حنفی فرماتے ہیں کہ فرعون کی بیوی کی طرف سے پرورش کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ جب اُس نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری لڑکھائی آشکوں کی ٹھنڈک ہے۔ لَا تَقْضُ لَہٗ عَسٰی اَنْ یَنْفَعَا وَ تَنْفَعُہٗ وَلَٰکِنَّا اِلَیَّہِمْ رَاجِعٌ (۹) اس کو قتل نہ کرو، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں گے۔ حضرت آسٹیرہ سابقہ فرعون کی بیٹی تھیں لہذا اس

معاذ سے بائبل کا بیان درست تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ سابتہ فرعون کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی مگر عورت ایک ہی ہے یعنی حضرت آسیہ کہتے ہیں کہ حضرت آسیہؑ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پیش کردہ معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئیں اور پھر آخر دم تک اُمید قائم رہیں۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کے لیے ملک بھر کے جادوگر جمع کیے۔ مگر انہوں نے معجزات دیکھ کر اپنی شکست تسلیم کر لی اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔

حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مردوں میں سے قربت سے صاحب کمال لوگ جوئے لیکن عورتیں کم ہی کمال سے جوئے کسب پہنچی ہیں۔ تمام کے تمام انبیاء اور رسل مرد ہی تھے اور یہ منصب اللہ نے کسی عورت کو عطا نہیں کیا۔ اسی طرح ہے شاہ اولیاء اللہ بھی جوئے ہیں۔ تاہم کمال درجے کی عورتوں میں جن کا ذکر آتا ہے وہ حضرت سریشم بنت عمران، حضرت آسیہ زوجہ فرعون، ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ، حضورؐ کی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ کے متعلق فرمایا کہ ان کی فضیلت باقی عورتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تیرہ کھانے کو دیکھ کر کھانوں پر برتری حاصل ہے۔ حضرت آسیہؓ کے علاوہ فرعون کی بیٹی کو کبھی کرنے والی عورت

اور اس کا سارا خاندان بھی ایماذارتھا، سراج والی حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت فرعون کی بیٹی کو کبھی کر رہی تھی کہ کبھی اس کے ہاتھ سے پھوٹ کر نیچے گر پڑی اس نے بسم اللہ کہہ کر کبھی اٹھائی تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا کہ یہ تو نے کس اللہ کا نام لیا ہے؟ عورت کہنے لگی کہ میں نے اُس اللہ کا نام لیا ہے جو میرا تیرا اور تیرے باپ کا بھی پروردگار ہے۔ جب بیٹی نے یہ واقعہ فرعون کے سامنے بیان کیا تو وہ جھگڑ گیا اور سارے خاندان کے لیے موت کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں تاجے کا ایک بہت بڑا گھوڑے کا صبر تھا۔ جس کے پیٹ میں سارے خاندان کو ڈال کر جلا دیا گیا۔ اسی واقعہ میں ایک کم سن بچے کا بچپن میں کلام کرنے کا ذکر بھی آتا،

فرعون کے
مظالم

فرعون کے مظالم سے متعلق مفسرین کرام یہ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس نے
مصر اس وجہ سے اپنے ایک خادم کے دو بیٹوں کو ان کی ماں کی آنکھوں کے
سامنے ذبح کروا دیا تھا کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان
لے آئے تھے۔ فرعون کے نبی اسماعیل پر مظالم سورۃ الاسراء، سورۃ ہود اور
سورۃ یونس میں بھی مذکور ہے۔ امام ابوالیٰ علی اور امام ہبیبی نے مجمع سند کے ساتھ
حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ فرعون بعض لوگوں کو منہ لٹے
موت دینے کے لیے ان کی کھڑکی کے تختے پر لٹا کر ان کے دونوں ہاتھوں
اور دونوں پاؤں میں کیل شونک دیتا تھا۔ اس بات کا ذکر سورۃ النجم میں
بھی موجود ہے۔ اللہ نے جابر القرام کے تذکرہ میں فرمایا وَفَرَحَّوْنَ ذٰی
الْاَوْتَادِ (آیت - ۱۰) اور فرعون جو یحییٰ والا تھا۔ مفسرین کرام ذی الوداد
کے دو معنی کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ فرعون کے خیموں کے کیل سونے کے تھے
اور دوسرا یہ کہ وہ منرا کے طور پر لوگوں کو ان کے ہاتھ پاؤں میں منہیں لگا ڈھ
کر ان کو سولی پر لٹکا دیتا تھا۔ پھر جب لوگ یہ قبیح نظارہ دیکھ کر چلے جاتے تو
فرشتے اس مظلوم کی لاش پر سایہ کھینچتے۔

حضرت ابو ہریرہؓ
کی روایت

فرعون حسب معمول ایمان لانے کی وجہ سے حضرت اسحاقؑ کو بھی سخت
مظالم کا نشانہ بنا تھا مگر وہ کسی طرح ایمان کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوئی۔ بالآخر
اس ظالم نے حضرت اسحاقؑ کو لٹکا کر ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں منہیں
لگا ڈھ دیں اور ان کو دھوپ میں ڈال کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا۔
ان حالات میں حضرت اسحاقؑ نے بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی اِنَّهَا تَنْتَ
رَبِّ الْجَنَّتِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ لے میرے پروردگار! میرے
لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کی
یہ دعا قبول فرمائی اور تمام پردوں کو کھول کر جنت میں ان کا گھر دکھا
دیا۔ حاکم نے کہا کہ اس روایت کی سند صحیح ہے۔ ہر اہل ایمان کی بھی یہی بات

ہوتی ہے کہ اُس کو جنت میں گھر نصیب ہو جائے۔

حضرت آسیہ کی دُعا کا دوسرا حصہ یہ تھا وَيَجْعَلْنِي مِّنْ فِرْعَوْنَ وَعَسِيلِهِ پروردگار! مجھے فرعون اور اُس کے کام سے نجات دے۔ فرعون کے کاموں سے مراد اُس کے وہی ظلم و ستم کے کام ہیں جو وہ بے گناہ لوگوں پر آزماتا تھا۔ اسی لیے حضرت آسیہ نے فرعون کے ظالمانہ کام سے بھی نجات طلب کی۔ اہل ایمان کو برائی کے کاموں سے ہمیشہ نصرت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی قوم کے فعلِ بد کے متعلق کہا تھا۔ قَالَ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِّنَ الْفَالِغِينَ (آیت - ۱۶۸ سورۃ الشعراء) میں تمہارے اس خلافِ فطرت کام سے نصرت کرتا ہوں۔ پھر حال حضرت آسیہ نے فرعون کے مظالم سے تنگ آکر یہ دُعا کی کہ پروردگار! میرا گھر جنت میں بنا دے، مجھے فرعون سے بچا اور اُس کے کام سے بچا اور پھر جو تھی دُعا یہ کی۔ وَيَجْعَلْنِي مِّنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پروردگار! مجھے اس ظالم قوم سے بھی نجات دے جو فرعون کے مظالم میں شریک ہے، اس دُعا کے ساتھ ہی حضرت آسیہ کی روح اُن کے جسم سے پرواز کر گئی مگر انہوں نے اپنے ایمان پر اُلجھ نہ آنے دی۔ حضرت آسیہ وفادار، حیا دار اور فرعون کی خاندانی بیوی تھی مگر فرعون کا کوئی حواری اُس کو ظلم و ستم سے منع نہیں کرتا تھا، بلکہ ایسے کاموں میں وہ فرعون کے معاون بن جاتے تھے، وہ ہمیشہ فرعون کی ہاں میں ہاں ملااتے تھے اور اُس کے ظلم کی تصدیق کرتے تھے۔ اس لیے حضرت آسیہؑ نے اس ساری قوم کو ظالم قرار دیا اور اُن کے ظلم سے نجات کی درخواست کی۔ پھر جب فرعون اور اس کے حواری ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ نے ان تمام سرکشوں کو دنیا میں ہی سزا دی اور سب کو پانی میں غرق کر دیا۔

یہ مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام اہل ایمان کو اپنے ایمان کی اسی طرح حفاظت کرنی چاہیے۔ جس طرح فرعون کی بیوی نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ دنیا میں بہت سی مسلمان عورتیں حوائث کے نتیجے میں کافروں کے قبضہ میں

ایمان کی
حفاظت

چلی جاتی ہیں۔ اگر ایمان کی روشنی موجد ہو تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتی ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم ہند کے وقت ہندوؤں نے بڑے بڑے مظالم کیے حتیٰ کہ بے شمار مسلمان عورتیں ہندوؤں اور سکھوں کے قبضہ میں چلی گئیں اور پھر ان میں سے لاتعداد ایسی تھیں جو اپنے ایمان اور عصمت کی حفاظت کے لیے اپنی جان پر کھیل گئیں۔ حضرت آئینہ کی مثال کا یہی مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکباز عورت اپنے کافر خاوند کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ جیسا کہ حضرت نوح اور لوط علیہما السلام اپنی کافر بیویوں کو نہیں بچا سکیں گے، بہر حال اگر جسمانی تکالیف برداشت کر کے ابدی راحت نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا قَفْضًا
فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ
وَكَانَتْ مِنَ الْغَفَّةِينَ ﴿۱۲﴾

ترجمہ :- اور (انشر) نے مثال بیان کی ہے ایمان والوں
کے لیے (یہ) مریم بنت عمران کی جس نے اپنے ناموس کی حفاظت
کی، پھر پہنچی ہم نے اُس میں اپنی طرف سے ایک روح
اور (مریمؑ نے) سچا جانا اپنے رب کے کلمات کو اور اُس کی
کتابوں کو۔ اور تھی وہ بہت عبادت کرنے والوں میں سے ﴿۱۲﴾

سورۃ کے آخر میں انتر نے کافروں اور کفریوں کے لیے دو دعوہ گروہوں کی
مثالیں بیان کی ہیں۔ مگر مشعر سے پیوستہ درس میں کفار کے لیے حضرت نوح
علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال تھی۔ یہ دونوں عورتیں انتر
کے دو میل انقدر پیغمبروں کے نکاح میں تھیں مگر ایمان سے خالی تھیں جس کی
وجہ سے وہ کفار کے ساتھ جہنم رسید ہوئیں اور اللہ کے پیغمبر اُن کی کوئی
مدد نہ کر سکے۔ پھر گذشتہ درس میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی مثال انتر
نے اہل ایمان کے لیے بیان فرمائی کہ دیکھو وہ ایسے عابد بادشاہ کے گھر میں تھی
جس نے لاکھوں بچے محض اس لیے قتل کروا دیے کہ کہیں اللہ کا وہ بچہ نہ پیدا
ہو جائے جو توحید کا پرچم لے کر اُٹھے اور میری سلطنت کو نیست و نابود کر دے
اتنے ٹکین حالات میں حضرت آسیہ کا ایمان لانا اور عہد اُس کی آخر دم تک حفاظت
کرنا، بہت بڑا کارنامہ بہت۔ اس سے تمام اہل ایمان کو سیکھنا مقصود ہے
کہ اُن کے ایمان میں کسی حالت میں لغزش نہیں آئی چاہے خواہ کتنی ہی مشکلات

عجود کرنی پڑی یا جان سے ہاتھ دھونا پڑی۔

حضرت مرقم
کے حالات

اب اس آخری آیت میں ایک اور موعود حضرت مرقم کی مثال بیان کی گئی ہے۔ آپ کے والد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے جناب یعنی عمران تھے یہ دونوں عمران الشتر کے پیغمبر تھے، مگر نہایت نیک، عبادت گزار اور الشتر کے ولی تھے، حضرت مرقم کے والد عمران کو غار کے لیے پیش امام تھے حضرت مرقم کی پیدائش کا حال الشتر نے مختلف سورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ ان کی پرورش اور کرمات کا ذکر بھی آیا ہے اور پھر جب آپ جوان ہوئیں تو الشتر نے آپ کو بغیر آپ کے علی علیہ السلام جیسا عظیم الشان فرزند عطا کیا جو الشتر کے جلیل القدر پیغمبر اور صاحب کتاب رسول ہوئے۔ الشتر نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر آپ اور ماں کے محض ہڈی سے پیدا کیا جب کہ علی علیہ السلام کی تخلیق بغیر آپ کے واسطہ کے ہوئی۔ حضرت مرقم کے نام پر قرآن میں ایک متعلق سورۃ مرقم بھی ہے، اور آپ کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ المؤمنون میں بھی ہے اور یہاں اس سورۃ میں بھی آگیا ہے۔

بہر حال یہ دو قسم کی مثالیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات اچھے اچھے صحبت بھی کسی شخص کے لیے کار آمد نہیں ہوتی، اور بعض اوقات بدترین ماحول میں بہرہ بھی انسان کو حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام سے بڑھ کر اچھی صحبت کو نہ ہی ہو سکتی ہے۔ مگر ان کی بیویوں پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ ایسا سے محروم رہ کر جہنم میں گئیں۔ اوصاف فرعون جیسے جابر تکبران کی بیوی آسیر بدترین ماحول میں رہ کر بھی ایمان پر قائم رہی۔

انہیں اس کی
مخالفات

ارشاد ہوتا ہے وَصَرَّحَ اَنْتَ عِمْرَانُ الشَّارِعُ اَبْلُ اِيْمَانِ کے لیے مرقم بہت عمران کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہی مرقم اَلْحَيُّ اَخْصَصْتَ فَهَٰذَا جِسْمٌ نَظَرْنَا فِيْهِ مِنْ رُوحِنَا چھرم نے اس میں اپنی طرف سے ایک روح چھرمک دی۔ یہاں پر تو مطلب

بات یہ ہے کہ رفیقہ کا مرجع کیا ہے؟ اس مقام پر تو یہ مذکر کا صیغہ ہے جب کہ سورۃ الانبیاء میں مؤنث کا صیغہ آیا ہے۔ وَالَّذِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوحِنَا (آیت - ۹۱) فِيْهِ اور فِيْهَا دونوں کے پیچھے فَرْجَهَا کا لفظ آیا ہے جو ان کا مرجع ہے۔ فرج کا معنی مقام شہوت بھی ہوتا ہے اور گریبان بھی، اور یہ لفظ خوف و خطر کے مقام پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے فِيْهِ اور فِيْهَا دونوں کا یہی معنی زیادہ موزوں ہے کہ ہم نے حضرت مریمؑ کے فرج یعنی گریبان میں ایک روح پھونکی۔ شاعر کہتا ہے۔

فَقَدَتْ كَلَامَ الْفَرَجَيْنِ حَسْبَ اَنَّهُ
مَوْلَى الْمُخَافَةِ خَلَقَهَا وَاَمَامُهَا

عربی محاورے میں کہتے ہیں کہ فلاں عورت یا فلاں مرد بڑی پاکدامن یا بڑا پاکدامن ہے۔ صاحب روح المعانی مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ فلاں عورت نَقِيَّةٌ الْجَبِيْبِ یعنی پاک گریبان والی ہے، باعصمت ہے۔ اس کے لیے طاہر الذلیل یا عیفت النفس کا استعمال بھی آتا ہے۔

فِيْهِ کا مرجع شخص بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورۃ مریم میں ہے فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (آیت - ۱۷) ہم نے حضرت مریمؑ کی طرف اپنے روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو کمال درجے کی حسین و جمیل شکل میں متشکل ہو کر آیا۔ آپ پریشان ہو گئیں اور اللہ کی پناہ چاہی تو جبرائیل علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے کہا اِنَّمَا اَنَا رُّسُوْلُ رَبِّكَ لَا هَبْ لَكَ عَلَمًا رَكِيْثًا (مریم - ۱۹) میں تو تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تجھے کمال درجے کا ایک فرزند عطا فرمانے والا ہے اور پھر فرشتے نے حضرت مریمؑ کے گریبان میں پھونک ماری جس کو فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوحِنَا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہر حال مراد یہی ہے کہ حضرت مریمؑ نے ہر طریقے سے اپنے ناموس کی حفاظت کی، نہ تو انہوں نے نکاح کیا، اور نہ بدکاری کے ذریعے اپنے

ناموس پر آج آنے دی۔ تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے آپ کے گریبان میں ایک روح پھونک دی۔

عصمت اور ناموس کی حفاظت کمال درجے کی صفت ہے اور حضرت مریمؑ اس سے پوری طرح متصف تھیں۔ اگرچہ مرد کے ناموس کی حفاظت بھی ضروری ہے تاہم عورت کے لیے یہ بطریق اولیٰ ضروری ہے کیونکہ کسی ممکنہ خرابی کی صورت میں عورت کے لیے یہ زیادہ قبیح فعل ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت ثعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں فرمایا فَبَاءَتْهُ اِحْدَاهُمَا تَمْشِيْ عَلٰی اسْتِحْيَاءٍ (القصص - ۲۵) اُن میں سے ایک نہایت حیاداری کے ساتھ چلتی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔

عورت کی خلاف فطرت آزادی بڑی خطرناک چیز ہے۔ آج پوری دنیا خلت ناموس کے عمل سے خالی نظر آتی ہے اور خود مسلمان بھی اسی عالمی تمدن سے متاثر ہو چکے ہیں، حفاظتِ ناموس کے لیے بڑے کٹرول کی ضرورت ہے جس کے لیے ہر دو اصناف کا اپنے اپنے دائرہ کار میں رہنا لازمی ہے۔ اگر مردوں اور عورتوں کا باہمی اختلاط جاری رہا تو حیا اور عصمت جیسی چیز ختم ہو جائے گی۔ یورپ اس بیماری کا اولین مریض ہے جس کے بارے میں گزشتہ صدی کے بڑے بڑے فلاسفر شکوہ کرتے آئے ہیں کہ ہمارے تمدن نے ہمیں غلط راستے پر ڈال دیا ہے۔ بہر حال اللہ نے حضرت مریمؑ کے بارے میں فرمایا کہ اُس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی اور ہم نے اُس میں اپنی طرف سے ایک روح پھونک دی۔

حضرت
ابی ہاشم
رضی اللہ عنہ

سورۃ آل عمران میں اللہ نے میثاق النہن کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے عالمِ ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا فرمایا اور پھر اُن سے عہد لیا کہ جب میری کتاب اور حکمت تمہارے پاس آجائے اور پھر تمہارے پاس وہ رسول بھی آجائے جو اُس چیز کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے لَتَوَّسِّنْ بِہِ وَلَتَقْصُصَنَّہُ (آیت - ۸۱) تو اُس پر ایمان لانا اور اُس کی مدد کرنا۔ حضرت ابی ثبیان کہتے ہیں کہ جب

حضرت علیہ السلام نے اس عہد کے لیے روحوں کے اجتماع کا ذکر کیا تو فرمایا کہ انبیاء کی روحوں کے قرآنی چہروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی تھی اور پھر اسی روح کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حضرت مریمؑ کے گریبان میں پیوستہ رکھا تھا۔ یہاں پر **قَدْ خَلَقْنَا** میں چونکہ مارنے کی نیت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ لہذا یہ فرشتہ **مُؤْتَر** حقیقۃً تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور فرشتے نے اللہ ہی کے حکم سے چونکہ ماری تھی، بہر حال کہیں اللہ نے فرشتے کا ذکر کیا ہے اور کہیں چونکہ کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، تاہم روح سے وہی روح علیہ السلام مل رہا ہے جس سے عالمِ ارحل میں ملاقات ہو چکی تھی۔

ملقات صوفیوں کے امام محمد بن علی ترمذی لکھتے ہیں کہ اصلاح کے پانچ درجہ ہیں، جو کہ حسب ذیل ہیں۔

اصلاح کے
پانچ درجہ

(۱) بچوں کی اصلاح مکتب میں ہوتی ہے۔ چونکہ مکتب سے باہر اصلاح ممکن نہیں اس لیے ہمارے اکثر والدین بچوں کی تعلیم و تربیت سے لاپرواہی اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے آؤر بچھڑتے ہیں، مکمل کردہ پبلنگ بازی وغیرہ نشہ کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے کہ غیر دون وغیرہ تیار کرنے کے لیے مشینیں امریکہ نے حیا کی ہے، اور اب جب کہ یہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور انسانیت اس سے نیاہ ہونے لگی ہے تو اب خود ہی اندازہ نشہ کا سرخند بن بیٹھا ہے۔ اب خود پر ایکٹو کر رہا ہے کہ دنیا میں یہ لعنت ختم ہونی چاہیے۔ یہ منافقت ہے جو ہمیشہ بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ بہر حال امام صاحب فرماتے ہیں کہ بچوں کی ابتدائی زندگی سکول، کالج اور مدرسہ میں گزرتی چلیے تاکہ وہ کچھ ٹیچر کے گھر میں اور ان کی اصلاح پر سکے (۲) ڈاکٹروں کی اصلاح ہسپتال میں ہوتی ہے۔

(۳) عورتوں کی اصلاح گھر میں ہوتی ہے۔ جو بھی یہ باہر جاوے فساد پیدا ہوگا۔

(۴) فوجیوں کی اصلاح علم سے ہوتی ہے۔ اور

(۵) پورے لوگوں کی اصلاح سڑکوں میں ہوتی ہے تاکہ اللہ اللہ کریں اور خدا سے

بچے رہیں۔

کلماتِ
کتب کی
تصدیق

اللہ نے حضرت سریم کی تعریف فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ اور ساتھ وصۃ قے یکلمت دیکھا وکتبہ اور اپنے پروردگار کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ انہیں تو حضرت سریم کے فرزند حضرت علی علیہ السلام پر نازل ہوئی جب کہ قرآن پاک آخری زمانہ میں حضور خاتم النبیین پر نازل ہوا، تاہم اس سے پہلے تو راسخ، زبور اور سبت سے صحیفہ نازل ہو چکے تھے۔ حضرت سریم نے انہی کتب و صحائف کی سچائی کی تصدیق کی اور ان میں مندرجہ باتوں کو بھی سچ جانے۔

حضرت سریم
کی اطاعت
شعاری

وَكَانَتْ مِنَ الْقَوَّاتِ اور وہ بہت ہی عبادت کرنے والوں میں سے تھیں، قوت کا معنی اطاعت اور قانت کا معنی ہمہ تن اطاعت شعار ہوتا ہے۔ یہاں پر قانت کی معنی قانتین لایا گیا ہے جو کہ مردوں کے لیے آتی ہے۔ جب کہ عورتوں کے لیے قانتات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چونکہ مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ اطاعت گزار ہوتے ہیں، اس لیے یہاں مِنَ الْقَوَّاتِ فرمایا کہ وہ مردوں میں سب سے زیادہ اطاعت گزاروں میں سے تھیں۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل آدمی ہوئے ہیں، البتہ عورتوں میں بھی بعض بڑی فضیلت والی عورتیں ہوئی ہیں۔ ان میں سے سریم بنت عمران آئینہ بنت نزار عم (فرعون کی بیوی)، خدیجہ بنت خویلد (حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ) اور فاطمہ بنت محمد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نیز فرمایا کہ حضرت عائشہ بنت ابوبکرؓ کی فضیلت تو دوسری عورتوں کے مقابلے میں ایسی ہے۔ جیسے قرید کھانے کو دوسرے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ روٹی کے ٹکڑے گوشت کے ٹکڑے میں، بھگوئیے جانیں تو وہ نہایت لذیذ کھانا بن جاتا ہے، جن کو ٹرید کہتے ہیں۔

حضرت سریم کی فضیلت کے متعلق اللہ نے سورۃ المائدہ میں جہاں صبح علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ کیا ہے وہاں فرمایا ہے وَأَمَّا صَلَافَةُ

(آیت - ۷۵) کہ آپ کی والدہ حضرت مریم صدیقہ تھیں۔ صدیقیت کا درجہ نبوت کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے جو اللہ نے حضرت مریم کو عطا فرمایا یہ ان کی تعریف بھی ہو گئی۔

یہ مثال اللہ نے عام ایماندار لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہے تاکہ لوگ اس کو پیش نظر رکھیں کہ حضرت مریم کس قدر اللہ کی اطاعت شعار تھیں اور اپنے ناموس کی محافظ تھیں۔ اللہ کی باتوں اور کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھیں۔
 ان اوصاف کے حاملین کو انشاء اللہ ضرور فلاح نصیب ہوگی۔
 وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

مسند احمد کی احادیث کی تشریح
 (اردو زبان میں پہلی مرتبہ)

مقدمہ
 دروس الحدیث

القوات

حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ

مرتب

الحاج لعل دین ایم اے (علوم اسلامیہ)

جلد اول صفحات ۳۳۲ قیمت ۷۵ روپے

جلد دوم صفحات ۴۰۸ قیمت ۹۰ روپے

جلد سوم صفحات ۳۴۳ قیمت ۹۰ روپے

جلد چارم صفحات ۳۴۳ قیمت ۹۰ روپے

شائع ہو کر مہر عام پر آچکی ہیں جو کہ خطبہ، علم، طلبہ اور عوام الناس کے لیے یکساں مفید ہیں۔

ناشر مکتبہ دروس القرآن فاروق کراچی گوجرانوالہ

نمازِ مسنون

تالیف

حضرت مولانا صوفی عابد الحمید صاحب سواتی

دامت بركاتہم

نماز مسنون غزوہ کے بعد نماز مسنون کلاں ایک لکھنؤی اور نماز کے موضوع پر جامع کتاب ہے جو نماز کے تمام ضروری مسائل پر قوی دلائل اور کتب و سنت اعدائے صحیحہ و فاسقہ کے مضبوط اقوال سے مزین ہے۔ جس میں ہدایت، اذان، اوقات نماز، فرائض، سنن و مستحبات، مکروہات و مفہورات، کھڑا ہونا ہے۔ ارکان، واجبات و سنن کی پوری مکت اور ضروری مباحث صحت میں جمع ہے۔ فہمیدین، نماز جنازہ اور نوافل وغیرہ کے جلد اہم مباحث اور اس کے ساتھ ذکر و دعوات اور خطبات کا ایک بہترین نصاب درج ہے۔
ماہ فکرن کے علاوہ طلبہ کرام، اساتذہ عظام اور خصوصاً طلباء علم دین کے لیے ایک بہت غیر مترقبہ ہے جس کا انداز بیان اور زبان نہایت سادہ اور عام فہم ہے۔
عمدہ کاغذ، بہترین کتابت و طباعت، سعیدی جلد بندی، قیمت ۱۶۰/- روپے

ناشر

مکتبہ دروس القرآن

محلہ فاروق گنج، گوجرانوالہ

ملنے کے ہیں

۱۔ اولیہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ

۲۔ مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج۔ گوجرانوالہ

خطبات شیخ الاسلام

۱۔ شیخ العرب والہم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مرتب و مقدمہ، حضور مولانا صفی عبداللہ خان سواتی بانی مدرسہ فقہ العلوم گوجرانوالہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے یہ خطبات بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اپنے موضوع احوال و سیاست کے اعتبار سے اور علمائے حق فیصلہ کن جدوجہد کے اعتبار سے بھی ان خطبات کی بڑی اہمیت ہے افسوس کہ اب تک یہ یکجا نہیں تھے جمعیتہ علماء ہند کی کارگزاریوں کے مد نظر بعض محترم مسیتوں نے ان میں سے بعض خطبات کو اکٹھا کیا ہے لیکن تمام خطبات اس طرح اکٹھے نہیں ہوئے جس طرح ہونے چاہئیں تھے۔ احقر کی بڑی خواہش تھی کہ جس طرح دوسرا کار کے خطبات یکجا مل جاتے ہیں حضرت مدنی کے یہ اہم ترین خطبات بھی اگر ایک جگہ جمع ہوتے تو اچھا تھا۔ ان سے بھی عام لوگ استفادہ کرتے ایک فخرِ احقر ہے شیخ الاسلام حضرت مدنی کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا اسعد مدنی مدظلہ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ یہ کام کرادیں تو اچھا ہوگا لیکن شاید کہ صاحبزادہ صاحب مدظلہ کی توجہ اس طرف مبذول نہ ہو سکی۔ بالآخر بعض احباب کے اصرار پر احقر کو ہی یہ کام کرنا پڑا۔ بعض احباب نے حضرت مدنی کے جتنے خطبات دستیاب ہو سکے لا کر دیئے اور کچھ خطبات احقر کے پاس بھی تھے وہ کتابت کے لیے دے دیئے بروستہ کیا۔ گیارہ خطبات دستر ہو سکے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: (۱) خطبہ سیواہ (۲) خطبہ زکریا و یحییٰ (۳) خطبہ دہلی (۴) کوکناؤ (۵) علی حڑ (۶) جونپور (۷) لاہور (۸) ہسار پور (۹) بمبئی (۱۰) حیدر آباد وکن (۱۱) سورت۔ (ماخوذ من خطبات)

سائر خطبات: ۱۲۵۰۰ صفحات، ۵۰۰ صفحات، کاغذ اچھا، جلد مضبوط، قیمت ۸۰ روپے ناشر: ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ فقہ العلوم نزد مکہ مکرمہ گوجرانوالہ طبع کاہنہ: ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ فقہ العلوم گوجرانوالہ

ادارہ نشر و اشاعت مدارس نصرۃ العلوم گوجرانوالہ کی مطبوعات

قیمت	نام مصنف	نام کتاب
۱۸۰۰	مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی	تشریح سوانح ابی ایوب خونی
۲۱۰۰	*****	مباحث کتاب الامین مع مقدمہ مسلم شریف
۲۱۰۰	*****	سحبات (فارسی)
۷۰۵۰	*****	نماز مستون خود
۵۰۰۰	*****	مولانا حمید لغت سندھی کے علوم و افکار
۹۰۰۰	*****	متنات سواتی (حصہ اول)
۳۰۰۰	*****	مختصر ترین اور جامع نوکار
۵۰۰۰	مولانا حسین علی واں پیراں	فیوض حسنی المعروف فتح ابراہیم
۶۰۰۰	مولانا احمد دین بکوی	دلیل المشکین مع ترجمہ اصلاح المؤمنین
۵۰۰۰	حضرت امام ابو حنیفہؒ	فتح اکبر مع ترجمہ البیان للاذہر
۹۰۰۰	امام ابو جعفر طوسیؒ	مقنیۃ الطوسی و مقنیۃ الحسن
۳۰۰۰	حضرت امام شافعیؒ	مرفوعہ فی السنن
۳۵۰۰	*****	الخطاب القدوس مع ترجمہ اردو
۹۰۰۰	حضرت مولانا محمد قاسم خانوٹی	جنت الاسلام (مجموعہ)
۹۰۰۰	*****	اجوبہ اربعین (ردود الفاضل)
۳۰۰۰	مولانا ابوالکلام آزادؒ	میدی تاریخ افسانہ (مجموعہ)
۳۵۰۰	حضرت شامہ ربیع الدین محدث دہلویؒ	تخیل اللہ (مجموعہ)
۳۵۰۰	*****	اسرار النبی (مجموعہ)
۳۵۰۰	*****	دعائے الہی
۳۹۰۰	*****	تفسیر آیت نور مع اردو ترجمہ
۳۵۰۰	*****	مجموعہ رسائل جلد اول
۵۰۰۰	*****	مجموعہ رسائل جلد دوم
۶۰۰۰	حضرت شامہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ	میزان السکافہ
۱۰۰۰	حضرت مولانا حسین احمد علیؒ	خلیفتہ کبیر الاسلام حضرت علیؑ
۷۰۵۰	حضرت مولانا محمد فیاض خان سواتی	احکام رمضان
۱۰۰۰	*****	حق علی الافلاح
۴۰۵۰	*****	حج کے نیچے ہاتھ پکڑنے کا ثبوت
۱۸۰۰	*****	احکام حج مع زیارات مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ
۱۵۰۰	*****	احکام جموع مع زیارات مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ
۳۰۵۰	*****	احکام قربانی
۲۱۰۰	*****	نور و ہجر
۳۰۵۰	*****	نام نملہ لکھی حدیث کی کتاب کے جواب میں

مجالس عرفان و سیرت القرآن

المجلدات

مترقرآن صوفی عبدالحمید سواتی صاحب
حضرت مولانا

ریکارڈنگ

بلال احمد ناگی صاحب

ترتیب

الخارج لعل دین صاحب (ایم۔ اے۔ علوم اسلامیہ)

روز اشاعت

انجمن مجاہد اشاعت قرآن

صدر انجمن

شیخ محمد یعقوب عاجز

پرنٹنگ سیکرٹری

بابو غلام حیدر صاحب

پراچس

محمود انور بیٹ ایڈووکیٹ

پرنٹنگ مکتبہ اشاعت

محمد منیر صاحب Ph: 221943

مکتبہ سیرت القرآن گوجرانوالہ